

تفسير

الخطيب الشريفي

المسقى

السيراج المنير

في الاوقات

على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

تأليف

الإمام الشيخ محمد بن أحمد الخطيب الشريفي المصري

المتوفى سنة ٩٧٧ هـ

ترجمه و تكميله و تصحيحه

إبراهيم شمس الدين

المجلد الرابع

منه أول سورة محمد - إلى آخر سورة الناس

مستورات

مكتبة دار الكتب

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

نَفْسِي الْخَطِيئَةُ الشَّرِيفَةُ

المسماة
السَّراج المُنِير
في الإِغَاثَةِ
عَلَى مَعْرِفَةِ بَعْضِ مَعَانِي كَلَامِ رَبِّنا الْحَكِيمِ الْجَمِيلِ

تأليف
الإمام الشَّيخ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخَطَّابِ الشَّرِيفِ الْمَصْرِيِّ
المتوفى سنة ٩٧٧ هـ

غزوه آياته وأمارته وعلمه حوائيه
إبراهيم شمس الدين

المجلد الرابع

المحتوى :

منه أول سورة محمد - إلى آخر سورة الناس

منشورات
مكتبة دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة محمد ﷺ

مكية وتسمى القتال والذين كفروا وهي: ثمان وثلاثون آية، وخمسمائة وتسع وثلاثون كلمة، وألفان وثلثمائة وتسعة وأربعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الملك الأعظم الذي أقام جنده للذب عن حماه ﴿الرحمن﴾ الذي عمت رحمته تارة بالبرهان، وتارة بالسيف واللسان ﴿الرحيم﴾ الذي خص حزيه بالحفظ في طريق الجنان. واختلف في قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْيُنُهُمْ﴾ ① وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ② ذَلِكَ يَأْتِي الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ③ فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَقٌّ إِذَا اتَّخَذْتُمُوهُمْ قُنُودًا أَلْوَاكٍ فَإِنَّا مَتَاءٌ بَعْدَ وَرَاءِ فِتْنَةٍ حَتَّى تَضَعَ الْمَرْزُوقَةُ أَرْزَاقَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قِيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُلْنَ أَعْيُنُهُمْ ④ سَيَذَرِيهِمْ وَيَصْلِحْ بَالَهُمْ ⑤ وَيَذِلُّهُمْ لِيُذِلَّهُمْ عَرَفَهَا لَهُمْ ⑥ بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَصُورُوا اللَّهَ يَضْرِبْكُمْ وَيَلْبِسْ أَعْيُنَكُمْ ⑦ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَتَلُوا نَفْسَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْيُنَهُمْ ⑧ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْطَبُوا أَعْيُنَهُمْ ⑨ اللَّهُ يَبْصُرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ⑩ ذَلِكَ يَأْتِي اللَّهُ تَوَلَّى الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَا تَوَلَّى لَهُمْ ⑪.

﴿الذين كفروا﴾ من هم؟ فقيل: هم الذين كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحارث ابن هشام، وعقبة، وشيبة ابن ربيعة، وغيرهم، وقيل: كفار قريش وقيل: أهل الكتاب وقيل: كل كافر لأنهم ستروا أنوار الأدلة وضلوا على علم ﴿وصدوا﴾ أي: امتنعوا بأنفسهم، ومنعوا غيرهم لعراقتهم في الكفر، ﴿عن سبيل الله﴾ أي: الطريق الرحب المستقيم الذي شرعه الملك الأعظم، ﴿أضل﴾ أي: أبطل إبطالاً عظيماً يزيل العين والأثر، ﴿أعمالهم﴾ كإطعام الطعام، وصلة الأرحام، وفك الأسارى، وحفظ الجوار، وغير ذلك. فلا يرون لها في الآخرة ثواباً ويجزي عليها في الدنيا من فضله تعالى.

تنبيه: أول هذه السورة مناسب لآخر السورة المقدمة.

ولما ذكر تعالى أهل الكفر معبراً عنهم بأدنى طبقاتهم ليشمل من فوقهم، ذكر أضدادهم كذلك؛ ليعم من كان منهم من جميع الفرق. بقوله تعالى: ﴿والذين آمنوا﴾ أي: أقرؤا بالإيمان

باللسان **﴿وعملوا﴾** تصديقاً لدعواهم **﴿الصالحات﴾** أي: الأعمال الكاملة في الصلاح، بتأسيسها على الإيمان. ولما كان هذا الوصف لا يخص أتباع محمد ﷺ خصهم بقوله تعالى: **﴿وآمنوا﴾** أي: مع ذلك **﴿بما نزل﴾** أي: ممن لا منزل إلا هو، منجماً مفرقاً ليجدّوا بعد الإيمان به إجمالاً الإيمان بكل نجم منه **﴿على محمد﴾** النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الذي وجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﷺ وقوله تعالى: **﴿وهو﴾** أي: هذا الذي نزل عليه ﷺ موصوف بأنه **﴿الحق﴾** أي: الكامل في الحقيقة ينسخ ولا ينسخ كائناً **﴿من ربهم﴾** أي: المحسن إليهم بإرساله أما إحسانه إلى أمته فواضح وأما سائر الأمم فبكونه هو الشافع فيهم الشفاعة العظمى يوم القيامة، وأمته هي الشاهدة لهم جملة معترضة وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائي **﴿وهو﴾** بسكون الهاء والباقون بضمها **﴿كفر عنهم سيئاتهم﴾** أي: ستر أعمالهم السيئة بالإيمان، وعملهم الصالح **﴿وأصلح بهم﴾** أي: حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد.

﴿ذلك﴾ أي: الأمر العظيم الذي ذكر هنا من جزاء الطائفتين. **﴿بأن﴾** أي: بسبب أن **﴿الذين كفروا﴾** أي: ستروا مرائي عقولهم **﴿اتبعوا﴾** أي: بغاية جهدهم ومعالجتهم **﴿الباطل﴾** من العمل الذي لا حقيقة له في الخارج تطابقه وذلك هو الابتداع والميل مع الهوى فضلوا **﴿وأن الذين آمنوا﴾** أي: ولو كانوا في أقل درجات الإيمان **﴿اتبعوا﴾** أي بغاية جهدهم **﴿الحق﴾** أي الذي له واقع يطابقه وذلك هو الحكمة وهو العلم بموافقة العمل وهو معرفة المعلوم على ما هو عليه **﴿من ربهم﴾** أي: الذي أحسن إليهم بإيجادهم وما سببه من حسن اعتقادهم فاهتدوا **﴿كذلك﴾** أي: مثل هذا الضرب العظيم الشأن **﴿يضرب الله﴾** أي: الذي له الإحاطة بجميع صفات الكمال **﴿للناس﴾** أي: كل من فيه قوة الاضطراب والحركة **﴿أمثالهم﴾** أي: أمثال أنفسهم، أو أمثال الفريقين المتقدمين، أو أمثال جميع الأشياء التي يحتاجون إلى بيان أمثالها، مبيناً لها مثل هذا البيان، ليأخذ كل أحد من ذلك جزاء حاله، فقد علم من هذا المثل أن من اتبع الباطل أضلّ الله تعالى عمله، ووفر سيئاته، وأفسد باله ومن اتبع الحق عمل به ضد ذلك كائناً من كان. وهو غاية الحث على طلب العلم في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ والعمل بها.

ولما بين تعالى أن الذين كفروا أضلّ أعمالهم، وأن اعتبار الإنسان بالعمل، ومن لا عمل له فهو همج إعدامه خير من وجوده سبب عنه. قوله تعالى: **﴿فإذا لقيتم الذين كفروا﴾** أيها المؤمنون في المحاربة، وقوله تعالى: **﴿فضرِب الرقاب﴾** أصله: فاضربوا الرقاب ضرباً فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب منابه مضافاً إلى المفعول، ضمّاً إلى التأكيد الاختصار والحكمة في اختيار ضرب الرقبة دون غيرها من الأعضاء، لأنّ المؤمن هنا ليس بدافع إنما هو رافع، وذلك لأن من يدفع الصائل لا ينبغي أولاً أن يقصد مقتله بل يتدرج ويضرب غير المقتل، فإن اندفع فذاك، ولا يرقى إلى درجة الإهلاك فأخبر تعالى أنه ليس المقصود دفعهم عنكم بل المقصود رفعهم من وجه الأرض؛ فإذا ينبغي أن يكون قصدكم أولاً إلى قتلهم، بخلاف دفع الصائل. فالرقبة أظهر المقاتل وقطع الحلقوم والأوداج مستلزم للموت لكن في الحرب لا يتهيأ ذلك والرقبة ظاهرة في الحرب، ففي ضربها حز العنق، وهو مستلزم للموت، بخلاف سائر المواضع، ولا سيما في الحرب وفي قوله تعالى: **﴿لقيتم﴾** ما ينبىء عن مخالفتهم الصائل؛ لأن قوله تعالى **﴿لقيتم﴾** يدل على أن القصد من جانبهم، بخلاف قولنا: لقيكم ولذلك قال تعالى في غير هذا الموضع **﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾** [البقرة: ١٩١].

﴿حتى إذا أنخنتموهم﴾ أي: أكثرتم فيهم القتل، وهذه غاية الأمر بضرب الرقاب، لا لبيان غاية القتل. ﴿فشدوا﴾ أي: فأمسكوا عن القتل وأسروهم ﴿الوثاق﴾ أي: ما يوثق به الأسرى وقوله تعالى: ﴿فإما منّا بعد﴾ أي: في جميع أزمان ما بعد الأسر ﴿وإما فداء﴾ فيه وجهان أشهرهما: أنهما منصوبان على المصدر بفعل لا يجوز إظهاره، لأن المصدر متى سبق تفصيلاً لعاقبة جملة، وجب نصبه بإضمار فعل لا يجوز إظهاره، والتقدير: فلما أن تمنوا منّا أي: بإطلاقهم من غير شيء، وإما أن تفدوا فداء أي: تفادوهم بمال أو أسرى مسلمين ومثل هذا قول القائل^(١):

لأحمدنّ فلما درء واقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل

والثاني: قاله أبو البقاء أنهما مفعولان بهما لعامل مقدّر تقديره: أولوهم منّا، واقبلوا منهم فداء قال أبو حيان: وليس بإعراب نحوي وقوله تعالى: ﴿حتى تضع الحرب أوزارها﴾ أي: أنقالتها من السلاح وغيره بأن يسلم الكافر، أو يدخل في العهد، مجاز وقيل: هو من مجاز الحذف أي: أهل الحرب وهو غاية للقتل والأسر. والمعنى أنخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى تدخل الملل كلها في الإسلام، ويكون الدين كله لله، فلا يكون بعده جهاد ولا قتال وذلك عند نزول عيسى عليه السلام وجاء في الحديث: «الجهاد حاضر منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال»^(٢) وقال الفراء حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسلم.

تنبيه: اختلف العلماء في حكم هذه الآية فقال قوم هي منسوخة بقوله تعالى ﴿إِنَّمَا تَنفَقْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَتَرَدَّ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ [الأنفال: ٥٧] وبقوله تعالى: ﴿فَأَقْضُوا الشُّرُوكَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] وإليه ذهب قتادة والضحاك والسدي وابن جرير وهو قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز التمن على من وقع في الأسر من الكفار ولا الفداء وذهب آخرون إلى أن الآية محكمة والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم، أو يسترقهم أو يمنّ عليهم فيطلقهم بغير عوض. أو يفاديهم بالمال أو بأسارى المسلمين وإليه ذهب ابن عمر، وبه قال الحسن وعطاء وأكثر الصحابة والعلماء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال ابن عباس رضي الله عنهما لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى في الأسارى ﴿فإما منّا بعد وإما فداء﴾^(٣) وهذا هو الأصح والاختيار لأنه عمل به ﷺ والخلفاء بعده، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث النبي ﷺ خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه في سارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكرك، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت، حتى كان الغد فقال له ﷺ ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكرك فتركه حتى إذا كان بعد الغد، قال: ما عندك يا ثمامة قال: عندي ما قلت لك. قال: أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا

(١) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الدرر ٣/ ٧٥، وشرح التصريح ٣٣٢/ ١، وجمع الهوامع ١٩٢/ ١.

(٢) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ٣٥، حديث ٢٥٣٢، والزبلي في نصب الراية ٣/ ٣٧٧، والمتقي الهندي في كثر العمال ١٠٦٦٦.

(٣) انظر البغوي في تفسيره ٤/ ٢٠٩.

إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ والله ما كان من دين أبغض إليّ من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إليّ. والله ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد إليّ. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فيشره رسول الله ﷺ، وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة، قال له قائل: صبوت قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد ﷺ^(١).

وعن عمران بن حصين قال: أسر أصحاب رسول الله ﷺ رجلاً من عقيل فأوثقوه وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي ﷺ، ففداه رسول الله ﷺ بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف^(٢).

قوله تعالى: ﴿ذلك﴾ يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمّر، أي: الأمر ذلك وأن ينتصب بإضمار افعلوا قال الرازي: ويحتمل أن يقال: ذلك واجب. أو مقدّم كما يقول القائل إن فعلت فذاك. أي: فذاك مقصود ومطلوب، قال المفسرون: ومعناه ذلك الذي ذكرت وبينت من حكم الكفار. ﴿ولو يشاء الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي له جميع الكمال ﴿لا تنصر منهم﴾ أي: بنفسه من غير أحد انتصاراً عظيماً، فيهلكهم بأن لا يبقّي منهم أحداً وكفاكم أمرهم بغير قتال.

﴿ولكن﴾ أمركم بذلك ﴿ليبلو﴾ أي يختبر ﴿بعضكم ببعض﴾ أي يفعل في ذلك فعل المختبر، ليرتب عليه الجزاء فيصير من قتل من المؤمنين إلى الجنة ومن قتل من الكافرين إلى النار.

فإن قيل: فما فائدة الابتلاء مع حصول العلم عند المبتي، فإذا كان الله تعالى عالماً بجميع الأشياء فأي فائدة فيه؟ أجيب: بأن هذا السؤال كقول القائل: لم عاقب الكافر وهو مستغن؟ ولم خلق النار محرقة وهو قادر على أن يخلقها بحيث تنفع ولا تضر؟ وجوابه: ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يُفَعَّلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. ونزل يوم أحد لما فشا في المسلمين القتل والجراحات ﴿والذين قتلوا في سبيل الله﴾ أي: لأجل تسهيل طريق الملك الأعظم المتصف بجميع صفات الكمال ﴿فلن يضل﴾ أي: لا يضيع ولا يبطل ﴿أعمالهم﴾ وقرأ أبو عمرو وحفص: بضم القاف وكسر التاء مبنياً للمفعول على معنى أنه أصاب القتل بعضهم كقوله تعالى ﴿قَتَلَ مَعَهُ رَيْثُونٌ﴾ [آل عمران: ١٤٦] والباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما أي جاهدوا.

﴿سيهديهم﴾ أي أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمور، وفي الآخرة إلى الدرجات بوعده لا خلف فيه ﴿ويوصلح بهم﴾ أي يرضي خصماءهم، ويقبل أعمالهم ﴿ويدخلهم الجنة﴾ أي: الكاملة في النعيم ﴿عرفها﴾ أي: أعلمها، وبينها ﴿لهم﴾ أي: بما يعلم به كل أحد منزلته ودرجته من الجنة قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم منها لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا، يستدلون عليها وعن مقاتل: أنّ الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما: عرفها لهم: طيبها مشتق من العرف وهو الريح الطيبة يقال طعام معرف أي: مطيب. ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي: أقرؤا بذلك ﴿إن تنصروا

(١) أخرجه البخاري في الخصومات حديث ٢٤٢٢، والمغازي حديث ٤٣٧٢، ومسلم في الجهاد حديث ١٧٦٤، وأبو داود في الجهاد حديث ٢٦٧٩.

(٢) أخرجه مسلم في النذر حديث ١٦٤١، وأبو داود في الإيمان حديث ٢٣١٦.

الله﴾ أي: دينه ورسوله ﷺ ﴿ينصركم﴾ أي: على عدوكم فإنه الناصر لا غيره، من عدد أو عدد. ويثبت أقدامكم أي في القيام بحقوق الإسلام والمجاهدة مع الكفار.

ولما بين تعالى ما لأهل الإيمان بين ما لأهل الكفران بقوله تعالى: ﴿والذين كفروا﴾ وهو مبتدأ أي: ستروا ما دل عليه العقل، وقادت إليه الفطرة الأولى، وخبره تعسوا يدل عليه قوله تعالى: ﴿فتعسأ لهم﴾ أي: هلاكاً لهم وخيبة من الله تعالى، وقال ابن عباس: أي بعداً لهم وقيل التعس الجز على الوجه، والنكس: الجز على الرأس وقوله تعالى: ﴿وأضل أعمالهم﴾ عطف على تعسوا أي: أبطلها وإن كانت ظاهرة الإتقان؛ لأجل تضييع الأساس وهو الإيمان.

وقوله تعالى: ﴿ذلك﴾ يجوز أن يكون مبتدأ والخبر الجار بعده، أو خبر مبتدأ مضمرة. أي: الأمر ذلك ﴿بأنهم﴾ أي: بسبب أنهم ﴿كرهوا ما أنزل الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي لا نعمة إلا منه من القرآن وما أنزل الله تعالى فيه من التكليف والأحكام لأنهم قد ألفوا الإهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملاذ فشق عليهم ذلك، وتعاضمهم والذي أنزله من القرآن وغيره هو روح الوجود الذي لا بقاء بدونه فلما كرهوا الروح الأعظم بطلت أرواحهم فتبعته أشباحهم وهو معنى قوله تعالى مسبباً بياناً لمعنى إضلال أعمالهم ﴿فأحبط﴾ أي: أبطل إبطالاً لا صلاح معه ﴿أعمالهم﴾ بسبب: أنهم أفسدوها بنياتهم فصارت وإن كانت صورها صالحة ليس لها أرواح لكونها واقعة على غير ما أمر به الله الذي لا أمر إلا له، ولا يقبل من العمل إلا ما حذره ورسمه ثم خوف الكفار بقوله تعالى: ﴿أفلم يسيروا في الأرض﴾ أي: التي فيها آثار الوقائع ﴿فينظروا كيف كان عاقبة﴾ أي: آخر أمر ﴿الذين من قبلهم دمر الله﴾ أي: أوقع الملك الأعظم الهلاك ﴿عليهم﴾ بما عم أهاليهم وأموالهم، وكل من رضي أفعالهم أو مقالهم. وعدل عن أن يقول ولهؤلاء إلى قوله تعالى ﴿وللكافرين﴾ تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف وهو الغرابة في الكفر ﴿أمثالها﴾ أي: أمثال عاقبة من قبلهم.

﴿ذلك﴾ أي: الأمر العظيم وهو نصر المؤمنين وقهر الكافرين، ﴿بأن الله﴾ أي: بسبب أن الملك الأعظم المحيط بصفات الكمال ﴿مولى﴾ أي: ولي وناصر ﴿الذين آمنوا﴾ فهو يفعل معهم بما له من الجلال والجمال ما يفعل القريب بقريبه الحبيب له قال القشيري: ويصح أن يقال: أرجى آية في القرآن هذه الآية؛ لأن الله تعالى لم يقل إنه هادي العباد وأصحاب الأوراد والاجتهاد بل علق ذلك بالإيمان ﴿وإن الكافرين﴾ أي: الغريقين في هذا الوصف. ﴿لا مولى لهم﴾ فيدفع العذاب عنهم وهذا لا يخالف قوله تعالى ﴿وَوَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ [يونس: ٣٠] فإن المولى فيه بمعنى المالك ثم ذكر سبحانه وتعالى ما للفريقين بقوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَبَّهُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَوْجِيهٌ لَهُمْ ۚ وَكَانَ مِنْ قَرِيبٍ مِنْ أَشَدِّ قُوَّةٍ مِنَ قَرْيَةٍ الَّتِي أَخْرَجَكَ أَهْلُكُمُ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۚ أَفَنَزَّلُ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ يَنْبُوتٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ كَمْ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ ۚ وَالْبُغَا أَمْوَالُهُمْ ۚ تَنَزَّلُ الْجَنَّةُ إِلَىٰ وَعْدِ الْمُتَّقِينَ ۚ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَمْ هُوَ خَلِيلٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۚ وَهُمْ مَنْ يَسْتَعِجِلُ إِلَيْكَ حَقًّا إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مَاذَا قَالَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَعِبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا

أَهْوَاهُ ۖ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۚ فَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ۚ فَأَعْلَوْا أَنَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۚ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحْكَمُ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَقَارَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ فَهُمْ عَصَوْا ۚ إِنَّ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْصَامَكُمْ ۚ ﴿١٢﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي الذي له جميع الصفات ﴿يدخل الذين آمنوا﴾ أي: أوقعوا التصديق ﴿وعملوا﴾ تصديقاً لما ادعوا أنهم أوقعوه ﴿الصالحات﴾ أي: الطاعات ﴿جنات﴾ أي: بساتين عظيمة الشأن موصوفة بأنها ﴿تجري من تحتها﴾ أي: من تحت قصورها ﴿الأنهار﴾ فهي دائمة النمو والبهجة والنضارة والثمرة ﴿والذين كفروا يمتعون﴾ أي: في الدنيا بالملاذ، كما تتمتع الأنعام ناسين ما أمر الله تعالى به معرضين عن كتابه.

﴿وياكلون﴾ على سبيل الاستمرار ﴿كما تاكل الأنعام﴾ أي: أكل التذاذ ومرح من أي موضع كان وكيف الأكل من غير تمييز الحرام من غيره، إذ ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، لا يلتفتون إلى الآخرة؛ لأن الله تعالى أعطاهم الدنيا، ووسع عليهم فيها، وفرغهم لها حتى شغلتهم عنه هواناً بهم وبغضباً لهم فيدخلهم ناراً وقودها الناس والحجارة كما قال تعالى: ﴿والنار مشوى لهم﴾ أي: منزل ومقام ومنصير.

ولما ضرب الله تعالى لهم مثلاً بقوله تعالى ﴿أفلم يسيروا في الأرض﴾ ولم ينفعهم مع ما تقدم من الدلائل ضرب للنبي ﷺ مثلاً تسلياً له. فقال تعالى: ﴿وكاين﴾ أي: وكم ﴿من قرية﴾ أريد أهلها أي: كذبت رسولها ﴿هي أشد قوة﴾ وأكثر عدداً ﴿من قريتك﴾ مكة أي: أهلها وقوله تعالى: ﴿التي أخرجتك﴾ روعي فيه لفظ قرية وقوله تعالى: ﴿أهلكتناهم﴾ أي: بأنواع العذاب روعي فيه معنى قرية الأولى ﴿فلا ناصر لهم﴾ يدفع عنهم الهلاك. كذلك نفعل بهم فاصبر كما صبر رسلهم قال ابن عباس: «لما خرج رسول الله ﷺ من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال أنت أحب أرض الله إلى الله وأحب بلاد الله إليّ ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك» فأنزل الله تعالى هذه^(١).

﴿أفمن كان﴾ أي: في جميع أحواله ﴿على بينة﴾ أي: حجة ظاهرة البيان في أنها حق ﴿من ربه﴾ أي: المربي والمدبر له المحسن إليه وهم النبي ﷺ والمؤمنون ﴿كمن زين له﴾ بتزيين الشيطان بتسليطنا له عليه ﴿سوء عمله﴾ فرآه حسناً وهم: أبو جهل والكفار ﴿واتبعوا أهواءهم﴾ في ذلك ولا شبهة لهم في شيء من أعمالهم السيئة فضلاً عن دليل.

ولما تكرر ذكر الجنة في هذه السورة بين صفتها بقوله تعالى: ﴿مثل﴾ أي: صفة ﴿الجنة﴾ أي: البساتين العظيمة التي تستر داخلها من كثرة أشجارها ﴿التي وعد المتقون﴾ أي: الذين

(١) أخرجه بنحو الترمذي حديث ٣٩٢٥، وابن ماجه حديث ٣١٠٨، وأحمد في المسند ٣٠٥/٤، والحاكم في المستدرک ٧/٣، ٤٣١.

حملتهم تقواهم بعد الوقوف عن فعل لم يدلّ عليه دليل على أن استمعوا منك فانتفعوا بما دلتهم عليه من أمور الدين.

تنبيه: اختلف في إعراب هذه الآية على أوجه:

أحدها: أن **﴿مثل﴾** مبتدأ وخبره مقدر. قدره النضر بن شميل: مثل الجنة ما تسمعون. فما تسمعون خبره و**﴿فيها أنهار﴾** مفسر له. وقدره سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل الجنة. والجملة بعدها أيضاً مفسرة للمثل.

ثانيها: أن **﴿مثل﴾** زائدة تقديره: الجنة التي وعد المتقون **﴿فيها أنهار﴾** ونظير زيادة **﴿مثل﴾** هنا زيادة اسم في قول القائل^(١):

إلى الحول ثم اسم السلام عليكم

ثالثها: أن مثل الجنة مبتدأ، والخبر: قوله تعالى **﴿كمن هو خالد في النار﴾** فقدّره ابن عطية: أمثل أهل الجنة كمن هو خالد فقدّر حرف الإنكار ومضافاً ليصح وقدره الزمخشري: أمثل الجنة كمثل جزء من هو خالد. والجملة من قوله تعالى **﴿فيها أنهار﴾** حال من الجنة أي: مستقرّة فيها أنهار **﴿من ماء﴾** ولما كان ماء الدنيا مختلف الطعوم، مع اتحاد الأرض ببساطها، وشدة اتصالها، للدلالة على أنّ الفاعل ذلك قادر مختار وقد يكون آسناً أي: متغيراً عن الماء الذي يشرب بريح منتنة من أصل خلقتها، أو من عارض عرض له من منبعه، أو مجراه قال تعالى: **﴿غير آسن﴾** أي: ثابت له في وقت ما شيء من الطعم، أو اللون، أو الريح بوجه من الوجوه وإن طالت إقامته وإن أضيف إليه غيره فإنه لا يقبل التغير بوجه بخلاف ماء الدنيا فيتغير لعارض وقرأ ابن كثير: بقصر الهزمة والباقون: بمدها وهما لغتان **﴿وأنهار من لبن﴾** ولما كان التغير غير محمود قال تعالى: **﴿لم يتغير طعمه﴾** أي: بنفسه عن أصل خلخته وإن أقام مدى الدهر بخلاف لبن الدنيا، لخروجه من الضرع وهذا يفهم: أنهم لو أرادوا تغييره لشهوة اشتهوها تغير. وأنه مع طيبه على أنواع كثيرة، كما كان في الدنيا متنوعاً **﴿وأنهار من خمر﴾** ولما كان الخمر يكره طعمها وإنما يشربها شاربوها لأثرها. وأنه متى تغير طعمها زال اسمها عرف أنّ كل ما في خمر الجنة في غاية الحسن، غير متعرّض لطعم فقال تعالى: **﴿لذة﴾** أي: لذیذة **﴿للشاربين﴾** في طيب الطعم، وحسن العاقبة بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب **﴿وأنهار من عسل﴾** ولما كان عسل الدنيا لا يوجد إلا مخلوطاً، لخروجه من بطون النحل بالشمع، وغيره من القذى قال تعالى: **﴿مصفى﴾** أي: هو صاف صفاء ما اجتهد في تصفيته من ذلك وهذا الوصف ثابت له دائماً لا انفكاك له في وقت ما.

تنبيه: قال أبو حيان في حكمة ترتيب هذه الأنهار: إنه بدأ بالماء الذي لا تستغني عنه المشروبات، ثم باللبن إذ كان يجري مجرى المطعومات في كثير من أوقات العرب، ثم بالخمر لأنه إذا حصل الريّ والمطعم، تشوّقت النفس إلى ما تلتذ به، ثم بالعسل لأنّ فيه الشفاء في الدنيا

(١) عجزه:

ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر -

والبيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٢١٤، والأغاني ٤٠/١٣، وخزانة الأدب ٤/٣٣٧، ٣٤٠، والخصائص ٢٩/٣، والدرر ١٥/٥، وشرح المفصل ١٤/٣، والعقد الفريد ٧٨/٢، ٣/٥٧، ولسان العرب (عذر).

مما يعرض من المطعوم والمشروب، ١. هـ. فإن قيل ما الحكمة في قوله تعالى في الخمر: ﴿لذة للشاربين﴾ ولم يقل في اللبن لم يتغير طعمه للطاعمين، ولا قال في العسل مصفى للناظرين. أجاب الرازي: بأن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص فرب طعام يلتذ به شخص، ويعافه الآخر. فقال: لذة للشاربين بأسرهم، ولأن الخمر كريهة الطعم في الدنيا فقال: لذة أي: لا يكون في خمر الآخرة كراهة الطعم. وأما الطعم واللون فلا يختلف باختلاف الناس، فإن الحلو والحامض وغيرهما يدركه كل أحد لكن قد يعافه بعض الناس، ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أن له طعماً واحداً. وكذلك اللبن فلم يكن للتصريح بالتعميم حاجة.

فائدة: روي عن كعب الأحبار أنه قال: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة ونهر الفرات نهر لبنهم ونهر مصر نهر خمرهم ونهر سبجان ونهر عسلهم وهذه الأنهار الأربعة، تخرج من نهر الكوثر وقال ابن عبد الحكم في فتوح مصر: إن كعب الأحبار سئل هل تجد لهذا النيل في كتاب الله عز وجلّ خبراً فقال: أي والذي فلق البحر لموسى إني لأجده في كتاب الله تعالى أن الله عز وجلّ يوحى إليه في كل عام مرتين يوحى إليه عند جريه أن الله يأمر أن تجري فيجري ما كتب الله تعالى له ثم يوحى إليه بعد ذلك يا نيل غر حميداً وعن كعب أيضاً أنه قال: أربعة أنهر من الجنة، وضعها الله تعالى في الدنيا فالنيل: نهر العسل في الجنة، والفرات: نهر الخمر في الجنة، وسبجان: نهر الماء في الجنة، وجيحان: نهر اللبن في الجنة» وعنه أيضاً أنه قال: النيل في الآخرة يكون عسلاً أغزر ما يكون من الأنهار التي سمى الله عز وجلّ ودجلة في الآخرة لبناً، أغزر ما يكون من الأنهار التي سمى الله عز وجلّ، والفرات خمرأ أغزر ما يكون من الأنهار التي سمى الله عز وجلّ، وجيحان ماء أغزر ما يكون من الأنهار التي سمى الله عز وجلّ وأصل هذا كله ما في الصحيح في وصف الجنة عن أبي هريرة «أن النبي ﷺ قال سبجان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة»^(١).

ولما كانت الثمار ألد مستطاب بعد منافع الشراب قال تعالى: ﴿ولهم فيها﴾ وقوله تعالى: ﴿من كل الثمرات﴾ فيه وجهان أحدهما: أن هذا الجار صفة لمقدر، ذلك المقدر مبتدأ، وخبره الجار قبله، وهو لهم وفيها متعلق بما تعلق به والتقدير ولهم فيها زوجان من كل الثمرات كأنه انتزعه من قوله تعالى ﴿فيهما من كل فاكهة زوجان﴾ وقدره بعضهم صنف والأول كما قال ابن عادل أليق ثانيهما أن ﴿من﴾ مزيدة في المبتدأ.

﴿ومغفرة من ربهم﴾ فهو راض عنهم مع إحسانه إليهم بما ذكر، بخلاف سيد العبيد في الدنيا فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطاً عليهم وقوله تعالى: ﴿كمن هو خالد في النار﴾ خبر مبتدأ مقدر أي: أمن هو في هذا النعيم، كمن هو مقيم إقامة لا انقطاع معها في النار التي لا ينطفئ لهيبها، ولا ينفك أسيرها، ووحده لأن الخلود يعم من فيها على حد سواء، ﴿وسقوا﴾ أي: عوض ما ذكر من شراب أهل الجنة ﴿ماء حميماً﴾ هو في غاية الحرارة ﴿فقطع أمعاءهم﴾ أي:

(١) أخرجه مسلم في الجنة حديث ٢٨٣٩، وأحمد في المسند ٢/٢٨٩، ٤٤٠، والتبريزي في مشكاة المصابيح ٥٦٢٨، والسيوطي في الدر المنثور ١/٣٧، والقرطبي في تفسيره ١٣/١٠٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٥٣٤٠.

مصارينهم، فخرجت من أدبارهم وهو جمع معى بالقصر وألفه عن ياء لقولهم معيان.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ أي: في خطب الجمعة، وهم المنافقون والضمير في قوله تعالى ﴿وَمِنْهُمْ﴾ يحتمل أن يعود إلى الناس كما قال تعالى في سورة البقرة ﴿وَمِنَ الَّذِينَ مَنَ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٨] بعد ذكر الكفار ويحتمل أن يعود إلى أهل مكة؛ لأن ذكرهم سبق في قوله تعالى ﴿هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قُرَيْشِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَكَ﴾ ويحتمل أن يرجع إلى معنى قوله تعالى ﴿هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا﴾ أي: ومن الخالدين في النار قوم يستمعون إليك ﴿حَتَّىٰ إِذَا﴾ أي: واستمر جهلهم لأنفسهم في الإصغاء حتى إذا ﴿خَرَجُوا﴾ أي: المستمعون والسامعون ﴿مِّنْ هُنْدِكَ قَالُوا﴾ أي: الفريقان تعامياً واستهزاء. ﴿لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بسبب تهيئة الله تعالى لهم من صفاء الأفهام بتجردهم عن النفوس والحظوظ، وانقيادهم لما تدعو إليه الفطرة الأولى. منهم ابن مسعود وابن عباس ﴿مَاذَا قَالَ﴾ أي: النبي ﷺ ﴿آتَفَأَ﴾ أي: قبل افتراقنا وخروجنا عنه روى مقاتل: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ وَيُعِيبُ الْمُنَافِقِينَ فَإِذَا خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ سَأَلُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتَهْزَأَ مَاذَا قَالَ مُحَمَّدٌ آتَفَأَ»^(١) أي الساعة، أي: لا نرجع إليه وقرأ البزي بقصر الهمزة بخلاف عنه والباقون بالمدّ وهما لغتان بمعنى واحد وهما اسما فاعل كحاذر وحذر، ﴿أَوَّلَكَ﴾ أي: البعداء من كل خير ﴿الَّذِينَ طَبِعَ اللَّهُ﴾ أي: الملك الأعظم ﴿عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ أي: بالكفر فلم يفهموا فهم انتفاع؛ لأنّ مثل هذا الجمود لا يكون إلا بذلك ﴿وَاتَّبَعُوا﴾ أي: بغاية جهدهم

﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي: في الكفر والنفاق، فلذلك هم يتهاونون بأعظم الكلام، ويقبلون على جمع الحطام، فهم أهل النار المشار إليهم قبل آية ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ بأنهم ﴿زَيْنٌ لَهُمْ سَوْءٌ عَمَلُهُمْ﴾. ثم ذكر تعالى أصداد هؤلاء. بقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا﴾ أي: اجتهدوا باستماعهم منك في الإيمان، والتسليم والإذعان بأنواع المجاهدات وهم المؤمنون. ﴿زَادَهُمْ﴾ أي: الله الذي طبع على قلوب الكفرة، ﴿هَدَىٰ﴾ بأن شرح صدورهم، ونورها بأنوار المشاهدات، فصارت أوعية للحكمة ﴿وَأَتَاهُم تَقْوَاهُمْ﴾ أي: ألهمهم ما يتقون به النار، قال ابن بركان: التقوى عمل الإيمان كما أن أعمال الجوارح عمل الإسلام.

﴿فَهَلْ﴾ أي: ما ﴿يَنْظُرُونَ﴾ أي: ينتظرون وجودها إشارة إلى شدة قربها. ﴿إِلَّا السَّاعَةَ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَن تَأْتِيَهُمْ﴾ أي: الكافرين بدل اشتمال من الساعة أي: ليس الأمر إلا أن تأتيتهم ﴿بِفَتْةٍ﴾ أي: فجأة من غير شعور بها، ولا استعداد لها. وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ جمع شرط بسكون الراء وفتحها قال أبو الأسود^(٢):

فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراطاً وله تبدو
والأشراط: العلامات ومنه أشراط الساعة وأشرط الرجل نفسه أي ألزمها أموراً قال أوس^(٣):
فأشرط فيها نفسه وهو يقسم فألقى بأسباب له وتوكل

(١) انظر البغوي في تفسيره ٢١٣/٤.

(٢) البيت من الطويل، وهو في ديوان أبي الأسود الدولي ص ٢١٣.

(٣) البيت من الطويل، وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص ٨٧، ولسان العرب (شرط) (عصم)، وجمهرة اللغة ص ٧٢٦، وكتاب العين ٦/٢٣٦.

والشرط: القطع أيضاً، مصدر شرط الجلد يشطره شرطاً قال السهيلي عن ابن سعد عن أنس قال «رأيت النبي ﷺ قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام بعثت والساعة كهاتين»^(١) وعن أنس قال: «لأحدثنكم بحديث سمعته من رسول الله ﷺ يقول: أن من أشرط الساعة أن يرفع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الربا، ويشرب الخمر، وتقل الرجال، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد»^(٢) وعن أبي هريرة قال: «بينما النبي ﷺ في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي، فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله ﷺ يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم: لم يسمع حتى إذا قضى حديثه، قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله قال: إذا ضيعت الأمانة، فانتظر الساعة فقيل: كيف إضاعتها قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة»^(٣).

ومن أشرطها انشقاق القمر المؤذن بآية الشمس في طلوعها من مغربها، وغير ذلك وما بعد مقدمات الشيء إلا حضوره.

﴿فأني﴾ أي: فكيف وأين ﴿لهم﴾ أي التذكر والاتعاظ والتوبة ﴿إذا جاءتهم ذكراهم﴾ أي: الساعة لا تنفعهم. نظيره قوله تعالى ﴿يَوْمَئِذٍ يَنْذِكُرُ الْإِنْسَانَ وَآنَى لَهُ الذِّكْرَى﴾ [الفجر: ٢٣] ولما علم بذلك أن الذكرى غير نافعة إذا انقضت هذه الدار التي جعلت للعمل، أو جاءت الأشرط المحققة الكاشفة لها، سبب عنه أمر أعظم الخلق تكويناً ليكون لغيره تكليفاً فقال:

﴿فاعلم أنه﴾ أي: الشأن العظيم ﴿لا إله﴾ أي: لا معبود بحق ﴿إلا الله﴾ أي: إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين، فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية، فإنه النافع يوم القيامة وقيل: الخطاب مع النبي ﷺ والمراد غيره وقال الحسن بن الفضل: فازدد علماً إلى علمك وقال أبو العالية وابن عيينة معناه إذا جاءتهم الساعة، فاعلم أنه لا ملجأ ولا مفرج عند قيامها إلا إلى الله، ﴿واستغفر لذنبك﴾ أي: لأجله، أمر بذلك مع عصمته لتستن به أمته وقد فعله قال ﷺ «إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»^(٤) وقيل: معنى قوله ﴿لذنبك﴾ أي: لذنب أهل بيتك وللمؤمنين والمؤمنات الذين ليسوا من أمتك بأهل بيت وقيل: المراد النبي، والذنب هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب وحسناتنا دون ذلك قال ﷺ: «إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة»^(٥) وقيل: هو كل مقام عال ارتفع منه إلى أعلى منه. وقوله تعالى: ﴿وللمؤمنين

(١) أخرجه البخاري في الطلاق حديث ٥٣٠١، ومسلم في الفتن حديث ٢٩٥٠، والترمذي في الفتن حديث ٢٢١٤، والنسائي في العيدين حديث ١٥٧٨، وابن ماجه في الفتن حديث ٤٠٤٠، والدارمي في الرقائق حديث ٢٧٥٩.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ١٧٦/٣، ٢٠٢، ٢١٣، ٢٧٣، والتبريزي في مشكاة المصابيح ٥٤٣٧، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٨٤٢٤، ٣٨٥٢١، ٣٨٥٧٤.

(٣) أخرجه البخاري حديث ٥٩، ٦٤٩٦.

(٤) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٣٩٤/٥، وأخرجه بلفظ: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» البخاري في الدعوات حديث ٦٣٠٧، ومسلم في الذكر حديث ٢٧٠٢، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٥٩، وابن ماجه حديث ٣٨١٦، وأحمد في المسند ٤٥٠/٢.

(٥) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٦٣٠٧، وأبو داود في الصلاة حديث ١٥١٥.

والمؤمنات ﴿فيه إكرام من الله تعالى لهذه الأمة؛ حيث أمر نبيه ﷺ أن يستغفر لذنوبهم﴾ **﴿والله﴾** المحيط بجميع صفات الكمال **﴿يعلم متقلبكم﴾** أي: تصرفكم لأشغالكم بالنهار، ومكانه وزمانه **﴿ومثواكم﴾** أي: ما واكم إلى مضاجعكم بالليل أي: هو عالم بجميع أحوالكم، لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه، والخطاب للمؤمنين وغيرهم، وقيل: يعلم متقلبكم في أعمالكم، ومثواكم في الجنة والنار، ومثله حقيق بأن يخشى ويتقى وأن يستغفر ويسترحم، وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به **﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك﴾** فأمر بالعمل بعد العلم وقال: **﴿اعلموا أننا ألتئوة الدنيا لبس وقو﴾** [الحديد: ٢٠] الآية.

﴿ويقول الذين آمنوا﴾ طلباً للجهاد. **﴿لولا﴾** أي: هلا، ولا التفات إلى قول بعضهم أن لا زائدة والأصل لو **﴿نزلت سورة﴾** أي سورة كانت، نسرّ بسماعها، ونتعبد بتلاوتها، ونعمل بما فيها **﴿فإذا أنزلت سورة﴾** أي: قطعة من القرآن، تكامل نزولها كلها تدريجاً، أو جملة وزادت على مطلوبهم في الحسن بأنها **﴿محكمة﴾** أي: مبينة، لا يلتبس شيء منها بنوع إجمال، ولا بنسخ لكونه جامعاً للمحاسن في كل زمان ومكان وقال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة. وهي أشدّ القرآن على المنافقين **﴿وذكر فيها القتال﴾** أي: الأمر به **﴿رأيت الذين في قلوبهم مرض﴾** أي: شك وهم المنافقون. **﴿ينظرون إليك﴾** شزراً بتحديق شديد، كراهية منهم للجهاد، وحباً منهم عن لقاء العدو **﴿نظر المغشي﴾** والأصل نظراً مثل نظر المغشي **﴿عليه من الموت﴾** الذي هو: نهاية الغشي فهو لا يطرف بعينه، بل شاخص لا يطرف كراهية القتال؛ من الجبن والخوف. والمعنى: أنّ المؤمن كان ينتظر نزول الأحكام والتكاليف ويطلب تنزيلها، وإذا تأخر عنه التكليف كان يقول هلا أمرت بشيء من العبادة خوفاً من أن لا يؤهل لها، وأما المنافق، فإذا أنزلت السورة أو الآية وفيها تكليف شق عليه ذلك فحصل التباين بين الفريقين في العلم والعمل وقوله تعالى **﴿فأولى لهم﴾** وعيد بمعنى فويل لهم وهو أفعّل من الولي وهو القرب ومعناه الدعاء عليه بأن يليهم المكروه.

وقوله تعالى: **﴿طاعة وقول معروف﴾** مستأنف، أي: طاعة ومعروف خير لهم وأمثل، أي: لو أطاعوا وقالوا قولاً معروفاً لكان أمثل وأحسن، وساغ الابتداء بالنكرة لأنها وصفت بدليل قوله تعالى: **﴿وقول معروف﴾** فإنه موصوف فكأنه تعالى قال: طاعة مخلصة وقول معروف خير، وقيل: يقول المنافقون قبل نزول السورة المحكمة طاعة رفع على الحكاية، أي: أمرنا طاعة أو منا طاعة وقول معروف حسن، وقيل: متصل بما قبله واللام في قوله تعالى **﴿لهم﴾** بمعنى الباء أي فأولى بهم طاعة الله ورسوله، وقول معروف بالإجابة أولى بهم، وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. ثم سبب عنهما قوله تعالى مسنداً إلى الأمر ما هو لأهله تأكيداً لمضمون الكلام: **﴿فإذا عزم الأمر﴾**، أي: فإذا أمر بالقتال الذي ذكر في أول السورة وغيره من الأوامر أمراً مجزوماً به مقروحاً عليه **﴿فلو صدقوا الله﴾** أي: الملك الأعظم في قولهم الذي قالوه في طلب التنزيل **﴿لكان﴾** أي: صدقهم له **﴿خيراً لهم﴾** أي: من تعللهم، وجملة لو جواب إذا، نحو: إذا جاءني طعام فلو جئتني لأطعمتك، وقيل: محذوف، تقديره: فاصدق كذا قدره أبو البقاء وعزم الأمر على سبيل المجاز، كقوله: قد جذت الحرب فجدوا، أو يكون على حذف مضاف أي عزم أهل الأمر.

وقوله تعالى: **﴿فهل عسيتم﴾** فيه التفات عن الغيبة، أي: لعلكم **﴿إن توليتم﴾** أي: أعرضتم عن الإيمان والجهاد **﴿أن تفسدوا﴾** أي: توقعوا الإفساد العظيم الذي يستمر تجددّه **﴿في الأرض﴾**

بالمعصية والبغي وسفك الدماء الذي يسخط الله تعالى، ويغضبه أشد غضب على فاعله، وتكونوا في غاية الجراءة عليه وترجعوا إلى الفرقة بعدما جمعكم الله بالإسلام. وقرأ نافع بكسر السين والباقون بفتحها **﴿وتقطعوا﴾** أي: تقطيعاً كثيراً **﴿أرحامكم﴾** أي: تعودوا إلى أمر الجاهلية في الإغارة من بعض على بعض وغير ذلك، قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله تعالى ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن، وقال بعضهم: هو من الولاية. قال الفراء: يقول فهل عسيتم إن توليتم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم نزلت في بني أمية وبني هاشم.

[illegible]

﴿أولئك﴾ أي: المفسدون ﴿الذين لعنهم الله﴾ أي: طردهم أشد الطرد الملك الأعظم لما ذكر من إفسادهم وتقطيعهم، ثم سبب عن لعنهم قوله تعالى ﴿فأصمهم﴾ أي: عن الانتفاع بما سمعوه ﴿وأعمى أبصارهم﴾ أي عن الانتفاع بما يبصرون. فليس سماعهم سماع إدراك، ولا إبصارهم إبصار اعتبار، فلا سماع ولا إبصار.

﴿أفلا يتدبرون﴾ بقلوب منفتحة منسرحة ليهتدوا إلى كل خير **﴿القرآن﴾** أي: يجهدوا أنفسهم في أن يتفكروا في الكتاب الجامع لكل خير، الفارق بين الحق والباطل، حتى لا يجسروا على المعاصي.

فإن قيل قال تعالى: ﴿فَأَصْمِهِمْ وَأَعْمِ أَبْصَارَهُمْ﴾ فكيف يمكنهم التدبير في القرآن؟ وهو كقول القائل للأعمى: أبصر وللأصم اسمع، أجيب بثلاثة أوجه مترتبة بعضها أحسن من بعض؛ الأول: تكليف ما لا يطاق جائز. والله تعالى أمر من علم منه بأنه لا يؤمن أن يؤمن فلذلك جاز أن يصمهم، ويعميهم، ويذمهم على ترك التدبير.

الثاني: أن قوله ﴿أفلا يتدبرون القرآن﴾ المراد منه الناس.

الثالث: أن يقال إن هذه الآية وردت محققة لمعنى الآية المتقدمة، كأنه تعالى قال ﴿أولئك الذين لعنهم الله﴾ أي: أبعدهم عنه، أو عن الصدق، أو الخير، أو غير ذلك من الأمور الحسنة فأصمهم لا يسمعون حقيقة الكلام، وأعماهم لا يبصرون طريقة الإسلام فإذا هم بين أمرين: إما لا يتدبرون القرآن، فيبعدون عنه لأن الله تعالى لعنهم وأبعدهم عن الخير والصدق، والقرآن منهما هو الصنف الأعلى بل النوع الأشرف.

وإما يتدبرون لكن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة تقديره أفلا يتدبرون القرآن لكونهم ملعونين مبعدين ﴿أم﴾ أي: بل ﴿على قلوب﴾ أي: من قلوب الفاعلين لذلك ﴿أقفالها﴾ فلا تعي شيئاً ولا تفهم أمراً، ولا تزداد إلا غباوة وعناداً لأنها لا تقدر على التدبير قال القشيري: فلا يدخلها زواجر التنبيه، ولا ينسط عليها شعاع العلم، فلا يحصل لهم فهم الخطاب. والباب إذا كان مغلقاً فكما لا يدخل فيه شيء لا يخرج ما فيه فلا كفرهم يخرج، ولا الإيمان الذي يدعون إليه يدخل. ١ هـ.

فإن قيل ما الفائدة في تنكير القلوب. أجاب الزمخشري بقوله: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون للتنبيه على كونه موصوفاً، لأن النكرة بالوصف أولى من المعرفة كأنه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة.

الثاني: أن تكون للتبعض كأنه قال أم على بعض القلوب لأن النكرة لا تعم تقول: جاءني رجال فيفهم البعض، وجاءني الرجال فيفهم الكل. والتنكير في القلوب للتنبيه على الإنكار الذي في القلوب، وذلك لأن القلب إذا كان عارفاً كان معروفاً، لأن القلب خلق للمعرفة فإذا لم تكن فيه المعرفة، فكأنه لا يعرف قلباً فلا يكون قلباً يعرف، كما يقال للإنسان المؤذي: هذا ليس بإنسان فكذلك يقال: هذا ليس بقلب، هذا حجر، وإذا علم هذا، فالتعريف إما بالالف واللام، وإما بالإضافة بأن يقال على قلوبهم أقفالها، وهي لعدم عود فائدة إليهم كأنها ليست لهم.

فإن قيل قد قال تعالى ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٧] وقال تعالى: ﴿قَوْلٌ لِلْفَاسِقِينَ قُلُوبُهُمْ﴾ [الزمر: ٢٢].

أجيب بأن الأقفال أبلغ من الختم، فترك الإضافة لعدم انتفاعهم رأساً. فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: ﴿أقفالها﴾ بالإضافة؟ ولم يقل أقفال كما قال: ﴿قلوب﴾.

أجيب بأن الأقفال كأنها ليست إلا لها ولم يضاف القلوب إليهم لعدم نفعها إياهم، وأضاف الأقفال إليها لكونها مناسبة لها، أو يقال: أراد به أقفالاً مخصوصة هي أقفال الكفر والعناد.

ولما أخبر تعالى بأقفال قلوبهم بين منشأ ذلك. فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَوْا﴾ أي: من أهل الكتاب وغيرهم ﴿على أديارهم﴾ أي: رجعوا كفاراً ﴿من بعدما تبين﴾ أي: غاية البيان ﴿لهم الهدى﴾ أي: بالدلائل التي هي من شدة ظهورها غنية عن بيان مبين ﴿الشیطان سَوَّلَ لَهُمْ﴾ أي: زين وسهل لهم اقتراف الكبائر ﴿وَأَمْلَى﴾ أي: ومدّ الشيطان ﴿لَهُمْ﴾ في الآمال والأمانى بإرادته تعالى فهو المضل لهم وقرأ أبو عمرو: بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء والباقون: بفتح الهمزة واللام وسكون الألف المنقلبة وأمالها حمزة والكسائي محضة، وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح قال في الكشف: فإن قلت: من هؤلاء؟ قلت: اليهود كفروا بمحمد ﷺ من بعدما

تبين لهم الهدى وهو نعته في التوراة وقيل : هم المنافقون .

﴿ذلك﴾ أي : إضلالهم ﴿بأنهم﴾ أي : بسبب أنهم ﴿قالوا﴾ أي : المنافقون ﴿للذين كرهوا﴾ أي : وهم المشركون ﴿ما﴾ أي : جميع ما ﴿نزل الله﴾ أي : الملك الأعظم على التدرج بحسب الوقائع ، تنزيلاً في إعجاز الخلق في بلاغة التركيب مع فصاحة المفردات وجزالتها ، مع السهولة في النطق ، والعذوبة في السمع ، والملاءمة للطبع ﴿ستطيعكم في بعض الأمر﴾ أي : أمر المعاونة على عداوة النبي ﷺ ، وتشبيط الناس عن الجهاد معه قالوا ذلك سراً ، فأظهره الله تعالى ، ﴿والله﴾ أي : قالوا ذلك والحال أن الملك الأعظم المحيط بكل شيء علماً وقدرة ﴿يعلم﴾ أي : على ممر الأوقات ﴿أسرارهم﴾ أي : كلها ؛ هذا الذي أفشاء عليهم ، وغيره مما في ضمائرهم مما لم يبرز على ألسنتهم ولعلمهم لم يعلموه فضلاً عن أقوالهم التي تحدثت بها أنفسهم فبان بذلك أنه لا أديان لهم ولا عقول ولا مروءات . وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر الهمزة مصدراً والباقون بفتحها جمع سر .

﴿فكيف﴾ أي : حالهم ﴿إذا توفتهم الملائكة﴾ أي : قبضت رسلنا ، وهم ملك الموت وأعوانه أرواحهم كاملة وقوله تعالى : ﴿يضربون وجوههم وأدبارهم﴾ تصوير لتوفيهم بما يخافون منه ويجنبون عن القتال له وعن ابن عباس : لا يتوفى أحد على معصية إلا يضرب من الملائكة في وجهه ودبره .

وقوله تعالى : ﴿ذلك﴾ إشارة إلى التوفي الموصوف ﴿بأنهم﴾ أي : بسبب أنهم ﴿اتبعوا﴾ أي : عالجوا فطرتهم الأولى في أن اتبعوا ﴿ما أسخط الله﴾ أي : الملك الأعظم ، وهو الكفر وكتمان نعت الرسول ﷺ وعصيان الأمر ﴿وكرهوا﴾ بالإشراك ﴿رضوانه﴾ بكرائهم أعظم أسباب رضاه وهو الإيمان ، فهم لما دونه بالقعود عن الطاعات أكره ؛ لأن ذلك ظاهر غاية الظهور في أنّ فاعله غير معذور في ترك النظر فيه .

﴿فأحبط﴾ أي : فلذلك تسبب عنه أنه أفسد . ﴿أعمالهم﴾ أي : الصالحة فأسقطها بحيث لم يبق لها وزن أصلاً لتضييع الأساس من مكارم الأخلاق ؛ من القرى والأخذ بيد الضعيف والتصدق والإعتاق وغير ذلك من وجوه الإرفاق .

﴿أم حسب الذين﴾ وكان الأصل أم حسبوا لضعف عقولهم كما أفهمه التعبير بالحسبان ولكنه عبر تعالى بما دلّ على الآفة التي أدت بهم إلى ذلك بقوله تعالى : ﴿في قلوبهم﴾ أي : التي إذا فسدت فسدت جميع أجسادهم ﴿مرض﴾ أي : آفة لا طب لها حسباناً هو في غاية الثبات كما دل عليه التأكيد في قوله تعالى : ﴿أن لن يخرج الله﴾ أي يبرز من هو محيط بصفات الكمال للرسول ﷺ والمؤمنين على سبيل التجديد والاستمرار وقوله تعالى : ﴿أضغانهم﴾ جمع ضغن ، وهي الأحقاد أي أحقادهم على المؤمنين فيبيديها حتى تعرفوا نفاقهم وكانت صدورهم تغلي حقاً عليهم .

﴿ولو نشاء لأريناكم﴾ من رؤية البصر وجاء على الأفصح من اتصال الضميرين ولو جاء على أريناك إياهم جاز وقال الرازي الإراءة هنا بمعنى التعريف وقوله تعالى ﴿فلعرفتهم﴾ عطف على جواب لو ﴿بسيماهم﴾ أي : بسبب علاماتهم التي نجعلها غالبية عليهم عالية لهم في إظهار ضمائرهم غلبة لا يقدرّون على مدافعتها بوجه ولم يذكرهم سبحانه بأسمائهم إبقاء على قراباتهم المخلصين من الفتن وقوله تعالى ﴿ولتعرفنهم﴾ جواب قسم محذوف ﴿في لحن القول﴾ أي :

الصادر منهم، ولحنه فحواه أي معناه وما يدل عليه ويلوح عليه من ميله عن حقائقه إلى عواقبه، وما يؤول إليه أمره مما يخفى على غيرك قال أنس: ما خفي على رسول الله ﷺ بعد نزول هذه الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسميهم. وعن ابن عباس: لحن القول هو قولهم ما لنا إن أطلعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا إن عصينا وقيل اللحن أن تلحن بكلامك أي تميله إلى نحو من الانحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية قال^(١):

ولقد لحت لكم لكيما تفهموا واللحن يعرفه ذوو الألباب

وقيل للمخطيء: لاحن، لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. وقال أبو حيان: كانوا اصطلاحوا على ألفاظ يخاطبون بها الرسول ﷺ مما ظاهره حسن ويعنون به القبيح ﴿والله﴾ أي: بما له من الكمال ﴿يعلم أعمالكم﴾ كلها الفعلية والقولية جليها وخفيها علماً ثابتاً غيبياً وعلماً راسخاً شهودياً يتجدد بحسب تجددها مستمراً باستمرار ذلك.

﴿ولنبلونكم﴾ أي: نعاملكم معاملة المبتلى، بأن نخالطكم بما لنا من العظمة بالأوامر الشديدة على النفوس والنواهي الكريهة إليها. ﴿حتى نعلم﴾ أي: بالابتلاء علماً شهودياً يشهده غيرنا مطابقاً لما كنا نعلمه علماً غيبياً، فنستخرج من سرائركم ما جبلناكم عليه مما لا يعلمه أحد منكم بل ولا تعلمونه حق علمه ﴿المجاهدين منكم﴾ في القتال وفي سائر الأعمال والشدائد والأحوال امتثالاً للأمر بذلك ﴿والصابرين﴾ أي: على شدائد الجهاد وغيره من الأنكاد قال القشيري: فبالابتلاء والامتحان تتبين جواهر الرجال فيظهر المخلص ويفتضح المماذق وينكشف المنافق ١ هـ.

وعن الفضيل: أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا ﴿ونبلو أخباركم﴾ أي: نخالطها بأن: نسلط عليها من يحرفها فيجعل حسنها قبيحاً وقبيحها حسناً ليظهر للناس العامل لله والعامل للشيطان، فإن العامل لله إذا سمى قبيحه باسم الحسن علم أن ذلك إحسان من الله تعالى إليه فيستحي منه ويرجع، وإذا سمى حسنه باسم القبيح وأشهر به علم أن ذلك لطف من الله تعالى به لكي لا يدركه العجب أو يهاجمه الرياء فيزيد في إحسانه، والعامل للشيطان يزداد في القبائح، لأن شهرته عند الناس محط نظره ويرجع عن الحسن لأنه لم يوصله إلى ما أراد به من ثناء الناس عليه بالخير.

﴿إن الذين كفروا﴾ أي: غطوا ما دلتهم عليه عقولهم من ظاهر آيات الله لا سيما بعد إرسال الرسول ﷺ المؤيد بواضح المعجزات ﴿وصدوا﴾ أي امتنعوا ومنعوا غيرهم زيادة في كفرهم ﴿من سبيل الله﴾ أي الطريق الواضح الذي نهجه الملك الأعظم ﴿وشاقوا الرسول﴾ أي: الكامل في الرسالة المعروف غاية المعرفة. ﴿من بعد ما تبين﴾ أي: غاية البيان بالمعجز ﴿لهم الهدى﴾ بحيث صار ظاهراً بنفسه غير محتاج ما أظهره الرسول من الآيات الظاهرة وهم قريظة والنضير والمطمعون يوم بدر ﴿لن يضرروا الله﴾ أي ملك الملوك ﴿شيئاً﴾ بما هم عليه من الكفر والصد أو لن يضرروا رسوله ﷺ بمشاقته وحذف المضاف لتعظيمه وتفضيحه مشاقته ﴿وسيحبط﴾ أي: يفسد فيبطل بوعده لا خلف فيه ﴿أعمالهم﴾ من المحاسن لبنائها على غير أساس.

(١) البيت من الكامل، وهو للقتال الكلابي في ديوانه ص ٣٦، وشرح شواهد الشافية ص ١٧٩.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: أقرّوا بالسنتهم ﴿أطيعوا الله﴾ أي: الملك الأعظم تصديقاً لدعواكم طاعة لشدة الاجتهاد فيها أنها خالصة، وعظم الرسول ﷺ بإفراده فقال تعالى: ﴿وَأطيعوا الرسول﴾ لأن طاعته من طاعة الذي أرسله، فإذا فعلتم ذلك حصنتم أنفسكم وأعمالكم، فتكون صحيحة بينائها على الطاعة بتصحیح النيات وتصفياتها مع الإحسان للصورة في الظاهر، ليستكمل العمل صورة وروحاً ﴿وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ قال عطاء بالشك والنفاق. وقال الكلبي: بالرياء والسمعة. وقال الحسن: بالمعاصي والكبائر. وقال أبو العالية: «كان أصحاب رسول الله ﷺ يرون أنه لا يضرّ مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، فنزلت هذه الآية» فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل: لا تمنوا على رسول الله ﷺ فتبطلوا أعمالكم نزلت في بني أسد. قال تعالى ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤] وعن حذيفة فخافوا أن تحبط الكبائر أعمالهم. وعن ابن عمر: كنا نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إلا مقبولاً حتى نزل ﴿وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش، حتى نزل ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] فكففنا عن القول في ذلك، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر ونرجو لمن لم يصبها. وعن قتادة: رحم الله عبداً لم يحبط عمله الصالح بعمله السيئ. وعن ابن عباس: لا تبطلوا بالرياء والسمعة أعمالكم. وعنه أيضاً: بالشك والنفاق. وقيل بالعجب، فإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: أوقعوا الكفر بفعلهم فعل الساتر لما دل عليه العقل من آيات الله المرثية والمسموعة ﴿وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعلى عن الواضح المستقيم الموصل إلى كل ما ينبغي أن يقصد كل من أراد بتمامهم على باطلهم وأذاهم لمن خالفهم ﴿ثُمَّ مَاتُوا﴾ بعد المدّ لهم في مضمارهم بالتطويل في أعمارهم ﴿وَهُمْ﴾ أي: والحال أنهم ﴿كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال الذي يمنع من تسوية المسيء بالمحسن ﴿لَهُمْ﴾ فلا يمحو ذنوبهم ولا يستر عيوبهم، بل يفضح سرائرهم ويردهم على أعقابهم في كل ما يتقلبون فيه، لأنهم قد أبطلوا أعمالهم بالخروج عن دائرة الطاعة فلم يبق لهم ما يغفر لهم تسببه، وقد دلت هذه الآية على ما دلت عليه البقرة من أن إحباط العمل في المرتدّ مشروط بالموت على الكفر قيل: نزلت في أصحاب القليب قال الزمخشري: والظاهر العموم.

ثم رغب تعالى في لزوم الجهاد محذراً من تركه بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا﴾ أي: تضعفوا ضعفاً يؤدي بكم إلى الهوان والذلّ ﴿وَتَدْعُوا﴾ أعداءكم ﴿إِلَى السَّلَامِ﴾ أي: المسالمة وهي الصلح ﴿وَأَنْتُمْ﴾ أي: والحال أنكم ﴿الْأَعْلُونَ﴾ أي: الظاهرون الغالبون قال الكلبي: آخر الأمر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات. وأصل الأعلون الأعليون فاعلٌ وقرأ حمزة وشعبة بكسر السين والباءون بفتحها ثم عطف على الحال قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: الملك الأعظم الذي لا يعجزه شيء ولا كفاء له ﴿مَعَكُمْ﴾ أي: بنصره ومعونته وجميع ما يفعله الكريم إذا كان مع عبده ومن علم أنه سيده وعلم أنه قادر على ما يريد لم يبال بشيء أصلاً ﴿وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ﴾ أي: ينقصكم ﴿أَعْمَالَكُمْ﴾ أي: ثوابها كما يفعل مع أعدائكم في إحباط أعمالهم، لأنكم لم تبطلوا أعمالكم بجعل الدنيا محط أمركم.

﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ﴾ وأشار إلى دناءتها تنفيراً عنها بقوله: ﴿الدُّنْيَا﴾ أي: الاشتغال بها ﴿لَعِبٌ﴾

أي: أعمال ضائعة سافلة تزيد في السرور ما يسرع اضمحلاله فيبطل من غير ثمرة **﴿ولهم﴾** أي: مشغلة يطلب بها إثارة اللذة كالغناء **﴿وإن تؤمنوا وتتقوا﴾** أي: تخافوا فتجعلوا بينكم وبين غضبه سبحانه وتعالى وقاية من جهاد أعدائه، وذلك من أعمال الآخرة **﴿يؤتكم﴾** أي: الله سبحانه الذي فعلتم ذلك من أجله في الدار الآخرة **﴿أجوركم﴾** أي: ثواب كل أعمالكم بيناتها على الأساس، ولأنه غني لا ينقصه الإعطاء **﴿ولا يسألكم﴾** أي: الله في الدنيا **﴿أموالكم﴾** أي: لنفسه ولا كلها لغيره، بل يقتصر على جزء يسير مما تفضل به عليكم كربع العشر وعشره.

﴿إن يسألكموها﴾ أي: كلها **﴿فيحفكم﴾** أي: يبالغ في سؤالكم ويبلغ فيه الغاية حتى يستأصلها فيجهدكم بذلك، فالإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء يقال: أحفاه في المسألة إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح، وأحفى شاربه استأصله **﴿تبخلوا﴾** فلا تعطوا شيئاً **﴿ويخرج أضغانكم﴾** أي: ما تضغنون على رسول الله ﷺ والضمير في يخرج لله تعالى أو الرسول أو السؤال، أو البخل، واقتصر عليه الجلال المحلي، قال قتادة: علم الله تعالى أن في مسألة الأموال خروج الأضغان يعني ما طلبها ولو طلبها وألح عليكم في الطلب لبخلتم كيف وأنتم تبخلون باليسير فكيف لا تبخلون بالكثير.

﴿هاأنتم﴾ وحقق أمرهم بقوله تعالى: **﴿هؤلاء﴾** أي: أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون، وقوله تعالى **﴿تدعون لتنفقوا في سبيل الله﴾** أي: الملك الأعظم الذي يرجى خيره ولا يخشى غيره استئناف مقرر لذلك أو صلة لهؤلاء على أنه بمعنى الذين وهو يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرها **﴿فمنكم من يبخل﴾** أي: ناس يبخلون، وحذف القسم الآخر وهو ومنكم من يجود، لأن المراد الاستدلال على ما قبله من البخل ولما كان بخله عمن أعطاه المال بجزء يسير منه إنما طلبه لينفع المطلوب منه فقط زاد العجب بقوله تعالى: **﴿ومن﴾** أي: والحال أنه من **﴿يبخل﴾** بذلك **﴿فإنما يبخل﴾** بماله بخلًا ضاراً **﴿عن نفسه﴾** فإن نفع الإنفاق وضر البخل عائدان إليه والبخل يعدى بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدي فإنه إمساك عمن يستحق **﴿والله﴾** أي: الملك الأعظم الذي له الإحاطة بجميع صفات الكمال **﴿الغني﴾** وحده عن نفقتكم **﴿وأنتم﴾** أيها المكلفون خاصة **﴿الفقراء﴾** لاحتياجكم في جميع أحوالكم إليه **﴿وإن تتولوا﴾** عطف على **﴿وإن تؤمنوا وتتقوا﴾** **﴿يستبدل قوماً غيركم﴾** أي: يخلق قوماً سواكم على خلاف صفتكم راغبين في الإيمان والتقوى **﴿ثم لا يكونوا أمثالكم﴾** في التولي عنه والزهد في الإيمان كقوله تعالى **﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾** [إبراهيم: ١٩] قيل: هم الملائكة. وقيل الأنصار وعن ابن عباس: كندة والنخع وعن الحسن: العجم وعن عكرمة: فارس والروم «وسئل رسول الله ﷺ عن القوم وكان سلمان إلى جنبه فضرب على فخذه وقال: هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالشرب لتناولوه رجال من فارس»^(١) رواه الترمذي والحاكم وصححه وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله تعالى أن يسقيه من أنهار الجنة»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٦٠، ٣٢٦١، والسيوطي في الدر المنثور ٦/٦٧، والطبري في تفسيره ٢٦/٤٣، وابن كثير في تفسيره ٧/٣٠٦، والقرطبي في تفسيره ١٦/٢٥٨.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

سورة الفتح

مكية وهي تسع وعشرون آية وخمسمائة وستون كلمة وألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفاً.

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ أي: المحيط بكل شيء قدرة وعِلْمًا ﴿الرحمن﴾ الذي عم خلقه بنعمه ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل وداده بمزيد فضله روى زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يسير مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فسأله عمر عن شيء فلم يجبه. ثم سأله فلم يجبه قال عمر فحركت بعيري حتى تقدّمت أمام الناس وخشيت أن يكون نزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي فجنّت رسول الله ﷺ فسلمت عليه فقال: «لقد أنزلت عليّ الليلة سورة هي أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ»^(١).

﴿إنا فتحنا لك﴾ أي: بما لنا من العظمة التي لا تثبت لها الجبال ﴿فتحنا ميّنا﴾ أي: لا لبس فيه على أحد. واختلّفوا في هذا الفتح فروي عن أنس أنه فتح مكة. وقال مجاهد: فتح خيبر. والأكثر على أنه صلح الحديبية. قال أنس: نزلت على النبي ﷺ ﴿إنا فتحنا لك﴾ إلى آخر الآية عند مرجعه من الحديبية وأصحابه مخالطو الحزن والكآبة فقال: «نزلت علي آية هي أحب إليّ من الدنيا جميعها»^(٢) فلما تلاها نبيّ الله ﷺ قال رجل من القوم هنيئاً مريئاً قد بين الله لك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزل الله تعالى: ﴿يَدْخُلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الفتح: ٥] حتى ختم الآية. وقيل: فتح الروم. وقيل: فتح الإسلام بالحجة والبرهان والسيف واللسان. وقيل:

(۲) انظر البغوي في تفسيره ۴/ ۲۲۱، ۲۲۲.

الفتح الحكم لقوله تعالى ﴿أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٨٩] وقوله تعالى ﴿ثُمَّ يَفْتَحْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ [سبأ: ٢٦] فمن قال هو فتح مكة قال لأنه مناسب لآخر السورة التي قبلها من وجوه أحدها أنه تعالى لما قال ﴿هَذَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [محمد: ٣٨] إلى أن قال ﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ﴾ [محمد: ٣٨] بين تعالى أنه فتح لهم مكة وغنموا ديارهم وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون بخلهم إلا على أنفسهم.

ثانيها: لما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥] وقال تعالى ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ [محمد: ٣٥] بين برهانه بفتح مكة فإنهم كانوا هم الأعلى. ثالثها لما قال تعالى ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَِّ﴾ [محمد: ٣٥] وكان معناه لا تسألوا الصلح بل اصبروا فإنكم تسألوا الصلح كما كان يوم الحديبية فكان المراد فتح مكة حيث أتى صناديد قريش مستأمنين ومؤمنين ومسلمين ومستسلمين فإن قيل: إن كان المراد فتح مكة فمكة لم تكن فتحت. فكيف قال تعالى: ﴿ففتحنا﴾ بلفظ الماضي أجب من وجهين: أحدهما فتحنا في حكمنا وتقديرنا.

ثانيهما: ما قدره الله تعالى فهو كائن فأخبر بصيغة الماضي إشارة إلى أنه أمر واقع لا دافع له. وأما حجة قول الأكثرين على أنه صلح الحديبية فلما روى البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتحبيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي ﷺ أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأثابها فجلس على شفيرها فدعا بإناء فتوضأ ثم تمضمض ودعا وصيه فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه^(١) وقيل: جاش حتى امتلأت ولم ينفد ماؤها بعد وقال الشعبي في قوله تعالى: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ قال فتح الحديبية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأطعموا نخل خيبر وبلغ الهدي محله وظهرت الروم على فارس وفرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. قال الزهري: ولم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية. وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر سواد الإسلام. وقال البغوي: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ أي: قضينا لك قضاءً مبيناً. وقال الضحاك: أي بغير مال وكان الصلح من الفتح.

واختلف قول المفسرين في معنى اللام في قوله تعالى: ﴿ليغفر لك الله﴾ أي: الملك الأعظم. فقال البيضاوي: علة للفتح من حيث إنه مسبب عن جهاد الكفار والسعي في إعلاء الدين وإزاحة الشرك وتكميل النفوس الناقصة وقال البغوي: قيل: اللام لام كي معناه ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح. وقال الجلال المحلي: اللام لليلة الغائبة فمدخولها مسبب لا سبب. وقال بعضهم: إنها لام القسم. والأصل ليغفرن فكسرت اللام تشبيهاً بلام كي وحذفت النون وردها: بأن اللام لا تكسر وبأنها لا تنصب المضارع، قال ابن عادل: وقد يقال إن هذا ليس بنصب، وإنما هو بقاء الفتح الذي كان قبل نون التوكيد بقي ليدل عليها ولكنه قول مردود. وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: لم يجعل علة للمغفرة ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة، وإتمام النعمة، وهداية الصراط

المستقيم، والنصر العزيز، كأنه قال يسرنا لك فتح مكة ونصرك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض الآجل والعاجل ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سبباً للمغفرة والثواب. هـ قال ابن عادل: وهذا الذي قاله مخالف لظاهر الآية، فإن اللام داخله على المغفرة فتكون المغفرة علة للفتح والفتح معلل بها فكان ينبغي أن يقول: كيف جعل فتح مكة معللاً بالمغفرة ثم يقول لم يجعل معللاً. هـ وقيل غير ذلك والأسلم ما اقتصر عليه الجلال المحلي واختلف أيضاً في الذنب في قوله تعالى: ﴿ما تقدّم من ذنبك﴾ فقال البقاعي: أي الذي تقدّم في القتال أمرك بالاستغفار له وهو ما تنتقل عنه من مقام كامل إلى مقام فوقه أكمل منه فتراه بالنسبة إلى أكملية المقام الثاني ذنباً. وكذا قوله تعالى: ﴿وما تأخر﴾ وقال الرازي: المغفرة المعتبرة لها درجات كما أن الذنوب لها درجات حسنات الأبرار سيئات المقربين، وقال عطاء الخراساني: ﴿ما تقدّم من ذنبك﴾ يعني ذنب أبوبك آدم وحواء ببركتك ﴿وما تأخر﴾ ذنوب أمّتك بدعوتك. وقال سفيان الثوري: ﴿ما تقدّم﴾ ما عملت في الجاهلية ﴿وما تأخر﴾ كل شيء لم تعمله. قال البغوي: ويذكر مثل ذلك على سبيل التأكيد، كما يقال أعطى من رآه ومن لم يره. وقيل: ما تقدّم من حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد.

وقيل: المراد به ترك الأفضل. وقيل: الصغائر على طريق من جوّز الصغائر على الأنبياء وقيل المراد بالمغفرة: العصمة ومعنى قوله تعالى: ﴿وما تأخر﴾ قيل: إنه وعد للنبي ﷺ بأنه لا يذنب بعد النبوة. وقيل: ما تقدم على الفتح وما تأخر عنه وقيل: المراد ذنب المؤمنين. وقيل: غير ذلك. والأولى في ذلك: هو الأوّل واختلف أيضاً في النعمة في قوله تعالى ﴿ويتم نعمته عليك﴾ فقال البقاعي: بنقلتك من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ومن عالم الكون والفساد إلى عالم الثبات والصلاح الذي هو أخص بحضرته وأولى برحمته وإظهار أصحابك من بعدك على جميع أهل الملل.

وقال البيضاوي: بإعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة. وقال الجلال المحلي: بالفتح المذكور. وقيل: إن التكليف عند الفتح تمت حيث وجب الحج وهو آخر التكاليف والتكليف نعمة. وقيل: بإجلاء الأرض لك عن معانديك فإنّ من يوم الفتح لم يبق للنبي ﷺ عدو فإنّ بعضهم قتل يوم بدر والباقي آمنوا واستأنوا يوم الفتح. وقيل ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فباستجابة دعائك في طلب الفتح. وفي الآخرة بقبول شفاعتك. وقيل غير ذلك والأوّل أولى واختلف أيضاً في معنى الهداية في قوله تعالى: ﴿ويهديك صراطاً﴾ أي: طريقاً ﴿مستقيماً﴾ أي: واضحاً جلياً. فقال البقاعي: أي بهداية جميع قومك.

ولما كانت هدايتهم من هدايته أضافها سبحانه إليه إعلالاً له أنها هداية تليق بجناحه الشريف سروراً له وقال البيضاوي: في تبليغ الرسالة وإقامة مراسم الرياسة. وقيل: يهدي بك. وقيل: يديمك على الصراط المستقيم. وقيل: جعل الفتح سبب الهداية إلى الصراط المستقيم لأنه سهل على المؤمنين الجهاد لعلمهم بفوائده العاجلة والآجلة. وقيل: المراد التعريف، أي لتعرف أنك على صراط مستقيم.

﴿وينصرك الله﴾ أي: على ملوك الأمم نصراً يليق بإسناده إلى اسمه المحيط بسائر العظم ﴿نصراً عزيزاً﴾ أي: يغلب المنصور به كل من ناواه ولا يغلبه شيء مع دوامه فلا دُل بعده لأنّ الأمة

التي تتصف به لا يظهر عليها أحد والدين الذي قضاه لأجله لا ينسخه شيء، فإن قيل: إن الله تعالى وصف النصر بكونه عزيزاً والعزیز من له النصر أجيب من وجهين: أحدهما: قال الزمخشري: إنه يحتمل وجوهاً ثلاثة:

الأول: معناه نصرأً ذا عزة كقولك في عيشة راضية أي ذات رضا ثانيها: وصف النصر بما يوصف به المنصور إسناداً مجازياً يقال له: كلام صادق. كما يقال له متكلم صادق. ثالثها: المراد نصرأً عزيزاً صاحبه.

الوجه الثاني: أن يقال إنما يلزم ما ذكره الزمخشري إذا قلنا العزة في الغلبة والعزیز الغالب، وأما إذا قلنا العزيز هو النفس القليل النظير أو المحتاج إليه القليل الوجود يقال عز الشيء في سوق كذا أي قل وجوده مع أنه محتاج إليه فالنصر كان محتاجاً إليه ومثله لم يوجد وهو أخذ بيت الله تعالى من الكفار المقيمين فيه من غير عدد ولا عدد.

﴿هو﴾ أي: وحده **﴿الذي أنزل﴾** أي: في يوم الحديبية وغيره **﴿السكينة﴾** أي: الثبات على الدين والطمأنينة **﴿في قلوب المؤمنين﴾** أي: الراسخين في الإيمان وهم أهل الحديبية بعد أن دهمهم فيها ما من شأنه أن يزعج النفوس ويزيغ القلوب من صد الكفار ورجوع الصحابة دون بلوغ مقصودهم فلم يرجع أحد منهم عن الإيمان بعد أن هاج الناس وزلزلوا حتى عمر مع أنه فاروق ومع وصفه في الكتب السالفة بأنه قرن من حديد فما الظن بغيره، وكان عند الصديق من القدم الثابت والأصل الراسخ ما علم به أنه لم يسابق ثم ثبتهم الله تعالى أجمعين. وقال الرازي: السكينة الثقة بوعد الله والصبر على حكم الله. وقيل: السكينة ههنا معنى يجمع فوزاً وقوة وروحاً يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين.

وأثر هذه السكينة الوقار والخشوع وظهور الحزم في الأمور. هـ وقال أكثر المفسرين إن هذه السكينة غير السكينة المذكورة في قوله تعالى: **﴿يَأَيُّكُمْ أَتَأْتُوهُ فِيهِ سَكِينَةً مِّن رَّبِّكُمْ﴾** [البقرة: ٢٤٨] ويحتمل أن تكون هي تلك لأن المقصود منها على جميع الوجوه اليقين وثبات القلب **﴿ليزدادوا﴾** أي بتصديق الرسول ﷺ حين قال لهم: إنه لا بد أن تدخلوا مكة وتطوفوا بالبيت **﴿إيماناً﴾** عند التصديق بالغيب **﴿مع إيمانهم﴾** الثابت من قبل هذه الواقعة أو بشرائع الدين مع إيمانهم بالله واليوم الآخر وقال القشيري: بطلوع أعمار عين اليقين على نجوم علم اليقين ثم بطلوع شمس حق اليقين على بدر عين اليقين. وقال ابن عباس: بعث الله رسوله ﷺ بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوا زادهم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد، حتى أكمل لهم دينهم فكلما أمروا بشيء فصدقوه ازدادوا تصديقاً إلى تصديقهم. وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم وقيل: ازدادوا إيماناً استدلالاً مع إيمانهم الفطري. فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى في حق الكفار **﴿إِنَّمَا تُنَلِّهِنَّ لِيُذَادُوا إِثْمًا﴾** [آل عمران: ١٧٨] ولم يقل مع كفرهم، وقال في حق المؤمنين **﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم﴾**؟ أجيب بأن كفر الكافر عنادي وليس في الوجود كفر فطري ولا في الإمكان كفر غير عنادي لينضم إلى الكفر العنادي بل الكفر ليس إلا عناداً وكذلك الكفر بالفروع، لا يقال انضم إلى الكفر بالأصول، لأن من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان بالأصول الإيمان بالفروع بمعنى الطاعة والانقياد. ولهذا قال تعالى **﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم﴾**.

﴿ولله﴾ أي: الملك الأعظم الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ﴿جنود السموات والأرض﴾ فهو قادر على إهلاك عدوه بجنوده بل بصيحة ولم يفعل بل أنزل السكينة على المؤمنين ليكون إهلاك أعدائه بأيديهم فيكون لهم الثواب وجنود السموات والأرض الملائكة. وقيل: جنود السموات الملائكة وجنود الأرض الجنّ والحيوانات. وقيل: الأسباب السماوية والأرضية ﴿وكان الله﴾ أي: الملك الأعظم أزلاً وأبداً ﴿عليماً﴾ أي: بالذوات والمعاني ﴿حكيماً﴾ في إتقان ما يصنع.

وقوله تعالى: ﴿ليدخل﴾ متعلق بمحذوف أي: أمر بالجهاد ليدخل ﴿المؤمنين والمؤمنات﴾ الذين جبلتهم جبلة خير بجهاد بعضهم ودخول بعضهم في الدين بجهاد المجاهدين، ولو سلب على الكفار جنوده من أول الأمر فأهلكوهم أو دمر عليهم بغير واسطة لقات دخول أكثرهم الجنة، وهم من آمن منهم بعد صلح الحديبية ﴿جنات﴾ أي بساتين لا يصل إلى عقولكم من وصفها إلا ما تعرفونه بعقولكم وإن كان الأمر أعظم من ذلك ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ فأي موضع أردت أن تجري منه نهراً قدرت على ذلك؛ لأن الماء قريب من وجه الأرض مع صلابتها وحسنها ﴿خالدين فيها﴾ أي لا إلى آخر، فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى ذكر في بعض المواضع المؤمنين والمؤمنات وفي بعضها اكتفى بذكر المؤمنين ودخلت المؤمنات فيهم كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١] وقوله تعالى: ﴿وَكَثِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣] أجيب بأنه في المواضع التي فيها ما يوهم اختصاص المؤمنين بالخير الموعود به مع مشاركة المؤمنات لهم ذكرهن الله تعالى صريحاً وفي المواضع التي فيها ما لا يوهم ذلك اكتفى بدخولهم في المؤمنين كقوله تعالى: ﴿وبشر المؤمنين﴾ ولما كان ههنا قوله تعالى: ﴿ليدخل المؤمنين﴾ متعلقاً بالأمر بالقتال والمرأة لا تقاتل فلا تدخل الجنة الموعود بها فصرح الله تعالى بذكرهن ﴿ويكفر﴾ أي يستر سترأ بلباغاً ﴿عنهم سيئاتهم﴾ فلا يظهرها، فإن قيل: تكفير السيئات قبل الإدخال فكيف ذكره بعده أجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب وبأن تكفير السيئات والمغفرة من توابع كون المكلف من أهل الجنة فقدم الإدخال في الذكر بمعنى أنه من أهل الجنة ﴿وكان ذلك﴾ أي: الإدخال والتكفير ﴿عند الله﴾ أي: الملك الأعظم ذي الجلال والإكرام ﴿فوزاً عظيماً﴾ لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع ودفع ضرر.

تنبيه: ﴿عند﴾ متعلق بمحذوف على أنه حال من ﴿فوزاً﴾ ولما كان من أعظم الفوز إقرار العين بالانتقام من العدو وكان العدو الكاتم أشد من المجاهر المراجع. قال تعالى:

﴿ويعذب المنافقين﴾ المخفين للكفر المظهرين الإيمان أي: فيزيل كل ما لهم من العذوبة ﴿والمنافات﴾ لما غاظهم من ازدياد الإيمان ﴿والمشركين والمشركات﴾ أي: المظهرين الكفر للمؤمنين وقدم المنافقين على المشركين في كثير من المواضع؛ لأنهم كانوا أشد على المؤمنين من الكفار المجاهرين؛ لأن المؤمن كان يتوقى المشرك المجاهر ويخالط المنافق لظنه إيمانه وكان يفشي أسرارهم وإلى هذا أشار النبي ﷺ بقوله «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك»^(١) ولهذا قال الشاعر^(٢):

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٧/٢٠٦، ٩/٣٣، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ٣/

٤، والعجلوني في كشف الخفاء ١/١٤٣.

(٢) البيتان لم أجدتهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة
فلربما انقلب الصديق ق فكان أخبر بالمضرة

وقوله تعالى: ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ﴾ أي: المحيط بصفات الكمال صفة للفريقين وأما قوله تعالى ﴿ظَنَّ السَّوءَ﴾ فقال أكثر المفسرين: هو أن لا ينصر محمداً ﷺ والمؤمنين، ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين ﴿عليهم دائرة السوء﴾ أي: دائرة ما يظنونونه ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم لا يتخطاهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بضم السين والباقون بالفتح. وهما لغتان كالكره والكره والضعف والضعف من ساء إلا أنّ المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء، وأما السوء فجار مجرى الشر الذي هو نقيض الخير ﴿وغضب الله﴾ أي: الملك الأعظم بما له من صفات الجلال والجمال فاستعلى غضبه ﴿عليهم﴾ وهو أنه تعالى يعاملهم معاملة الغضبان بما لا طاقة لهم به ﴿ولعنهم﴾ أي: طردهم طرداً نزلوا به أسفل السافلين فبعدوا به عن كل خير ﴿وأعد﴾ أي: هيا ﴿لهم﴾ الآن ﴿جهنم﴾ تلقاهم بالعبوسة والتغيظ والزفير والتجهيم كما كانوا يتجهمون عباد الله مع ما فيها من العذاب والحز والبرد والإحراق وغير ذلك من أنواع المشاق ﴿وساءت﴾ أي: جهنم ﴿مصبيراً﴾ أي: مرجعاً.

وقوله تعالى: ﴿ولله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿جنود السموات والأرض﴾ تقدم تفسيره.

وفائدة الإعادة التأكيد وجنود السموات والأرض منهم من هو للرحمة، ومنهم من هو للعذاب وقدم ذكر جنود السموات والأرض قبل إدخال المؤمنين الجنة ليكون مع المؤمنين ملائكة الرحمة فبشرهم على الصراط وعند الميزان، فإذا دخلوا الجنة أفضوا إلى جوار الله تعالى ورحمته والقرب منه فلا حاجة لهم بعد ذلك إلى شيء وأخر ذكر جنود السموات والأرض بعد ذكر تعذيب الكفار والمنافقين ليكون معهم جنود السخط فلا يفارقونهم أبداً كما قال تعالى ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَمُصُّونَ اللَّهُ مَا أَمَرُهُمْ﴾ [التحریم: ٦] فإن قيل: قال الله تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧] وقال هنا ﴿وكان الله﴾ أي: الملك الذي لا أمر لأحد معه أزلاً وأبداً ﴿عزيزاً﴾ أي: يغلب ولا يغلب ﴿حكيماً﴾ أي: يضع الشيء في أحكم مواضعه فلا يستطيع نقض شيء مما ينسب إليه أجيب: بأنه لما كان في جنود السموات والأرض من هو للرحمة ومن هو للعذاب وعلم الله تعالى ضعف المؤمنين ناسب أن تكون خاتمة الآية الثانية ﴿وكان الله عزيزاً حكيماً﴾.

﴿إنا﴾ أي: بما لنا من العز والحكمة ﴿أرسلناك﴾ أي: بما لنا من العظمة إلى الخلق كافة ﴿شاهداً﴾ على أفعالهم من كفر وإيمان وطاعة وعصيان من كان بحضرتك فبنفسك ومن كان بعد موتك أو غائباً عنك فبكتابك مع ما أيدناك به من الحفظ من الملائكة الكرام ﴿ومبشراً﴾ أي: لمن أطاع بأنواع البشائر ﴿ونذيراً﴾ أي مخوفاً لمن خالفك وعصى أمرك بالنار.

ثم بين تعالى فائدة الإرسال. بقوله سبحانه: ﴿ليؤمنوا بالله﴾ أي: لا يسوغ لأحد من خلقه. والكل خلقه التوجه إلى غيره ﴿ورسوله﴾ أي: الذي أرسله من له كل شيء ملكاً وخلقاً إلى جميع خلقه ﴿ويعزروه﴾ أي يعينونه وينصرونه والتعزيز نصر مع تعظيم ﴿ويوقروه﴾ أي: يعظموه والتوقير التعظيم والتبجيل ﴿ويسبحوه﴾ من التسبيح الذي هو التنزيه عن جميع النقائص أو من السبحة وهي الصلاة. قال الزمخشري: والضمائر لله عز وجل: والمراد بتعزيز الله تعزيز دينه ورسوله ومن فرق الضمائر فقد أبعد. وقال غيره: الكنايات في قوله ﴿ويعزروه ويوقروه﴾ راجعة إلى رسول الله ﷺ

وعندها تم الكلام فالوقف على ﴿ويوقروه﴾ وقف تام ثم يتدئ بقوله تعالى: ﴿ويسبحوه﴾ «بكرة وأصيلًا» أي غدوة وعشيًا أي دائماً وعن ابن عباس صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر على أن الكناية في ﴿ويسبحوه﴾ راجعة إلى الله عز وجل وقال البقاعي: الأفعال الثلاثة يحتمل أن يراد بها الله تعالى لأن من سعى في قمع الكفار فقد فعل المعز الموقر، فيكون إما عائداً على المذكور وإما أن يكون جعل الاسمين واحداً إشارة إلى اتحاد المسميين في الأمر فلما اتحد أمرهما وحد الضمير إشارة إلى ذلك ١. ه فعنده أنه يصح رجوع الثلاثة إلى رسول الله ﷺ فإنه فسر ﴿ويسبحوه﴾ بقوله ينزهوه عن كل وخيمة بإخلاف الوعد بدخول مكة والطواف بالبيت الحرام ونحو ذلك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بالياء في الأربعة على الغيبة رجوعاً إلى قوله تعالى ﴿ليدخل المؤمنين والمؤمنات﴾ والباقون بالتاء على الخطاب.

ولما بين تعالى أنه مرسل ذكر أن من بايع رسوله فقد بايعه. فقال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَ يَزِيدْهُ مِنْ أَجْرٍ عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَعْلَوْنَا فَنَشْتَفِقْ لَنَا يَقُولُونَ بِآيَاتِنَاهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَزَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَعْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّرَتْ قُلُوبُكُمْ وَلَقَدْ نَشَأَ طَلْحُ بْنُ الْعُسَيْيْبِ وَكَثُفَةُ بْنُ الْخَزَالِ وَمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١٢ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٣ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِرِكُمْ لِنَتَّخِذْهَا ذُرُوعًا وَنَحْيَكُمْ بُيُوتَكُمْ أَنْ يَقْدِرُوا أَنْ يَسْجُدُوا لِلَّهِ قُلْ لَنْ تَسْمِعُونَا كَذَلِكَ قَالِ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَاوُوا لَا يَقْهَرُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٤﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ﴾ يا أشرف الرسل بالحديبية على أن لا يفروا ﴿إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ أي: الملك الأعظم لأن عملك كله من قول أو فعل له تعالى وما ينطق عن الهوى وسميت مبايعة لأنهم باعوا أنفسهم فيها من الله تعالى بالجنة قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْكُمُ النَّفْسَ بِأَمْوَالِكُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: ١١١] الآية «وروى يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله ﷺ يوم الحديبية قال: على الموت»^(١) وعن معقل بن يسار قال: «لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي ﷺ يبايع الناس وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه ونحن أربعة عشر مائة قال: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر»^(٢) قال أبو عيسى: معنى الحديثين صحيح بايعه جماعة على الموت. أي لا نزال نقاتل بين يديك ما لم نقتل وبايعه آخرون وقالوا: لا نفر. وقوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ﴾ أي: المتردي بالكبرياء ﴿فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: في المبايعة يحتمل وجوهاً وذلك أن اليد في الموضعين إما أن تكون بمعنى واحد وإما أن تكون بمعنىين فإن كانت بمعنى واحد ففيه وجهان: أحدهما قال الكلبي: نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا

(١) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٢٩٦٠، والترمذي في السير حديث ١٥٩٢، والنسائي في البيعة حديث

(٢) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ١٨٥٨.

من البيعة كما قال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهِ يَتَمَنَّوْنَ عَلَيْكَ أَنْ هَدَيْكَ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧] ثانيهما: قال ابن عباس ومجاهد: يد الله بالوفاء بما وعدهم من النصر والخير أقوى وأعلى من نصرتهم إياه. يقال: اليد لفلان أي الغلبة والقوة. وإن كانت بمعنىين ففي حق الله تعالى بمعنى الحفظ. وفي حق المبايعين بمعنى الجارحة. قال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله ﷺ ويباعونه ويد الله تعالى فوق أيديهم في المبايعة وذلك أن المتبايعين إذا مَدَّ أحدهما يده إلى الآخر في البيع وبينهما ثالث يضع يده على أيديهما ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ولا يترك أحدهما يترك يد الآخر لكي يلزم العقد ولا يتفاسخان فصار وضع اليد فوق الأيدي سبباً لحفظ البيعة فقال تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ يحفظهم على البيعة كما يحفظ المتوسط أيدي المتبايعين. قال البقاعي: فلعنة الله على من حمله على الظاهر من أهل العناد ببدعة الاتحاد وعلى من تبعهم على ذلك من الذين شاقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وسائر الأئمة الأعلام ورضوا لأنفسهم بأن يكونوا أتباع فرعون اللعين وناهيك به من ضلال مبين. هـ وقد مرَّ أنَّ التأويل في الآيات المتشابهات مذهب الخلف، ومذهب السلف السكوت عن التأويل وإمرار الصفات على ما جاءت وتفسيرها قراءتها والإيمان بها من غير تشبيه ولا تكيف ولا تعطيل. ﴿فَمَنْ نَكَثَ﴾ أي: نقض البيعة في وقت من الأوقات فجعلها كالكساء والحيل البالي الذي ينقض ﴿فَإِنَّمَا يَنْكَثُ﴾ أي: يرجع وبإل نقضه ﴿عَلَى نَفْسِهِ﴾ أي: فلا يضر إلا هي ﴿وَمَنْ أَوْفَى﴾ أي: فعل الإتمام والإكثار والإطالة ﴿بِمَا عَاهَدَ﴾ وقدم الظرف في قوله ﴿عَلَيْهِ اللَّهُ﴾ أي الملك المحيط بكل شيء قدرة وعلماً من هذه المبايعات وغيرها اهتماماً به. وقرأ حفص بضم الهاء قبل الاسم الجليل والباقون بكسر الهاء والترقيق ﴿فَسَيُؤْتِيهِ﴾ بوعد مؤكد لا خلف فيه ﴿أَجْراً عَظِيماً﴾ لا تسع عقولكم شرح وصفه. قال ابن عادل: والمراد به الجنة وقرأ أبو عمرو والكوفيون بالياء التحتية والباقون بالنون.

ولما ذكر تعالى أهل بيعة الرضوان وأضافهم إلى حضرة الرحمن ذكر من غاب عن ذلك الجناب وأبطأ عن حضرة تلك العمرة. بقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ﴾ أي: بوعد لا خلف فيه ﴿لَكَ﴾ أي: لأنهم يعلمون شدة رحمتك ورفقك وشفتك على عباد الله فهم يطمعون في قبولك من فاسد عذرهم ما لا يطمعون فيه من غيرك من خلص المؤمنين ﴿المخلفون﴾ أي: الذين خلفهم الله تعالى عنك فلم يرضهم لصحبتك في هذه العمرة فجعلهم كالشيء التافه الذي يخلفه الإنسان لأنه لا فائدة فيه فلا يعاب به. وقال تعالى: ﴿مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ ليخرج من تخلف بالجسد من خلص الأنصار وغيرهم ممن كان حاضراً معه ﷺ بالقلب. قال ابن عادل وابن عباس ومجاهد: يعني بالأعراب أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم. «وذلك أنَّ رسول الله ﷺ حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً استنفر من حول المدينة من الأعراب والبوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدّوه عن البيت فأحرم بالعمرة وساق معه الهدى ليعلم الناس أنه لا يريد حرباً فتناقل كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل فأنزل الله تعالى فيهم ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمَخْلُفُونَ﴾^(١) أي: الذي خلفهم الله تعالى من الأعراب عن صحبتك إذا رجعت إليهم من عمرتك وعاتبتهم على التخلف ﴿شَغَلْتْنَا﴾ أي: عن إجابتك في هذه العمرة ﴿أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾ أي: النساء

والذاري فإننا لو تركناهم لضاعوا لأنه لم يكن لنا من يقوم بهم وأنت قد نهيت عن ضياع المال والتفريط في العيال ثم سبوا عن هذا القول المراد به السوء قولهم ﴿فاستغفر﴾ أي اطلب المغفرة ﴿لنا﴾ من الله تعالى إن كنا أخطأنا وقصرنا فكذبهم الله تعالى في اعتذارهم بقوله سبحانه وتعالى ﴿ويقولون بالاستهتم﴾ أي: في الشغل والاستغفار وأكد ما أفهمه ذكر اللسان من أنه قول ظاهري نفيًا للكلام الحقيقي الذي هو النفسي بكل اعتبار بقوله تعالى: ﴿ما ليس في قلوبهم﴾ لأنهم لم يكن لهم شغل ولا كانت لهم نية في سؤال الاستغفار فإنهم لا يبالون استغفر لهم الرسول أم لا ﴿قل﴾ يا أشرف الرسل لهؤلاء الأغبياء واعظاً لهم مسيئاً عن مخادعتهم لمن لا تخفى عليه خافية إشارة إلى أن العاقل يقبح عليه أن يقدم على ما هو بحيث تخشى عواقبه ﴿فمن يملك لكم﴾ أي: أيها المخادعون ﴿من الله﴾ أي: الملك الذي لا أمر لأحد معه لأنه لا كفاء له ﴿شيئاً﴾ يمنعكم ﴿إن أراد بكم ضرراً﴾ أي: نوعاً من أنواع الضرر عظيمًا أو حقيراً فأهلك الأموال والأهلين وأنتم محتاطون في حفظها فلم ينفعها حضوركم وأهلككم أنتم. وقرأ حمزة والكسائي: بضم الضاد والباقون بفتحها ﴿أو أراد بكم نفعاً﴾ يحفظهما به في غيبتكم فلا يضرهم بعدكم عنهم ويحفظكم في أنفسكم ﴿بل كان الله﴾ أي: المحيط أزلاً وأبداً بكل شيء قدرةً وعلماً ﴿بما تعملون﴾ أي أيها الجهلة ﴿خبيراً﴾ يعلم بواطن أموركم هذه وغيرها كما يعلم ظواهرها.

﴿بل ظننتم﴾ أي: فأنتم واقفون مع الظنون الظاهرة ليس لكم نفوذ إلى البواطن. وقرأ الكسائي: بإدغام اللام في الظاء والباقون بالإظهار وأشار إلى تأكيد ظنهم على زعمهم بقوله تعالى ﴿أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً﴾ أي: ظننتم أن العدو يستأصلهم ولا يرجعون لما في قلوبكم من عظمة المشركين وحقارة المؤمنين فحكمكم ذلك على أن قتلتم ما هم في قريش إلا أكلة رأس، فإن قيل: ما الفرق بين حرفي الإضراب أجيب: بأن الإضراب الأول إضراب معناه رد أن يكون حكم الله أن لا يتبعوه وإثبات الحسد والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين أي وصفهم بما هو أعم منه وهو الجهل وقلة الفقه ﴿وزين ذلك﴾ أي: الأمر القبيح الذي هو خراب الدنيا ﴿في قلوبكم﴾ حتى قتلتموه ﴿وظننتم﴾ أي: بذلك وغيره مما يترتب عليه من إظهار الكفر وما يتفرع عنه ﴿ظن السوء﴾ أي: الذي لم يدع شيئاً مما يكره غاية الكراهة إلا أحاط به وقوله تعالى: ﴿وكنتم قوماً بوراً﴾ جمع باثر أي هالكين عند الله تعالى بهذا الظن وهذا بالنظر إلى الجمع من حيث هو جمع لا بالنسبة إلى كل فرد فإنه قد أخلص منهم بعد ذلك كثير وثبتوا ولم يرتدوا.

﴿ومن لم يؤمن﴾ أي: منكم ومن غيركم ﴿بالله﴾ أي: الذي لا موجود على الحقيقة سواه ﴿ورسوله﴾ أي: الذي أرسله لإظهار دينه ﴿فإننا﴾ على ما لنا من العظمة ﴿اعتدنا﴾ أي: له هكذا كان الأصل ولكنه قال تعالى معللاً للحكم بالوصف ﴿للكافرين﴾ إيذاناً بأنه لم يجمع الإيمان بهما فهو كافر وأعد له ﴿سعيراً﴾ أي: ناراً شديدة.

﴿ولله﴾ أي: الملك الأعظم وحده ﴿ملك السموات والأرض﴾ أي: من الجنود وغيرها يدبر ذلك كله كيف يشاء ﴿يفغر لمن يشاء ويعذب من يشاء﴾ أي: لا اعتراض لأحد عليه لأنه لا يجب عليه شيء ولا يكافئه أحد وليس هو كالملوك الذين لا يتمكنون من مثل ذلك لكثرة الأكفاء المعارضين لهم في الجملة وعلم من هذا أن منهم من يرتد فيعذبه ومنهم من ثبت على الإسلام فيغفر له لأنه لا يعذب بغير ذنب وإن كان له أن يفعل ذلك لأنه لا يسأل عما يفعل وملكه تام فتصرفه

فيه عدل كيف كان ﴿وكان الله﴾ أي: المحيط بصفات الكمال أزلاً وأبداً لم يتجدد له شيء لم يكن ﴿غفوراً﴾ أي: لذنوب المسيئين ﴿رحيماً﴾ أي: مكرماً ما بعد الستر بما لا تسعه العقول وقدرته على الإنعام كقدرته على الانتقام.

﴿سيقول﴾ أي: بوعد لا خلف فيه ﴿المخلفون﴾ أي: الذين تخلفوا عن الحديبية ﴿إذا انطلقتم﴾ أي: سرتم أيها المؤمنون ﴿إلى مغنم لتأخذوها﴾ أي: مغنم خير. وذلك أنّ المؤمنين لما انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قتال ولم يصيبوا من المغنم شيئاً وعدهم الله تعالى فتح خير وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضاً عن غنائم أهل مكة حيث انصرفوا عنهم ولم يصيبوا منهم شيئاً ﴿ذرونا﴾ أي: على أيّ حالة شئتم من الأحوال الدنيئة ﴿نتبعكم﴾ أي: إلى خير لنشهد معكم قتال أهلها وفي هذا بيان كذب المخلفين عن الحديبية حيث قالوا شغلتنا أموالنا وأهلونا إذ لم يكن لهم هناك طمع في الغنيمة وهنا قالوا ذرونا نتبعكم حيث كان لهم طمع في الغنيمة ﴿يريدون﴾ أن يذهبهم معكم ﴿أن يبدلوا كلام الله﴾ أي: يريدون أن يغيروا مواعيد الملك الأعظم لأهل الحديبية بغنيمة خير خاصة وهذا قول جمهور المفسرين.

وقال مقاتل: يعني أمر الله تعالى لنبيه ﷺ حيث أمره أن لا يسير معه منهم أحد إلى خيبر . وقال ابن زيد: هو أن النبي ﷺ لما تخلف القوم أطلقه الله تعالى على ظنهم وأظهر له نفاقهم وقال للنبي ﷺ ﴿يَنْهَى عَنْهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مَعَهُ إِلَى الْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٣] وقرأ حمزة والكسائي: بكسر اللام بعد الكاف ولا ألف بعد اللام والباقون بفتح اللام وألف بعدها ﴿قل﴾ يا أشرف الخلق لهؤلاء المبعدين إذا بلغك كلامهم أنت بنفسك فإن غيرك لا يقوم مقامك في هذا الأمر المهم قولاً مؤكداً ﴿لَنْ تَتَّبِعُونَا﴾ أي: وإن اجتهدتم في ذلك وساقه مساقاة النفي وإن كان المراد به النهي مع كونه أكد ليكون علماً من أعلام النبوة وهو أزجر وأدل على استهانتهم ﴿كذلكم﴾ أي مثل هذا القول البديع الشأن العالي الرتبة ﴿قال الله﴾ أي: الذي لا يكون إلا ما يريد وليس هو كالملوك الذين لا قدرة لهم على الغفران لمن شأوا والعقاب لمن شأوا ﴿من قبل﴾ أي: من قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب ولما كانوا منافقين لا يعتقدون شيئاً من هذه الأقوال بل يظنون أنها حيل على التوصل إلى المراتب الدنيوية سبب عن قوله لهم ذلك قوله تعالى تنبيهاً على جلافتهم وفساد ظنونهم ﴿فسيقولون﴾ ليس الأمر كما ذكر مما ادعى أنه قول الله تعالى ﴿بل﴾ إنما قلتم ذلك لأنكم ﴿تحسدوننا﴾ فلا تريدون أن يصل إلينا من مال الغنائم شيء وقرأ هشام وحمزة والكسائي بإدغام اللام في التاء والباقون بالإظهار . ﴿بل كانوا﴾ أي: جبلة وطبعاً ﴿لا يفقهون﴾ أي: لا يفهمون فهم الحاذق الماهر ﴿إلا قليلاً﴾ أي: في أمر دنياهم ومن ذلك إقرارهم باللسان لأجلها، وأما أمور الآخرة فلا يفهمون منها شيئاً .

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُنُدُونَ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ أَبْسِ سَبِيلَهُمْ تَقْبَلُوهُمْ أَوْ يُسَلُّوْا فَإِنْ نُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٧٧﴾﴾ أَسَىٰ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ جَعْدَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٧٨﴾﴾ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْنًا قَرِيبًا ﴿٧٩﴾﴾ وَمَغَانِدَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٨٠﴾﴾ وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِدَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ.

وَكَلَّمَ آدَمَ النَّاسَ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٥﴾ وَأَخْرَجُوا لَكُمْ تَقْدِيرًا فَلْيَأْكُلُوا مِمَّا قَدْ حَلَاحَ اللَّهُ بِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ قَتَلْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْبَنَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ لَكُمْ لَصِيبًا ﴿٢٧﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ .

﴿قل﴾ أي: يا أشرف الرسل ﴿للمخلفين﴾ وزاد في ذمهم بنسبتهم إلى الجلافة بقوله تعالى ﴿من الأعراب﴾ أي: أهل غلظ الأكباد ﴿ستدهون﴾ بوعد لا خلف فيه ﴿إلى قوم أولي﴾ أي: أصحاب ﴿يأس شديد﴾ أي: شدة في الحرب وشجاعة قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل فارس. وقال كعب: الروم. وقال الحسن: فارس والروم. وقال سعيد ابن جبير: هوازن وثقيف. وقال قتادة: هوازن وغطفان قوم حنين. وقال الزهري ومقاتل وجماعة: هم بنو حنيفة أصحاب اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب. وقال رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال أبو هريرة: لم يأت تأويل هذه الآية بعد قال ابن الخازن: وأقوى هذه الأقوال قول من قال إنهم هوازن وثقيف، لأن الداعي هو رسول الله ﷺ وبعده قول من قال أنهم بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب وقوله تعالى ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾ فيه إشارة إلى وقوع أحد الأمرين إما المقاتلة منكم وإما الإسلام منهم فإن لم يسلموا كان القتال لا غير وإن أسلموا لم يكن قتال لأن الغرض ليس إلا إعلاء كلمة الله تعالى ﴿فإن ططيعوا﴾ أي: توقموا الطاعة للداعي إلى ذلك ﴿يوثكم الله﴾ أي: الذي له الإحاطة ﴿أجرأ حسناً﴾ دنيا وهو الغنيمة وأخرى وهي الجنة ﴿وإن تولوا﴾ أي تعرضوا عن الجهاد ﴿كما توليتم من قبل﴾ أي عام الحديبية ﴿يعذبكم﴾ أي يخالطكم بعقوبة تزيل العذوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما ﴿عذاباً أليماً﴾ لأجل تكرّر ذلك منكم.

فلما أنزلت هذه الآية، قال أهل الزمانة كيف بنا يا رسول الله فأنزل الله عز وجل: ﴿ليس على الأعمى﴾ أي: في تخلفه عن الدعاء إلى الخروج مع النبي ﷺ أو مع غيره من أئمة الهدى ﴿حرج﴾ أي: ميل بثقل الإثم لأنه لا يمكنه الإقدام على العدو والطلب ولا يمكنه الاحتراز منه ولا الهرب ﴿ولا على الأعرج﴾ وإن كان نقصه أدنى من نقص الأعمى ﴿حرج﴾ وفي معنى الأعرج الزمن المقعد والأقطع ﴿ولا على المريض﴾ أي: بأي مرض كان يمنعه ﴿حرج﴾ وفي معناه صاحب السعال الشديد والطحال الكبير والذين لا يقدرّون على الكرّ والفرّ فهذه أعذار مانعة من الجهاد ظاهرة، ومن وراء ذلك أعذار آخر دون ما ذكر كتمريض المريض الذي ليس له من يقوم مقامه عليه.

تنبيه: جعل تعالى كل جملة مستقلة تأكيداً لهذا الحكم وقدم الأعمى على الأعرج لأن عذر الأعمى مستمر لا يمكن الانتفاع به في حرس ولا غيره بخلاف الأعرج وقدم الأعرج على المريض لأن عذره أشد من عذر المريض لإمكان زوال المرض عن قرب.

﴿ومن يطع الله﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال المفيض من آثار صفاته على من يشاء ولو كان ضعيفاً. المانع منها من يشاء وإن كان قوياً ﴿ورسوله﴾ من المعذورين وغيرهم فيما ندبوا إليه بأي طاعة كانت ﴿يدخله﴾ أي: الله الملك الأعظم جزاء له ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ أي: من أي موضع أردت أجريت نهراً ﴿ومن يتول﴾ أي يعرض عن الطاعة ويستمر على الكفر

والنفاق ﴿يُعَذِّبُهُ﴾ أي على توليه في الدارين أو إحداهما ﴿عَذَاباً أَلِيماً﴾ أي مؤلماً وقرأ نافع وابن عامر ندخله ونعذبه بالنون فيهما والباقون بالياء التحتية .

ولما بين تعالى حال المخلفين بعد قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ عاد إلى حال بيان المبايعين . بقوله تعالى : ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ﴾ أي : الذي له الجلال والكمال ﴿عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي : الراسخين في الإيمان أي فعل بهم فعل الراضي بما جعل لهم من الفتح وما قدر لهم من الثواب وأفهم ذلك أنه لم يرض عن الكافرين فخذلهم في الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة فالآية تقرير لما ذكر من جزاء الفريقين بأمور مشاهدة وقوله تعالى ﴿إِذْ﴾ أي : حين ﴿يَبَايِعُونَكَ﴾ منصوب برضى واللام في قوله تعالى ﴿تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ للعهد الذهني وكانت شجرة في الموضع الذي كان النبي ﷺ نازلاً به في الحديبية ولأجل هذا الرضا سميت بيعة الرضوان وقصتها «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ نَزَلَ الْحَدِيبَةَ بَعَثَ جَوَاسَ بْنَ أُمَيَّةَ الْخَزَاعِيَّ رَسُولاً إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَمَهَمُوا بِهِ فَمَنَعَهُ الْأَحَابِيشُ وَاحِدَهَا حَبُوشٌ وَهُوَ الْفُوجُ مِنْ قِبَائِلِ شَتَّى فَلَمَّا رَجَعَ دَعَا عُمَرَ لِيُبْعَثَ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُهُمْ عَلَى نَفْسِي لَمَّا أَعْرَفَ مِنْ عِدَوَاتِي إِيَّاهُمْ وَمَا بِمَكَّةَ عِدْوِي يَمْنَعُنِي وَلَكِنْ أَدْلَكَ عَلَى رَجُلٍ هُوَ أَعَزُّ بِهَا مِنِّي وَأَحَبُّ إِلَيْهِمْ عِثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَبِعَثَهُ فَمَخَبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبٍ وَإِنَّمَا جَاءَ زَائِراً لِهَذَا الْبَيْتِ مَعْظِماً لِحَرَمَتِهِ فُوقَرُوهُ وَقَالُوا : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَافْعَلْ فَقَالَ مَا أَفْعَلُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهُمْ فَأَرْجَفَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نَبْرَحُ حَتَّى نَنَاجِزَ الْقَوْمَ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ فَبَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» ^(١) روى البخاري من طريق الثعلبي «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» ^(٢) وقال سعيد بن المسيب : حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها . وروى أن عمر مرَّ بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة فقال : أين كانت فجعل بعضهم يقول ههنا وبعضهم يقول ههنا فلما كثر اختلافهم قال سيروا قد ذهبت الشجرة . وروى جابر بن عبد الله قال : «قال لنا رسول الله ﷺ يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا ألفاً وأربعمائة ولو كنت اليوم مبصراً لأريتكم مكان الشجرة» ^(٣) .

وقيل : «كان رسول الله ﷺ جالساً في أصل الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصانها قال عبد الله بن المغفل : وكنت قائماً على رأسه ويدي غصن من الشجرة أذب عنه فرفعت الغصن عن ظهره وبايعوه على الموت دونه على أن لا يفروا فقال لهم رسول الله ﷺ أنتم اليوم خير أهل الأرض» وكان عدد المبايعين ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين . وروى سالم عن جابر قال : كنا خمس عشرة مائة . وقال عبد الله بن أبي أوفى : كنا أصحاب الشجرة ألفاً وثلاثمائة . ولما دل على إخلاصهم بما وصفهم سبب عنه قوله تعالى ﴿فَعَلِمَ﴾ أي : بما له من الإحاطة ﴿مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي : من الصدق والوفاء فيما بايعوا عليه ﴿فَأَنزَلَ الْسَكِينَةَ﴾ أي الطمأنينة والأمن بسبب الصلح ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أو

(١) أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ٤/ ١٦٧ ، وابن الجوزي في زاد المسير ٧/ ٤٢٢ .

(٢) أخرجه أبو داود في السنة حديث ٤٦٥٣ ، والترمذي في المناقب حديث ٣٨٦٠ وأحمد في المسند ٣/ ٣٥٠ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤٥٦ ، والسيوطي في الدر المنثور ٦/ ٧٤ .

(٣) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٤١٥٤ .

بالتشجيع وسكون النفس في كل حالة ترضي الله ورسوله فلم يخافوا عاقبة القتال لما ندبوا إليه وإن كانوا في كثرة الكفار كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود **﴿وَأَنَابَهُمْ﴾** أي: أعطاهم جزاء لهم على ما وهبوه من الطاعة **﴿فَتَحًّا قَرِيبًا﴾** هو فتح خيبر عقب انصرافهم. وعن الحسن: فتح هجر.

ونبه تعالى بصيغة منتهى الجموع في قوله تعالى: **﴿وَمَغَانِم﴾** على أنها عظيمة ثم صرح بذلك بقوله تعالى **﴿كثيرة تَأْخُذُونَهَا﴾** وهي مغانم خيبر وكانت أرضاً ذات عقار وأموال، فقسمها رسول الله ﷺ بينهم **﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾** أي: الذي لا كفاء له **﴿عَزِيزًا﴾** يغلب ولا يغلب **﴿حَكِيمًا﴾** أي: يقضي ما يريد فلا ينقض فحكم لكم بالغنائم ولأعدائكم بالهلاك على أيديكم ليثيبكم عليه.

﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ﴾ أي: الملك الأعظم **﴿مَغَانِم﴾** وحقق معناها بقوله تعالى: **﴿كثيرة تَأْخُذُونَهَا﴾** أي: فيما يأتي من بلدان شتى لا تدخل تحت حصر. وليس المغانم كل الثواب بل الجنة والنظر إلى وجهه الكريم قدامهم. وإنما هي كعاجلة عجل بها ولهذا قال تعالى: **﴿فَعَجَلْ لَكُمْ﴾** أي: من الغنائم **﴿هَذِهِ﴾** أي: مغانم خيبر **﴿وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ﴾** «وذلك أنَّ النبي ﷺ لما قصد خيبر وحاصر أهلها همت قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذرايعهم بالمدينة فكف الله تعالى أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم فنكصوا» وقيل: أيدي أهل مكة بالصلح. وقوله تعالى: **﴿وَلَتَكُونَ﴾** أي: هذه المعجلة عطف على مقدّر أي لشكروهم ولتكون **﴿آيَةً﴾** أي: علامة في غاية الوضوح **﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾** أي: أنهم من الله تعالى بمكان أو صدق الرسول ﷺ في وعدهم فتح خيبر في حين رجوعه من الحديبية أو وعدهم الغنم أو عنواناً لفتح مكة.

﴿وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا﴾ أي: طريقاً **﴿مُسْتَقِيمًا﴾** أي: يثبتكم على الإسلام ويزيدكم بصيرة وبقيناً بصلح الحديبية وفتح خيبر. «وذلك أنَّ رسول الله ﷺ لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذي الحجة وبعض المحرم ثم خرج في سنة سبع إلى خيبر» روى أنس بن مالك «أنَّ النبي ﷺ كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذاناً كف عنهم وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلاً فلما أصبح ولم يسمع أذاناً ركب وركبنا وركبت خلف أبي طلحة وإن قدي لتمس قدم النبي ﷺ قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا رسول الله ﷺ قالوا: والله محمد والخميس أي الجيش فلما رأهم رسول الله ﷺ قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين^(١)» وروى إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: «خرجنا إلى خيبر مع رسول الله ﷺ قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم ثم قال^(٢):

تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
ونحن عن فضلك ما استغنيينا فثبت الأقدام إن لاقينا
وأنزلن سكينتنا

فقال رسول الله ﷺ: من هذا، قال: أنا عامر فقال: غفر لك ربك وما استغفر رسول الله

(١) أخرجه البخاري حديث ٦١٠، ٢٩٤٤، ومسلم في الجهاد حديث ١٢٠، ١٢١، والترمذي في السير حديث ١٥٥٠، والنسائي في المواقيت حديث ٥٤٧، ومالك في الجهاد حديث ٤٨، وأحمد في المسند ١٠٢/٣، ١١١، ١٦٤، ١٨٦، ٢٠٦، ٢٤٦، ٢٦٣.

(٢) الرجز لعبد الله بن رواحة في ديوانه ص ١٠٨، ولعامر بن الأكوع في المقاصد النحوية ٤/٤٥١.

ﷺ لأحد إلا استشهد قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا متعتنا بعامر قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول^(١):

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب
إذا الحروب أقبلت تلتهب

قال: فبرز له عامر بن عثمان فقال^(٢):

قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مقامر
فاختلفا ضربتين فوق سيف مرحب في ترس عامر فرجع سيف عامر على نفسه فقطع أكحله
فكانت فيها نفسه قال: فأتيت النبي ﷺ وأنا أبكي فقلت: يا رسول الله بطل عمل عامر. فقال
رسول الله ﷺ: من قال ذلك قلت ناس من أصحابك قال: بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي
وهو أرمد فقال: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأتيت علياً فجثت به
أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله ﷺ فبصق في عينيه فبرئ وأعطاه الراية وخرج مرحب
وقال^(٣):

أنا الذي سمتني أمي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب
فقال علي كرم الله تعالى وجهه^(٤):

أنا الذي سمتني أمي حيدر كليث غابات كربه المنظره
أكيلكم بالسيف كيل السندره

قال: فضرب رأس مرحب فقتله. ثم كان الفتح على يديه^(٥) ومعنى أكيلكم بالسيف كيل
السندره أي: أقتلكم قتلاً واسعاً ذريعاً. والسندرة مكيال واسع. قيل: يحتمل أن يكون اتخذ من
السندرة وهي شجرة يعمل منها النبل والقسي. والسندرة أيضاً العجلة والنون زائدة قال ابن الأثير
وذكرها الجوهري في هذا الباب ولم ينبه على زيادتها. وروي فتح خيبر من طرق آخر في بعضها
زيادات وفي بعضها نقصان عن بعض.

وقوله تعالى: ﴿وَأُخْرَى﴾ صفة مغنم مقدراً مبتدأ وقيل: هي مبتدأ والخبر ﴿لم تقدروا
عليها﴾ وهي كما قال ابن عباس: فارس والروم وما كانت العرب تقدر تقاتل فارس والروم بل
كانوا خولاً لهم حتى قدروا عليهما بالإسلام. وقال الضحاك: هي خيبر وعدّها الله تعالى نبيه ﷺ
قبل أن يصيبها ولم يكونوا يرجونها. وقال قتادة: هي مكة. وقال عكرمة: حنين. وقال البقاعي: هي
والله أعلم غنائم هوازن التي لم يحصل قبلها ما يقاربها. ﴿قد أحاط الله﴾ أي: المحيط بكل شيء
قدرةً وعلماً ﴿بها﴾ أي: علم أنها ستكون لكم ﴿وكان الله﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال

(١) الرجز لمرحب اليهودي في لسان العرب (شوك)، وتاج العروس (شوك).

(٢) الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) تقدم الرجز مع تخريجه قبل قليل.

(٤) الرجز لعلي بن أبي طالب في ديوانه ص ٧٧ - ٧٨، ولسان العرب (حدر)، (سندر)، والتنبيه والإيضاح ٢/

(٥) أخرجه مسلم في الجهاد حديث ١٨٠٧.

أزلاً وأبداً ﴿على كل شيء﴾ منها ومن غيرها ﴿قديراً﴾ أي: بالغ القدرة لأنه بكل شيء عليم.

﴿ولو قاتلكم الذين كفروا﴾ وهم أهل مكة ومن وافقهم وكانوا قد اجتمعوا وجمعوا الأحابيش ومن أطاعهم وقدموا خالد بن الوليد طليعة لهم إلى كراع الغميم ولم يكن أسلم بعد ﴿لولوا﴾ أي: بغاية جهدهم ﴿الأدبار﴾ منهزمين ﴿ثم﴾ أي: بعد طول الزمان وكثرة الأعوان ﴿لا يجدون﴾ أي: في وقت من الأوقات ﴿ولياً﴾ أي: من يفعل معهم فعل القريب من الشفقة ﴿ولا نصيراً﴾ ينصرهم.

ولما كانت هذه عادة جارية قديمة مع أولياء الله تعالى حيثما كانوا من الرسل وأتباعهم ﴿وَلَوْ جُنَدًا لَمْ يَلْقَاكَ﴾ [الصفات: ١٧٣]. قال تعالى: ﴿سنة الله﴾ أي سن المحيط بكل شيء علماً غلبة أنبيائه وأتباعهم التي قد خلت من قبل أي فيمن مضى من الأمم. كما قال تعالى: ﴿لَأَخْلِفَنَّ أَنَا وَرَسُولِي﴾ [المجادلة: ٢١] ﴿ولن تجد﴾ أيها السامع ﴿لسنة الله﴾ أي: الذي لا يخلف قوله، لأنه محيط بجميع صفات الكمال ﴿تبديلاً﴾ أي: تغييراً من مغير ما يغيرها بما يكون بدلها ثم عطف على ما تقديره هو الذي سن هذه السنة العامة.

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَّنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ (١٦) ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَدَى مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِلْمُكُمْ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَافُكُمُ فَنَنصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً يَغْزِي غِلْمًا لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (١٧) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ لَمِيمَةً حَيَاةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (١٨) ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ تَبِيعَ مُحَمَّدٌ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (١٩) ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (٢٠) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّاعًا سُجَّدًا يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَاهُكُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أُنْزَالِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَجٍ أَخْرَجَ مِنْكُمْ شِرْكَكُمْ فَأَنْزَلْنَاهُ فَمَا اسْتَفْلَطُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ رِئُوسَ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٢١).

قوله تعالى: ﴿وهو الذي كف﴾ أي: وحده ﴿أيديهم﴾ أي: الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم. فإن الكف مشروع لكل أحد ﴿عنكم وأيديكم﴾ أيها المؤمنون ﴿عنهم ببطن مكة﴾ أي: بالحدودية وقيل التنعيم. وقيل وادي مكة. وقيل: داخل مكة ﴿من بعد أن أظفركم﴾ أي: أظفركم ﴿عليهم﴾ وهذا تبين لما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ﴾ [الفتح: ٢٢] بتقدير أنه كما كف أيديهم عنكم بالفرار وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وتركهم روى ثابت عن أنس بن مالك «أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ﷺ من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي ﷺ وأصحابه فأخذهم سلمان فاستحياهم فنزلت هذه الآية» (١). وقال عبد الله بن مغفل

(١) أخرجه مسلم في الجهاد حديث ١٨٠٨، وأبو داود في الجهاد حديث ٢٦٨٨، والترمذي في تفسير القرآن

المزني : كنا مع النبي ﷺ بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله في القرآن وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة فرفعته عن ظهره وعلي بن أبي طالب بين يديه يكتب كتاب الصلح فخرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم نبي الله ﷺ فأخذ الله أبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال لهم رسول الله ﷺ جئتم في عهد أو هل جعل لكم أحد أماناً قالوا : اللهم لا فخلى سبيلهم فأنزل الله تعالى هذه الآية^(١) وعن ابن عباس أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت وقيل : إن ذلك كان يوم فتح مكة وبه استشهد أبو حنيفة على أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً ﴿وكان الله﴾ أي : المحيط بالجلال والإكرام أزلاً وأبداً وقرأ ﴿بما يعملون﴾ أبو عمرو : بالياء التحتية أي الكفار . والباقون بالناء الفوقية ، أي : أنتم ﴿بصيراً﴾ أي : محيط العلم ببواطن ذلك كما هو محيط بظواهره .

ولما كان ما مضى من وصف الكفار يشمل كفار مكة وغيرهم عينهم بسبب كفهم النبي ﷺ والمؤمنين عن البيت الحرام . بقوله تعالى : ﴿هم﴾ أي : أهل مكة ومن لا قهم ﴿الذين كفروا﴾ أي : أوغلو في هذا الوصف ببواطنهم وظواهرهم ﴿وصدوكم﴾ زيادة على كفرهم في عمرة الحديبية ﴿عن المسجد الحرام﴾ أي : منعوكم الوصول إلى مكة ونفس المسجد والكعبة للإحلال مما أنتم فيه من شعائر الإحرام بالعمرة .

روى الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم كل منهما يصدق حديث صاحبه قالوا : خرج رسول الله ﷺ من المدينة عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً وساق معه سبعين بدنة والناس سبعمائة رجل وكانت كل بدنة عن عشرة نفر فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش فسار النبي ﷺ حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريباً من عسفان أتاه عتبة الخزاعي . وقال : إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش ، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام .

فقال النبي ﷺ : أشيروا علي أيها الناس أترون أنني أميل على ذراري هؤلاء الذين عاونوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين وإن لجوا تكن عنقاً قطعها الله أو ترون نوم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه فقال أبو بكر يا رسول الله إنما جئت عامداً لهذا البيت لا نريد قتال أحد ولا حرباً فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال امضوا على اسم الله فنفروا قال النبي ﷺ : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بغبرة الجيش فانطلق يركض نذيراً لقريش وسار النبي ﷺ حتى إذا كان بالشنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته . فقال الناس : حل حل فألحت فقالوا : خلأت أي حرنت القصواء .

فقال النبي ﷺ : ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ، ثم قال : والذي نفسي بيده لا تدعونني قريش اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمان الله وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت . قال : فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل من الماء يتبرضه الناس تبرضاً فلم تلبث الناس أن نزحوه وشكا الناس إلى النبي ﷺ العطش فنزع سهماً من

كنانته وأعطاه رجلاً من أصحابه يقال له ناجية بن عمير وهو سائق بدن النبي ﷺ فنزل في البئر فغرز في جوفه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه وكانت خراعة عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلاً مع جمع أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام فقال النبي ﷺ: إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضررت بهم فإن شأؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شأؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره فقال بديل: سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولاً فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن نخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول قال: سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي ﷺ. فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال: أي قوم أستم بالوالد. قالوا: بلى قال: أولست بالولد. قالوا: بلى. فقال فهل تتهمونني قالوا: لا قال: أستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا عليّ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. قالوا: بلى. قال: فإن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتة قالوا: اتته فأتاه فجعل يكلم النبي ﷺ: فقال له النبي ﷺ نحواً من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرايت إن استأصلت قومك فهل سمعت أحداً من العرب اجتاحت أصله قبلك وإن تكن الأخرى فوالله إني أرى وجوهاً وأشواباً من الناس خليقاً أن يفرّوا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق: امصص بظر اللات والعزى أنحن نفر عنه وندعه. فقال: من ذا. قالوا: أبو بكر فقال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي ﷺ فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة قائم على رأس النبي ﷺ ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ﷺ ضرب يده بنعل السيف وقال: آخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ فرفع عروة رأسه وقال: من هذا قالوا: المغيرة بن شعبة فقال: أي غدر ألت أسعى في غدرتك. وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم.

فقال النبي ﷺ أما الإسلام فهدم ما قبله وأما المال فلست منه في شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ﷺ بعينيه قال: فوالله ما تنخم رسول الله ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن أي ما رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً والله إن أي ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيماً له وأنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من بني كنانة دعوني آتة فقالوا: اتته فلما أشرف على النبي ﷺ وأصحابه قال النبي ﷺ هذا فلان من قوم يعظمون البدن فابعثوها له فبعثوها له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدّوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن

قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدّوا عن البيت.

ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة وكان يومئذ سيد الأحابيش. فلما رآه رسول الله ﷺ قال: إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا بالهدي في وجهه حتى يراه فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوتاده من طول الحبس عن محله رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله ﷺ إعظاماً لما رأى فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما لا يحل صدّه. الهدي في قلائده قد أكل أوتاده من طول الحبس عن محله.

قالوا له: اجلس فإنما أنت رجل أعرابي لا علم لك فغضب الحليس عند ذلك، وقال: يا معشر قريش والله ما على هذا حالناكم ولا على هذا عاقدناكم أن تصدّوا عن بيت الله من جاءه معظماً له والذي نفس الحليس بيده لتخلنّ بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد.

فقالوا: مه كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به فقام رجل يقال له مكرز ابن حفص. فقال: دعوني آتة فقالوا له آتته فلما أشرف عليهم قال النبي ﷺ: هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي ﷺ فيبينما هو يكلمه إذ جاءه سهيل بن عمرو قال عكرمة: لما رآه النبي ﷺ قال: قد سهل لكم من أمركم قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات نكتب بيننا وبينك كتاباً فدعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل: أما الرحمن فلا أدري من هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي ﷺ لعلي: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله ﷺ: والله إني لرسول الله وإن كذبتُموني اكتب محمد بن عبد الله.

قال الزهري: وذلك لقوله ﷺ: «لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمت الله إلا أعطيتهم إياها». فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو واصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن الناس فيه ويكف بعضهم عن بعض فقال له النبي ﷺ: وعلى أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل: والله لا تتحدّث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذاك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فقال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً. وروى ابن إسحاق عن البراء قصة الصلح وفيها قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاً ولكن أنت محمد بن عبد الله قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي: امح رسول الله فقال: والله لا أمحوك أبداً فقال فأرینه فأراه إياه فمحاها النبي ﷺ بيده.

وفي رواية فأخذ رسول الله ﷺ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى محمد ابن عبد الله قال البراء: صالح على ثلاثة أشياء على أن أتى من المشركين يرده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها بجلبان السلاح السيف والقبوس ونحوه. وروي في صلح الحديبية طرق أخر في بعضها زيادات وفي بعضها نقصان عن بعض.

وقوله تعالى ﴿والهدي﴾ معطوف على كم من صدوكم أي وصدوا الهدي وهو البدن التي ساقها رسول الله ﷺ وكانت سبعين .

وقوله تعالى: ﴿مَعَكُوفًا﴾ أي: محبوساً حال وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَبْلُغَ مُحَلَّهُ﴾ أي: مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم بدل اشتمال ﴿وَلَوْلَا رِجَالُ﴾ أي: مقيمون بين أظهر الكفار بمكة ﴿مُؤْمِنُونَ﴾ أي: غريقون في الإيمان فكانوا لذلك أهلاً للوصف بالرجولية ﴿وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٍ﴾ أي: كذلك حبس الكل عن الهجرة العذر لأن الكفار لكثرتهم استضعفهم فمنعوهم الهجرة، على أن ذلك شامل لمن جبله الله تعالى على الخير وعلم منه الإيمان وإن كان في ذلك الوقت كافراً ﴿لَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾ أي: لم يحط علمكم بهم من جميع الوجوه لتمييزهم بأعيانهم عن المشركين لأنهم ليس لهم قوة التمييز منهم وأنتم لا تعرفون أماكنهم لتعاملوهم بما هم له أهل ولا سيما في حال الحرب والظعن والضرب ثم أبدل من الرجال والنساء قوله تعالى: ﴿أَنْ تَطَّوَّهُمْ﴾ أي تؤذوهم بالقتل أو ما يقاربه من الجراح والضرب والنهب ونحو ذلك .

ومنه قوله ﷺ «اللهم اشدد وطأتك على مضر»^(١) ﴿فَتَصِيبُكُمْ﴾ أي: فيتسبب عن هذا الوطء أن تصيبكم ﴿مِنْهُمْ﴾ أي: من جهتهم وبسببهم ﴿مَعْرَةً﴾ أي: مكروه كوجوب الدية والكفارة بقتلهم والتأسف عليهم وتعبير الكفار بذلك والإثم بالتقصير في البحث مفعلة من عره إذا عراه ما يكرهه وقوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ متعلق بأن تطوؤهم أي: غير عالمين بهم وجواب لولا محذوف لدلالة الكلام عليه .

والمعنى ولولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمنين بين أظهر الكافرين جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم .

فإن قيل: أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون، أجيب: بأنهم يصيبهم وجوب الدية والكفارة وسوء حالة المشركين إنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز والمأثم إذا جرى منهم بعض التقصير .

وقوله تعالى: ﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال متعلق بمقدّر أي كان انتفاء التسلط على أهل مكة وانتفاء العذاب ليدخل الله . قال البغوي: اللام في ﴿لِيَدْخُلَ﴾ متعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام يعني ليدخل الله ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي: في إكرامه وإنعامه ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ بعد الصلح قبل أن يدخلوها من المشركين بأن يعطفهم إلى الإسلام، ومن المؤمنين بأن يستنفذهم منهم على أرفق وجه . وقوله تعالى: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا﴾ يجوز أن يعود على المؤمنين فقط أو على الكافرين أو على الفريقين والمعنى لو تميز هؤلاء من هؤلاء ﴿لَعَذَّبْنَا﴾ أي: بأيديكم بتسلطنا لكم عليهم بالقتل والسبي ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: أوقعوا ستر الإيمان ﴿مِنْهُمْ﴾ أي: أهل مكة ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي شديد الإيذاء . قال قتادة: في الآية أن الله تعالى يدفع بالمؤمنين عن الكافرين كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة .

(١) أخرجه البخاري حديث ٨٠٤، ١٠٠٦، ٢٩٣٢، ٣٣٨٦، ٤٥٦، ومسلم في المساجد حديث ٦٧٥، وأبو داود في الصلاة حديث ١٤٤٢، ١٤٤٨، والنسائي في التطبيق حديث ١٠٧٢، ١٠٧٤، وابن ماجه في الإقامة حديث ١٢٤٤، وأحمد في المسند ٢/٢٣٩، ٢٥٥، ٢٧١، ٤٧٠، ٥٠٢، ٥٢١ .

ولما بين شرط استحقاقهم للعذاب بين وقته وفيه بيان العلة. فقال تعالى: ﴿إِذْ﴾ أي: حين جعل الذين كفروا ﴿أي: ستروا ما تراءى من الحق في مرائي عقولهم وقوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي: في قلوب أنفسهم يجوز أن يتعلق بجعل على أنها بمعنى ألقى فتتعدى لواحد أي إذ ألقى الكافرون في قلوبهم الحمية وأن يتعلق بمحذوف على أنه مفعول ثان قدّم على أنها بمعنى صير ﴿الحمية﴾ أي: المنع الشديد والإباء الذي هو في شدة حرّه ونفوذه في أشدّ الأجسام كالسّم والنار وأنشدوا^(١):

ألا إنني منهم وعرضي عرضهم كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشما

وقرأ أبو عمرو في الوصل بكسر الهاء والميم وحمزة والكسائي: بضم الهاء والميم والباقون: بكسر الهاء وضم الميم وأظهر الذال عند الجيم نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم وأدغمها الباكون وقوله تعالى: ﴿حِمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ بدل من الحمية قبلها ووزنها فعيلة وهي مصدر يقال حميت من كذا حمية وحمية الجاهلية: هي التي مدارها مطلق المنع سواء كان بحق أم باطل فتمنع من الإذعان للحق ومبتناها على التشفي على مقتضى الغضب لغير الله فتوجب تخطي حدود الشرع ولذلك أنفوا من دخول المسلمين مكة المشرفة لزيارة البيت العتيق الذي الناس فيه سواء. قال مقاتل: قال أهل مكة قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلوا علينا فتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا واللات والعزى لا يدخلونها علينا فهذه حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم.

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ﴾ أي: الذي لا يغلبه شيء وهو يغلب كل شيء بسبب حميتهم ﴿سَكِينَتَهُ﴾ أي: الشيء اللائق إضافته إليه سبحانه من الفهم عن الله والروح الموجب لسكون القلب المؤثر للإقدام على العدو والنصر عليه إنزالاً كافياً ﴿عَلَى رَسُولِهِ﴾ الذي عظّمته من عظّمته ففهم عن الله مراده في هذه القضية فجرى على أتم ما يرضيه ﴿وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: الغريقين في الإيمان لأنهم أتباع رسوله وأنصار دينه فالزّمهم قبول أمره وحماهم من همزات الشياطين ولم يدخلهم ما دخل الكفار من الحمية فيقاتلوا غضباً لأنفسهم فيتعدوا حدود الشرع ﴿وَالزّمهم﴾ أي: المؤمنين إلزام إكرام وتشريف لا إلزام إهانة وتعنيف ﴿كَلِمَةُ التَّقْوَى﴾ فإنها السبب الأقوى وهي كل قول أو فعل ناشئ عن التقوى وأعلاه كلمة الإخلاص المتقدمة في القتال وهي لا إله إلا الله التي هي أحق الحق ولا بدّ من قول محمد رسول الله وإلا لم يتم إسلامه وعن الحسن: كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد. ومعنى إضافتها إلى التقوى أنها سبب التقوى وأساسها، وقيل: كلمة أهل التقوى وقيل هي بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله ﴿وَكَانُوا﴾ أي: جبلة وطبعاً ﴿أَحَقُّ بِهَا﴾ أي: كلمة التقوى من الكفار ﴿وَأَهْلُهَا﴾ أي: وكانوا أهلها في علم الله تعالى لأنّ الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الخير ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ أي: المحيط علماً وقدرة ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ من ذلك وغيره ﴿عَلِيماً﴾ أي: محيط العلم.

وروي «أنه ﷺ رأى في المنام في المدينة عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلّقون ويقصرون فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا فلما خرجوا معه وصدّهم

(١) البيت من الطويل، وهو للمتلّمس الهذلي في ديوانه ص ٢١، وكتاب الجيم، ويروى: «أن يكشّما»، بدل: «أن يهشّما».

الكفار بالحديبية رجعوا وشق عليهم ذلك ورأى بعض المنافقين فأنزل الله قوله تعالى: ﴿لقد صدق الله﴾ أي: الذي لا كفو له المحيط بجميع صفات الكمال ﴿رسوله﴾ الذي هو أعز الخلائق عنده وهو غني عن الأخبار عما لا يكون أنه يكون فيكف إذا كان المخبر رسوله ﴿الرؤيا﴾ التي هي من الوحي أي صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب وعن كل قبيح علواً كبيراً. فحذف الجار وأوصل الفعل. كقوله تعالى: ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣] وروي عن مجمل بن حارثة الأنصاري «قال شهدنا الحديبية مع رسول الله ﷺ فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعضهم: ما بال الناس قالوا: أوحى إلى رسول الله ﷺ قال: فخرجنا نرجف فوجدنا النبي ﷺ واقفاً على راحلته على كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله قال نعم والذي نفسي بيده»^(١) ففيه دليل على أن المراد بالفتح صلح الحديبية وتحقيق الرؤيا كان في العام المقبل فقال جل ذكره ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق﴾ أخبر أن الرؤيا التي أراه إياها في مخرجه إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام صدق وحق وقوله تعالى ﴿بالحق﴾ فيه أربعة أوجه.

أحدها: أنه يتعلق بصدق. ثانيها: أن يكون صفة مصدر محذوف أي صدقاً ملتبساً بالحق أي بالغرض الصحيح والحكمة البالغة وذلك ما فيه من الابتلاء والتمييز بين المؤمن المخلص وبين من في قلبه مرض. ثالثها: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الرؤيا أي ملتبسة بالحق. رابعها: أنه قسم وجوابه ﴿لتدخلن﴾ أي بعد هذا دخولاً قد تحتم أمره ﴿المسجد﴾ أي: الذي يطاف فيه بالكعبة ولا يكون دخوله إلا بدخول الحرم ﴿الحرام﴾ أي: الذي أجاره من امتهان الجابرة ومنعه من كل ظالم. قال الزمخشري: وعلى تقديره قسمًا إما أن يكون قسمًا بالله تعالى فإن الحق من أسمائه تعالى وإما أن يكون قسمًا بالحق الذي هو نقيض الباطل.

فإن قيل: ما وجه دخول ﴿إن شاء الله﴾ أي: الذي له الإحاطة بصفات الكمال أجيب بأوجه: أحدها: أنه تعالى ذكره تعليمًا لعباده الأدب لأن يقولوا في غداتهم مثل ذلك متأدبين بآداب الله ومقتدين بسنته لقوله تعالى ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا إِنَّا فَعَلْنَا مَا يَنْهَىٰ عَنْهُ الْقُلُوبُ﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤].

ثانيها: أن يريد لتدخلن جميعاً إن شاء الله. ولم يمت منكم أحد.

ثالثها: أن ذلك كان على لسان ملك فأدخل الملك إن شاء الله.

رابعها: إنها حكاية ما قال رسول الله ﷺ لأصحابه وقص عليهم. وقال أبو عبيدة: إن بمعنى إذ مجازه إذ شاء الله. كقوله تعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ﴾ [الجمعة: ٩].

خامسها: إنها للتبرك وقيل هي متعلقة بآمنين فلا استثناء واقع على الأمن لا على الدخول لأن الدخول لم يكن فيه شك كقوله ﷺ عند دخول المقبرة ﴿وإنا إن شاء الله بكم لاحقون﴾^(٢) فلا استثناء

(١) أخرجه أبو داود في الجهاد حديث ٢٧٣٦.

(٢) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ٣٩، والجنائز حديث ١٠٣، ١٠٤، وأبو داود في الجنائز باب ٧٩، والنسائي في الطهارة باب ١٠٩، والجنائز باب ١٠٣، وابن ماجه في الجنائز باب ٣٦، والزهد باب ٣٦، وأحمد في المسند ٣٠٠/٢، ٣٧٥، ٤٠٨، ٣٥٣/٥، ٣٦٠، ٧١/٦، ٧٦، ١١١، ١٨٠، ٢٢١.

راجع إلى اللقوق لا إلى الموت .

وقوله تعالى : ﴿ آمَنِينَ ﴾ حال من فاعل لتدخلن وكذا ﴿ محلقين رؤوسكم ﴾ أي : كلها ومقصرين ﴾ أي : بعضها أي منقسمين بحسب التحليق والتقصير إلى قسمين لا تخشون إلا الله تعالى وفيه إشارة إلى أنهم يتمنون الحج من أوله إلى آخره فقلوه ﴿ لتدخلن ﴾ فيه إشارة إلى الأول وقوله ﴿ محلقين ﴾ ﴿ ومقصرين ﴾ إشارة إلى الآخر فإن قيل محلقين حال الداخلين والداخل لا يكون إلا محرماً والمحرم لا يكون محلقاً أجيب بأن قوله آمنين معناه متمكنين من أن تتموا الحج محلقين ومقصرين وأشار بصيغة التفعيل إلى الكثرة فيهما غير أن التقديم يفهم أن الأول أكثر .

وقوله تعالى : ﴿ لا تخافون ﴾ أي لا يتجدد لكم خوف بعد ذلك يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون حالاً ثالثة إما من فاعل لتدخلن أو من ضمير آمنين أو محلقين أو مقصرين فإن كانت حالاً من آمنين أو حالاً من فاعل لتدخلن فهي حال للتوكيد وأمين حال مقارنة وما بعدها حال مقدرة إلا قوله لا تخافون إذا جعل حالاً فإنها مقدرة أيضاً فإن قيل قوله تعالى لا تخافون معناه غير خائفين وذلك يحصل بقوله تعالى آمنين أجيب بأن فيه كمال الأمن لأن بعد الحلق يخرج الإنسان عن الإحرام فلا يحرم عليه القتال وكان عند أهل مكة يحرم قتال من أحرم ومن دخل الحرم . فقال تدخلون آمنين وتحلقون ويبقى أمنكم بعد خروجكم من الإحرام فعلم أي الله في الصلح من المصلحة ما لم تعلموا من المصالح فإن الصلاح كان في الصلح وإن دخولكم في سنتكم سبب لوطء المؤمنين والمؤمنات وهو قوله تعالى : وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ ﴿ الفتح : ٢٥ ﴾ الآية .

فإن قيل : الفاء في قوله تعالى : ﴿ فعلم ﴾ فاء التعقيب فقلوه تعالى : ﴿ فعلم ﴾ وقع عقب ماذا أجيب : بأنه إن كان المراد من ﴿ فعلم ﴾ وقت الدخول فهو عقب صدق وإن كان المراد فعلم المصلحة فالمراد علم الوقوع والشهادة لا علم الغيب والتقدير لما حصلت المصلحة في العام القابل فعلم ما لم تعلموا من المصلحة المتجددة ﴿ فعمل ﴾ أي : بسبب إحاطة علمه ﴿ من دون ﴾ أي : أدنى رتبة من ﴿ ذلك ﴾ أي : الدخول العظيم في هذا العام ﴿ فتحاً قريباً ﴾ يقويكم به من فتح خيبر ووضع الحرب بين العرب بهذا الصلح واختلاط بعض الناس بسبب ذلك ببعض الموجب لإسلام ناس كثيرة تتقون بهم فتكون تلك الكثرة والقوة بسبب هيبة الكفار المانعة لهم من القتال فقتل القتلى ترفقاً بأهل حرم الله إكراماً لهذا النبي الكريم ﷺ .

وقوله تعالى : ﴿ هو الذي أرسل رسوله ﴾ أي : الذي لا رسول أحق منه بإضافته إليه ﴿ بالهدى ﴾ أي : الكامل الذي يقتضي أن يهتدي به أكثر الناس تأكيد لبيان صدق الله تعالى للرؤيا لأنه لما كان مرسلأ لرسوله ليهدي لا يريه ما لا يكون فيحدث الناس فيظهر خلافه فيكون ذلك سبباً للضلال .

فإن قيل : الرؤيا للواقع قد تقع لغير المرسل أجيب : بأن ذلك قليل لا يقع لكل أحد تنبيه : الهدى يحتمل أن يكون هو القرآن كقوله تعالى : ﴿ أَنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة : ١٨٥] وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ ودين الحق ﴾ هو ما فيه من الأصول والفروع ويحتمل أن يكون الهدى هو المعجزة أي أرسله بالمعجزة فيكون قوله تعالى ﴿ ودين الحق ﴾ إشارة إلى ما شرع والألف واللام في الهدى يحتمل أن تكون للعهد وهو قوله تعالى : ﴿ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ﴾ وأن تكون للتعريف أي كل ما هو هدى .

تنبيه: دين الحق يحتمل أن يكون المراد دين الله لأن الحق من أسماء الله تعالى ويحتمل أن يكون الحق نقيض الباطل فكانه قال ودين الأمر الحق ﴿ليظهره﴾ أي: دينه ﴿على الدين كله﴾ أي: جميع باقي الأديان ﴿وكفى بالله﴾ أي: الذي له الإحاطة بجميع صفات الكمال ﴿شهاداً﴾ أي: على أنك مرسل بما ذكر.

كما قال تعالى: ﴿محمد رسول الله﴾ أي: الملك الذي لا كفؤ له فهو الرسول الذي لا رسول يساويه فإنه رسول إلى جميع الخلق من أدرك زمانه بالفعل في الدنيا ومن تقدّمه بالقوة فيها وبالفعل في الآخرة يوم يكون الكل تحت لوائه وقد أخذ على الأنبياء كلهم الميثاق بأن يؤمنوا به إن أدركوه وأخذ ذلك الأنبياء على أممهم وأشار بذكر هذا الاسم بخصوصه في سورة الفتح إلى أنه ﷺ هو الخاتم بما أشارت إليه الميم التي مخرجها ختام المخارج واستنبط بعض العلماء من محمد ثلاثمائة وأربعة عشر رسولاً فقال فيه ثلاث ميمات وإذا بسطت كل منهما قلت فيه م ي م وعدتها بحساب الجمل الكبير تسعون فيحصل منها مائتان وسبعون وإذا بسطت الحاء والذال قلت دال بخمسة وثلاثين، وحاء بتسعة فالجملة ما ذكر والاسم واحد فتم عدد الرسل كما قيل أنهم ثلاثمائة وخمسة عشر وقد تقدّم الكلام على أولي العزم منهم في سورة الأحقاف.

تنبيه: يجوز أن يكون محمد خبر مبتدأ مضمّر لأنه لما تقدّم ﴿هو الذي أرسل رسوله﴾ دل على ذلك المقدّر أي هو أي الرسول بالهدى ﴿محمد﴾ و﴿ورسول الله﴾ بدل أو بيان أو نعت وأن يكون محمد مبتدأ وخبره رسول الله وقيل غير ذلك.

ولما ذكر الرسول ذكر المرسل إليهم فقال تعالى ﴿والذين معه﴾ أي: بمعية الصحبة من الصحابة وحسن التبعية من التابعين لهم بإحسان ﴿أشداء﴾ أي: غلاظ ﴿على الكفار﴾ منهم لا تأخذهم بهم رافة بل هم معهم كالأسد على فريسته لأن الله تعالى أمرهم بالغلظة عليهم لا يرحمونهم ﴿رحماء بينهم﴾ أي: متعاطفون متراذون كالوالد مع الولد.

كما قال تعالى ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَكْرَبُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤] وعن الحسن بلغ من تشدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن تلتزق بشياهم ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم وبلغ من تراحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه، ومن حق المسلمين في كل زمان أن يراعوا هذا التذلل وهذا التعطف فيشددوا على من ليس من دينهم ويتحاموه ويعاشروا إخوانهم المؤمنين في الإسلام متعطفين بالبر والصلة والمعونة وكف الأذى والاحتمال منهم.

تنبيه: والذين معه مبتدأ خبره أشداء على الكفار ورحماء بينهم خبر ثان وقيل غير ذلك. ثم بين تعالى الحامل لهم على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ﴿تراهم﴾ أي: أيها الناظر لهم ﴿ركعاً سجداً﴾ أي: دائمين الخشوع فأكثر أوقاتهم صلاة قد غلبت صفة الملكية على صفاتهم الحيوانية فكانت الصلاة أمرة بالخير مصينة عن كل نقص وضير.

ثم أشار إلى إخلاصهم بقوله تعالى ﴿يبتغون﴾ أي: يطلبون بذلك وغيره من جميع أحوالهم بغاية جهدهم تغليياً لعقولهم على شهواتهم وحظوظهم ﴿فضلاً﴾ أي: زيادة من الخير ﴿من الله﴾ أي: الذي له الإحاطة بصفات الكمال من الجلال والجمال الذي أعطاهم ملكة العظمة على الكفار بما وهبهم من جلاله والرافة على أوليائه ﴿ورضواناً﴾ أي: رضاً منه عظيماً بما نالهم من رحمته التي هياهم بها للإحسان إلى عياله فترعوا الهوى من صدورهم فصاروا يرونه وحده سيدهم المحسن

إليهم لا يرون سيداً غيره ولا محسناً سواه.

ثم بين كثرة صلاتهم بقوله تعالى: ﴿سَيَمَاهُمْ﴾ أي: علامتهم التي لا تفارقهم ﴿فِي وَجُوهِهِمْ﴾ ثم بين تعالى العلامة بقوله ﴿مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ وهو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة كما قال تعالى ﴿يَوْمَ قَيِّضُ وُجُوهٌ وَسَوْدٌ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦] رواه عطية العوفي عن ابن عباس. وعن أنس هو استنارة وجوههم من كثرة صلاتهم. وقال شهر بن حوشب: تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال مجاهد هو السميت الحسن والخشوع والتواضع والمعنى أن السجود أورثهم الخشوع والسميت الحسن الذي يعرفون به. وقال الضحاك: هو صفرة الوجه. وقال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى. وقال عكرمة: هو أثر التراب على الجباه. قال أبو العالية: لأنهم يسجدون على التراب لا على الثياب. وقال عطاء: استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل لأن من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار.

قال بعضهم: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. قال البقاعي: ولا يظن أن من السيماء ما يصنعه بعض المرائين من أثر هيئة السجود في جبهته فإن ذلك من سيما الخوارج. وفي نهاية ابن الأثير في تفسير الثقات ومنه حديث أبي الدرداء أنه رأى رجلاً بين عينيه مثل ثغنة البعير فقال: لو لم يكن هذا كان خيراً يعني كان على جبهته أثر السجود وإنما كرهها خوفاً من الرياء عليه. وعن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «إني لأبغض الرجل وأكرهه إذا رأيت بين عينيه أثر السجود»^(١) وعن بعض المتقدمين: كنا نصلي فلا يرى بين أعيننا شيء ونرى أحداً الآن يصلي فيرى بين عينيه ركة البعير فلا ندري أثقلت الرؤوس أم خشنت الأرض. وإنما أراد بذلك من تعمد ذلك للفتاق.

ثم أشار تعالى إلى علو مرتبة ذلك الوصف بقوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: هذا الوصف العالي جداً البديع المثل البعيد المنال ﴿مُثْلِهِمْ﴾ أي: صفتهم ﴿فِي التَّوْرَةِ﴾ وههنا تم الكلام فإن مثلهم: مبتدأ وخبره في التوراة وقوله تعالى: ﴿وَمُثْلِهِمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ أي: الذي نسخ الله تعالى به بعض أحكام التوراة مبتدأ وخبره ﴿كَزَرْعٍ﴾ أي: مثل زرع ﴿أَخْرَجَ شَطَاءً﴾ أي: فراخه يقال أشطأ الزرع إذا فرخ وهل يختص ذلك بالحنطة فقط أو بها وبالشعير أو لا يختص خلاف مشهور قال الشاعر^(٢):

أَخْرَجَ الشَّطَأَ عَلَى وَجْهِ الشَّرَى وَمِنَ الْأَشْجَارِ أَفْنَانَ الثَّمَرِ

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان: بفتح الطاء والباقون بإسكانها. وهما لغتان كالنهر والنهر وأدغم أبو عمرو الجيم في الشين بخلاف عنه ثم سبب عن هذا الإخراج قوله تعالى: ﴿فَازَرَهُ﴾ أي: قواه وأعانه. وقرأ ابن ذكوان: بقصر الهمزة بعد الفاء والباقون بالمد. ﴿فَاسْتَغْلَظَ﴾ أي: فطلب المذكور من الزرع والشطء الغلظ وأوجده فتسبب عن ذلك اعتداله ﴿فَاسْتَوَى﴾ أي: قوي واستقام وقوله تعالى: ﴿عَلَى سَوْقِهِ﴾ متعلق باستوى ويجوز أن يكون حالاً أي كائناً على سَوْقِهِ أي قائماً عليها، هذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمد ﷺ في الإنجيل أنهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون. قال قتادة: مثل أصحاب محمد ﷺ في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقيل: الزرع محمد ﷺ والشطء: أصحابه والمؤمنون. وروى مبارك بن فضالة عن الحسن قال محمد رسول الله ﷺ والذين معه أبو بكر الصديق. أشداء على الكفار: عمر بن الخطاب. رحماء بينهم: عثمان بن عفان. تراهم ركعاً سجداً: علي بن أبي طالب يبتغون فضلاً من الله العشرة المبشرون بالجنة كمثّل زرع محمد ﷺ أخرج شطأه أبو بكر فأزّره عمر، فاستغلظ عثمان يعني استغلظ عثمان بالإسلام، فاستوى على سوقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه استقام الإسلام بسيفه.

﴿يعجب الزّراع﴾ قال: المؤمنون ﴿ليغيظ بهم الكفار﴾ قول عمر لأهل مكة بعدما أسلم: لا يعبد الله سراً بعد اليوم روى أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: «أرحم أمتي أبو بكر، وأشدّهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد، وأقروهم أبي، وأعلمهم بالحرام والحلال معاذ ابن جبل، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»^(١) وفي رواية أخرى وأقضاهم علي وروى بريدة عن النبي ﷺ قال: «من مات من أصحابي بأرض كان نورهم وقادّهم يوم القيامة»^(٢).
تنبيه: يعجب حال أي معجباً وهنا تم الكلام.

وقوله تعالى ﴿ليغيظ بهم الكفار﴾ فيه أوجه: أحدها: أنه متعلق بمحذوف دل عليه تشبيههم بالزرع في نائمهم وقوّتهم. قال الزمخشري: أي شبههم الله تعالى بذلك ليغيظ. ثانيها: أنه متعلق بما دل عليه قوله تعالى ﴿أشداء﴾ متعلق على الكفار الخ أي: جعلهم بهذه الصفات ليغيظ. ثالثها: أنه متعلق بقوله تعالى: ﴿وعد الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿الذين آمنوا﴾ لأن الكفار إذا سمعوا بعزة المؤمنين في الدنيا وما أعد الله لهم في الآخرة غاظهم ذلك. وقوله تعالى: ﴿وعملوا الصالحات﴾ فيه إشارة إلى تصديق دعواهم ومن في قوله تعالى: ﴿منهم﴾ للبيان لا للتبعيض لأنهم كلهم كذلك فهي كقوله تعالى: ﴿فَأَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠] ولما كان الإنسان وإن اجتهد مقصراً عما يجب لله تعالى من العبادة. أشار إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿مغفرة﴾ أي: لما يقع منهم من الذنوب والهفوات ﴿وأجرأ عظيماً﴾ بعد ذلك الستر وهو الجنة. وهما أيضاً لمن بعدهم ممن يأتي.

فائدة: قد جمعت هذه الآية الخاتمة لهذه السورة جميع حروف المعجم وفي ذلك بشارة تلويحية مع ما فيها من البشائر التصريحية باجتماع أمرهم وعلوّ نصرهم رضي الله عنهم وحشرنا معهم نحن ووالدينا ومحبينا وجميع المسلمين بمنه وكرمه.

قال: وهذا آخر القسم الأوّل من القرآن، وهو المطوّل وقد ختم كما ترى بسورتين هما في الحقيقة للنبي ﷺ وحاصلهما: الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهراً. كما ختم القسم الثاني المفصل بسورتين هما: نصره له ﷺ بالحال على من قصده بالضر باطناً وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع رسول الله ﷺ فتح مكة»^(٣) حديث موضوع. وقال ابن عادل: روي أنّ من قرأ في أوّل ليلة من رمضان ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ في التطوّع حفظ في ذلك العام ولم أره لغيره. هـ.

(١) أخرجه الترمذي في المناقب حديث ٢٧٩٠، وابن ماجه في المقدمة حديث ١٥٥.

(٢) أخرجه بنحوه المتقي الهندي في كنز العمال ٣٢٥١٥، والعجلوني في كشف الخفاء ٣٨٧/٢، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ١/٢٦٥.

(٣) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤/٣٥٠.

سورة الحجرات

مدينة وهي : ثمان عشرة آية وثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمة وألف وأربعمئة وستة وسبعون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الجبار المتكبر الذي أعز رسوله ﷺ ﴿الرحمن﴾ الذي من عموم رحمته الآداب للتوصل إلى حسن المآب ﴿الرحيم﴾ الذي خص أولي الألباب بالإقبال على ما يوجب لهم دار الثواب .

ولما نوه سبحانه في القتال بذكر النبي ﷺ وصرح في ابتدائها باسمه الشريف وسمى السورة به وملا سورة الفتح بتعظيمه وختمها باسمه ومدح أتباعه لأجله افتتح هذه السورة باشتراط الأدب معه في القول والفعل فقال تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَظِيمٌ ۝١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝٢﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ أَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝٣﴾ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٤﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٦﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهْلِكِهِمْ فَيَضْيعُوا عَلَى مَا فَتَحْتُمْ نَيْدِينَ ۝٧﴾ ﴿وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولٌ اللَّهُ لَوْ يَطْمَعُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَرَزَقْنَاهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝٨﴾ ﴿فَضَلَّ مَنَ اللَّهُ وَنِعْمَةً وَأَلَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ۝٩﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي : أقروا بالإيمان ﴿لا تقدّموا﴾ من قدم بمعنى تقدّم أي لا تتقدّموا وحذف المفعول ليعم كل ما يصح تقديمه ، فيذهب الوهم كل مذهب ويجوز أن يكون حذفه من غير قصد إليه أصلاً بل يكون النهي موجهاً إلى نفس التقدمة أي لا تتلبسوا بهذا الفعل ﴿بين يدي الله﴾ أي : الملك الأعظم الذي لا يطاق انتقامه ﴿ورسوله﴾ أي : الذي عظّمته ظاهرة جداً لا نهاية له ، لأنّ عظّمته من عظّمته ، ولذلك قرن اسمه باسمه واختلف في سبب نزول ذلك . فقال الشعبي عن جابر أنه في الذبح يوم الأضحى قبل الصلاة . أي لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي ﷺ وذلك «أن أناساً ذبحوا قبله ﷺ فأمرهم أن يعيدوا الذبح» وقال : «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحوم عجله لأهله

ليس من الشك في شيء^(١).

وعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: أنه في النهي عن صوم يوم الشك. أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم. وعن ابن الزبير: «أنه قدم ركب من بني تميم على النبي ﷺ فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافتك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت هذه الآية^(٢)». قال ابن الزبير: فكان عمر لا يسمع رسول الله ﷺ بعد هذه الآية حتى يستفهمه. وعن ابن أبي مليكة: نزل «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» وهذا أنسب. وقال الضحاك: يعني في القتال وشرائع الدين أي لا تقطعوا أمراً دون الله ورسوله. قال الرازي: والأصح أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل افتيات وتقدم واستبداد بالأمر وإقدام على فعل غير ضروري من غير مشاورة.

تنبيه: معنى بين يدي الله ورسوله أي: بحضرتهما لأن ما بحضرة الإنسان فهو بين يديه ناظر إليه. وحقيقة قولهم جلست بين يدي فلان أن يجلس بين الجهتين المسامتين ليمينه وشماله قريباً منه فسميت الجهتان يدين لكونهما على سمت اليمين مع القرب منهما توسعاً. كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره وداناه في غير موضع، وقد جرت هذه العبارة هنا على ضرب من المجاز، وهو الذي يسميه أهل البيان تمثيلاً.

وقيل: المراد بين يدي رسول الله ﷺ وذكر الله تعالى تعظيم له وإشعار بأنه من الله تعالى بمكان يوجب إجلاله «واتقوا الله» اجعلوا بينكم وبين غضب الملك الأعظم وقاية، فإن التقوى مانعة من أن تضيعوا حقه وتخالفوا أمره أو تقدموا على شيء لم تعلموا رضاه فيه «إن الله» أي: الذي له الإحاطة بصفات الكمال «سميع» لأقوالكم «عليم» بأعمالكم.

ونزل فيمن رفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» أي: في شيء من الأشياء عند النطق إذا نطقتم «فوق صوت النبي» إذا نطق.

تنبيه: في إعادة النداء فوائد: منها أن في ذلك بيان زيادة الشفقة على المسترشد كقول لقمان لابنه: «يَبْنَؤُ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ» [لقمان: ١٣]، «يَبْنَؤُ إِنَّمَا إِنْ تَكُ» [لقمان: ١٦]، «يَبْنَؤُ أَقْبِرِ الصَّلَاةَ» [لقمان: ١٧]، لأن النداء تنبيه للمنادى ليقبل على استماع الكلام ويجعل باله منه، فإعادته تفيد تجديد ذلك ومنها أن لا يتوهم أن المخاطب ثانياً غير المخاطب أولاً فإن من الجائز أن يقول القائل: يا زيد افعل كذا وكذا يا عمرو. فإذا أعاد مرة أخرى وقال: يا زيد قل يا زيد قل كذا وقل كذا يعلم أن المخاطب أولاً هو المخاطب ثانياً. ومنها أن يعلم أن كل واحد من الكلامين مقصود ليس الثاني تأكيداً للأول كقولك: يا زيد لا تتنطق ولا تتكلم إلا بالحق وأنه لا يحسن أن يقول يا زيد لا تتنطق يا زيد لا تتكلم، كما يحسن عند اختلاف المطلوبين «ولا تجهروا له بالقول» أي: إذا كلمتموه سواء كان ذلك مثل صوته أو أخفض من صوته، فإن ذلك غير مناسب لما يهاب به العظماء ويوقر الكبراء

(١) أخرجه البخاري في الجمعة حديث ٩٦٥، ٩٦٨، ومسلم في الأضاحي حديث ١٩٦١، والنسائي في العيدين حديث ١٥٦٣، وأحمد في المسند ١٢/٤.

(٢) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٤٣٦٧، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٢٢٦٦، والنسائي في القضاة حديث ٥٣٨٦.

﴿كجهر بعضكم لبعض﴾ أي: ولا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم بل اجعلوا أصواتكم أخفض من ذلك فإنكم إن لم تفعلوا ذلك لم يظهر فرق بين النبي ﷺ وبين غيره.
فإن قيل: ما الفائدة في ولا تجهروا بعد لا ترفعوا؟.

أجيب: بأن المنع من رفع الصوت هو أن لا يجعل كلامه أو صوته أعلى من كلام النبي ﷺ وصوته والنهي عن الجهر منع من المساواة. أي لا تجهروا له بالقول كما تجهرون لنظرانكم بل اجعلوا كلمته علياً ثم حذرهم بقوله تعالى: ﴿أَنْ﴾ أي: كراهة أن ﴿تحبط﴾ أي: تفسد فتسقط أعمالكم التي هي الأعمال بالحقيقة، وهي الحسنات كلها ﴿وانتم لا تشعرون﴾ أي: بأنها حبطت فإن ذلك إذا اجتراً الإنسان عليه استخف به وإذا استخف واظب عليه، وإذا واظب عليه أوشك أن يستخف بالمخاطب فيكفر وهو لا يشعر، روى أنس بن مالك قال: «لما نزل قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم﴾ الآية جلس ثابت ابن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار واحتبس عن النبي ﷺ فسأل النبي ﷺ سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له شكوى قال: فاتاه سعد فذكر له قول رسول الله ﷺ فقال ثابت: نزلت هذه الآية وقد علمتم أنني من أرفعكم صوتاً على رسول الله ﷺ فأننا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي ﷺ فقال بل هو من أهل الجنة»^(١).

وروي لما نزلت هذه الآية «قعد ثابت في الطريق يبكي فمر به عاصم بن عدي فقال: وما يبكيك يا ثابت. قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا رفيع الصوت أخاف أن يحبط عملي وأكون من أهل النار فمضى عاصم إلى رسول الله ﷺ وغلب ثابتاً البكاء فأتى امرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول فقال لها: إذا دخلت بيت فرشي فسدي علي الضبة بمسمار فضربت عليه بمسمار وقال لا أخرج حتى يتوفاني الله أو يرضى عني رسول الله ﷺ فأتى عاصم رسول الله ﷺ فأخبره خبره فقال: اذهب فادعه لي فجاءه عاصم إلى المكان الذي رآه فيه فلم يجده، فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرش.

فقال له: إن رسول الله ﷺ يدعوك. فقال: اكسر الضبة فأتيا رسول الله ﷺ فقال له النبي ﷺ: ما يبكيك يا ثابت فقال: أنا ميت فأخاف أن تكون هذه الآية نزلت في فقال له رسول الله ﷺ: أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة. فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله لا أرفع صوتي أبداً على رسول الله ﷺ»^(٢) فأنزل الله عز وجل.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ﴾ أي: يخفضون ويلينون لما وقع عليهم من السكينة من هيبة حضرته قال الطبري وأصل الغض الكف في لين ﴿أصواتهم﴾ تخشعاً وتخضعاً ورعايةً للأدب وتوقيراً ﴿عند رسول الله﴾ أي الذي من شأنه أن يعلو كلامه على كل كلام، لأنه مبلغ عن الملك الأعظم وعبر بعند الذي للظاهر إشارة إلى أن أهل حضرة الخصوصية لا يقع منهم إلا أكمل الأدب ﴿أولئك﴾ أي عالو الرتبة ﴿الذين امتحن الله﴾ أي: فعل المحيط بجميع صفات الكمال فعل المختبر ﴿قلوبهم﴾

(١) أخرجه بنحوه البخاري في المناقب حديث ٣٦١٣، وتفسير القرآن حديث ٤٨٤٦، ومسلم في الإيمان حديث ١١٩.

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٦٨/٢.

للتقوى﴾ أي: اختبرها وأخلصها لتظهر منهم من امتحن الذهب إذا ذابه وميز إبريزه من خبثه. فإن الامتحان اختبار بليغ يؤدي إلى خبر فالمعنى أنه طهر قلوبهم ونقاها كما يمتحن الصائغ الذهب والفضة بالإذابة والتقية والتخليص من كل غش لأجل إظهار ما بطن فيها من التقوى ليصير معلوماً للخلق في عالم الشهادة، كما كان له سبحانه في عالم الغيب. ﴿لهم مغفرة﴾ أي: لهفواتهم وزلاتهم ﴿وأجر عظيم﴾ لغضهم وسائر طاعاتهم. والتكثير للتعظيم.

قال أنس: فكنّا أي بعد نزول هذه الآية في حق ثابت ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا فلما كان في يوم حرب مسيلمة رأى ثابت من المسلمين بعض الانكسار فانهمزت طائفة منهم فقال: أفت لهؤلاء، ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ﷺ مثل هذا ثم ثبتا وقتلا حتى قتلا واستشهد ثابت وعليه درع، فرأه رجل من الصحابة بعد موته في المنام فقال له: اعلم أن فلاناً رجل من المسلمين نزع درعي فذهب بها وهي في ناحية من العسكر عند فرس يستنّ في طوله، وقد وضع على درعي ثوبه فانت أبا بكر خليفة رسول الله ﷺ وقل له: إن عليّ ديناً حتى يقضيه عني وفلان من رقيقي عتيق، فأخبر الرجل خالداً فوجد درعه والفرس على ما وصفه فاسترد الدرع وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤية فأجاز أبو بكر وصيته قال مالك بن أنس: لا أعلم وصية أجزت بعد موت صاحبها إلا هذه.

واختلف في سبب نزول قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات﴾ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «بعث رسول الله ﷺ سرية إلى بني النضير وأمر عليهم عتبة بن حصن الفزاري فلما علموا هربوا وتركوا عيالهم، فسباهم عتبة وقدم بهم على رسول الله ﷺ فجاءهم بعد ذلك رجالهم يقدون الذراري فقدموا وقت الظهيرة ووافقوا رسول الله ﷺ قائلاً في أهله، فلما رأتهم الذراري أجھشوا إلى آبائهم يبكون وكان لكل امرأة من نساء رسول الله ﷺ حجرة، فمجلوا أن يخرج إليهم رسول الله ﷺ فمجلوا ينادون يا محمد اخرج إلينا حتى أيقظوه من نومه فخرج إليهم. فقالوا: يا محمد فادنا عيالنا. فنزل جبريل عليه السلام فقال إنّ الله تبارك وتعالى يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلاً. فقال لهم رسول الله ﷺ: أترضون أن يكون بيني وبينكم شبرمة بن عمرو وهو على دينكم فقالوا: نعم. فقال شبرمة: أنا لا أحكم بينهم وعمي شاهد وهو الأعور بن بسامة فرضوا به فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم فقال رسول الله ﷺ: قد رضيت ففادي نصفهم وأعتق نصفهم»^(١) فأنزل الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات﴾ جمع حجرة وهي ما تحجره من الأرض بحائط ونحوه. كان كل واحد منهم نادى خلف حجرة لأنهم لم يعلموه في أيها مناداة الأعراب بغلظة وجفاء ﴿أكثرهم﴾ أي: المنادي والراضي دون الساكت لعذر ﴿لا يعقلون﴾ أي: محللك الرفيع وما يناسبه من التعظيم، فلم يصبروا بل فعلوا معه ﷺ كما يفعل بعضهم ببعض.

﴿ولو أنهم﴾ أي: المنادي والراضي ﴿صبروا﴾ أي: حبسوا أنفسهم ومنعوها من مناداتهم والصبر: حبس النفس عن أن تنازع إلى هواها، وهو حبس فيه شدة وصبر. ﴿حتى تخرج إليهم﴾ من تلقاء نفسك عند فراغ ما أنت فيه مما يهكم من واردات الحق ومصالح الخلق ﴿لكان﴾ أي:

(١) انظر البغوي في تفسيره ٢٥٥/٤، بلفظ: «أترضون أن يكون بيني وبينكم سيرة بن عمرو...».

الصبر ﴿خيراً لهم﴾ أي: من استعجالهم إيقاظك في الهاجرة.

ومما لو قرعوا الباب بالأظافر كما كان يفعل غيرهم من الصحابة. قال أبو عثمان: الأدب عند الأكابر يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلا والخير في الأولى والعقبى ١. هـ فإنهم لو تأذّبوا لرّبهم لزادهم ﷺ في الفضل فأعتق جميع سبيهم وأطلقهم بلا فداء. ﴿والله﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال ﴿غفور﴾ أي: ستور ذنب من تاب من جهله ﴿رحيم﴾ أي: يعاملهم معاملة الراحم، فيسبغ عليهم نعمه. وقال قتادة: «نزلت في ناس من أعراب تميم جاؤوا إلى النبي ﷺ فنادوا على الباب اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين وذمنا شين فخرج إليهم رسول الله ﷺ وهو يقول: إنما ذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين.

فقالوا: نحن ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك.

فقال رسول الله ﷺ: ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت ولكن هاتوا. فقام شاب منهم فذكر فضله وفضل قومه فقال رسول الله ﷺ لثابت بن قيس بن شماس وكان خطيب النبي ﷺ قم فأجبه فأجابه. وقام شاعر فذكر أبياتاً فقال رسول الله ﷺ لحسان بن ثابت: أجبه فأجابه. فقام الأقرع بن حابس فقال: إن محمداً لمولى تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولاً وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر وأحسن قولاً ثم دنا من رسول الله ﷺ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله.

فقال رسول الله ﷺ ما يضرك ما كان من قبل هذا ثم أعطاهم رسول الله ﷺ وكساهم، وكان قد تخلف في ركبهم عمرو بن الأهيم لحدائث سنه فأعطاه رسول الله ﷺ مثل ما أعطاهم فأزرى به بعضهم وارتفعت الأصوات وكثر اللغط عند رسول الله ﷺ فنزل فيهم ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾^(١) الآية الأربع إلى قوله تعالى: ﴿غفور رحيم﴾ وقال زيد بن أرقم جاء ناس من العرب إلى رسول الله ﷺ فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبياً فنحن أسعد الناس به، وإن يكن ملكاً نعش في جناحه. فجاءوا فجعلوا ينادون من وراء الحجرات يا محمد. فأنزل الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادونك﴾ الآية وقيل: المراد بأكثرهم كلهم. لأن العرب تذكر الأكثر وتريد الكل احترازاً عن الكذب واحتياطاً في الكلام. لأن الكل ما لا يحيط به علم الإنسان في بعض الأشياء فيقول الأكثر وفي اعتقاده الكل.

ثم إن الله تعالى مع إحاطة علمه بالأمور أتى بما يناسب كلامهم وفيه إشارة إلى لطيفة، وهي أن الله تعالى يقول مع إحاطة علمي بكل شيء جريت على عادتك استحساناً لتلك العادة، وهي الاحتراز عن الكذب فلا تتركوها واجعلوا اختياري ذلك في كلامي دليلاً قاطعاً على رضاي بذلك منكم.

تنبيه: جعل الزمخشري أنهم من ولو أنهم فاعلاً بفعل مقدر أي ولو ثبت صبرهم وجعل اسم كان ضميراً عائداً على هذا الفاعل. ولكن مذهب سيبويه أنها في محل رفع بالابتداء وحيثئذ يكون اسم كان ضميراً عائداً على صبرهم المفهوم وجرى على الأول البيضاوي، وعلى الثاني الجلال المحلي.

واختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ﴾ أي: في وقت من الأوقات ﴿فَاسِقٌ﴾ أي: خارج من ربة الديانة ﴿بِنَبَأٍ﴾ أي: خبر يعظم خطبه فيشر شراً ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ صدقه من كذبه. فقال أكثر المفسرين: نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وهو أخو عثمان لأمه. «وذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعثه إلى بني المصطلق بعد الوقعة والياً ومصدقاً أي يأخذ منهم الصدقة وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمع به القوم تلقوه تعظيماً لأمر رسول الله ﷺ، فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فها بهم فرجع من الطريق إلى رسول الله ﷺ وقال: إنهم منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي. فغضب رسول الله ﷺ وهم أن يغزوهم فبلغ القوم رجوعه، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نلتقه ونكرمته ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله فبدا له في الرجوع، فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله فاتهمهم رسول الله ﷺ، وبعث خالد ابن الوليد خفية في عسكره وأمره أن يخفي عليهم قدومه وقال: انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخير وانصرف إلى رسول الله ﷺ وأخبره الخبر»^(١) فنزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ «أن تصيبوا» أي: بأذى ﴿قوماً﴾ أي: هم مع قوتهم النافعة لأهل الإسلام برآء مما نسب إليهم ﴿بجهالة﴾ أي: مع الجهل بحال استحقاقهم لذلك ﴿فتصيحوا﴾ أي: فتصيروا ولكنه عبر بذلك لأن أشنع الندم ما استقبل الإنسان صباحاً وقت انتباهه وفراغه وإقباله على لذاته ﴿على ما فعلتم﴾ أي: من إصابتهم ﴿نادمين﴾ أي: غريقين في الأسف على ما فات مما يوقع الله تعالى في نفوسكم من أمور ترجف القلوب. وقال الرازي: هذا ضعيف لأن الله تعالى لم يقل إني أنزلتها لكذا والنبي ﷺ لم ينقل عنه أنه قال وردت الآية لبيان ذلك حسب غاية ما في الباب أنها نزلت في ذلك الوقت وهو مثل تاريخ نزول الآية مما يصدق ذلك ويؤيده أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد بعيد لأنه توهم وظن فأخطأ والمخطئ لا يسمى فاسقاً فكيف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج عن رتبة الإيمان كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المنافقون: ٦] وقوله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠] وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهِمُ النَّارُ﴾ [السجدة: ٢٠] الآية إلى غير ذلك ١٠ هـ وقال ابن الخازن في تفسيره: وقيل هو عام نزلت لبيان الثبوت وترك الاعتماد على قول الفاسق وهذا أولى من حكم الآية على رجل بعينه.

تنبية: قوله تعالى: ﴿أَن تَصِيبُوا﴾ مفعول له كقوله تعالى: ﴿أَن تَحْبَطَ﴾ [الحجرات: ٢] قال الرازي: معناه على مذهب الكوفيين لثلاث تصيبوا وعلى مذهب البصريين كراهة أن تصيبوا وقرأ حمزة والكسائي: بعد التاء المثناة بتاء مثناة وبعد الباء الموحدة بتاء مثناة فوق من الثبوت أي: فتوقفوا إلى أن يتبين لكم الحال. والباقون بعد التاء المثناة بياء موحدة وبعدها ياء تحتية وبعدها نون من البيان.

﴿واعلموا﴾ أي: أيتها الأمة ﴿أن فيكم﴾ أي: على وجه الاختصاص بكم ويا له من شرف ﴿رسول الله﴾ أي: الملك الأعظم المتصف بالجلال والإكرام فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣٣٩٥، والبخاري في تفسيره ٢٥٥/٤.

بالحال ﴿لَوْ يَطِيعُكُمْ﴾ وهو لا يحب عنتكم ولا شيئاً يشق عليكم ﴿فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾ أي: الذي تريدونه على فعله من أنه يعمل في الحوادث على مقتضى ما يعنّ لكم، وتستصوبونه ليكون فعله معكم فعل المطواع لغيره التابع له فينقلب حينئذ الحال ويصير المتبوع تابعاً، والمطاع طائعاً، ﴿لَعَنْتُمْ﴾ أي: لأنتم دونه وهلكتم. لأنّ من أراد أن يكون أمر الرسول ﷺ تابعاً لأمره فقد زين له الشيطان الكفران وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الملك الأعظم الذي يفعل ما يريد ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ﴾ أي: حسنه ﴿فِي قُلُوبِكُمْ﴾ فلزمت طاعته وعشقتم متابعتها استدراك من جهة المعنى لا من جهة اللفظ لبيان عذرهم، وهو أنه من فرط حبهم للإيمان وكرهتهم للكفر كما قال تعالى: ﴿وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ حملهم على ذلك لما سمعوا قول الوليد أو بصفة من لم يفعل ذلك منهم إخماداً لفعلهم وتعريضاً بدم من فعل. قال الرازي: هذه الأمور الثلاثة في مقابلة الإيمان الكامل المزين وهو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان فقوله تعالى ﴿كَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ﴾ وهو التكذيب وهو في مقابلة التصديق بالجنان وأما الفسوق فقليل هو الكذب كما قاله ابن عباس قال تعالى ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ فسمى الكاذب فاسقاً وقال البيضاوي: الكفر تغطية نعم الله بالجحود والفسوق الخروج عن القصد والعصيان الامتناع عن الانقياد. وقال بعضهم: الكفر ظاهر والفسوق هو الكبيرة والعصيان هو الصغيرة ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: الذين أعلى الله تعالى مقاديرهم ﴿هُمْ الرّاشِدُونَ﴾ أي: الكاملون في الرشد الثابتون الاستقامة وعلى دينهم وفي تفسير الأصفهاني الرشد هو الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه.

وقوله تعالى: ﴿فَضْلًا﴾ مصدر منصوب بفعله المقدّر أي فضل وقيل: تعليل لكرهه أو حبيب، وما بينهما اعتراض فهو امتنان عظيم ودرجة عالية ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعظم الذي بيده كل شيء ﴿وَنِعْمَةً﴾ أي: وعيشاً حسناً ناعماً وكرامة ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: المحيط بصفات الكمال ﴿هَلِيمٌ﴾ أي: محيط العلم يعلم أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل. ﴿حَكِيمٌ﴾ أي: بالغ الحكمة، فهو يضع الأشياء في أوفق محالها وأنقنها فكذاك وضع نعمته من الرسالة والإيمان على حسب علمه وحكمته ونزل في قضية.

﴿وَلَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا إِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَتَّلُوا أَلَمْ يَكُنْ حَقًّا فَعَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ إِنْ فَأَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يَسَاءَ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تُخْزَىٰ أُنْفُسُكُمُ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ قَدْ أَنتُمْ أَلْفُسُونَ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْرٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾﴾.

﴿وإن طائفتان من المؤمنين﴾ الآية وهي أنّ النبي ﷺ ركب حماراً ومرّ على ابن أبي فبال الحمار فسدّ ابن أبي أنفه فقال ابن رواحة لبول حمارة: أطيّب ريحاً من مسكك فكان بين قومه ضرب بالأيدي والنعال والسعف. وعن أنس قال: «قيل للنبي ﷺ لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي ﷺ وركب حماراً وانطلق المسلمون يمشون معه وهو بأرض سبخة فلما أتاه النبي ﷺ

فقال: إليك عني فوالله لقد آذاني تنن حمارك فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله ﷺ أطيب ريحاً منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فتشامتاً فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنها نزلت فيهم^(١).

ويروى أنها لما نزلت قرأها رسول الله ﷺ فاصطلحوا وكف بعضهم عن بعض. وعن قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كان بينهما مداراة في حق فقال أحدهما للآخر: لآخذن حقي منك عنوة لكثرة عشيرته، وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى النبي ﷺ فأبى أن يتبعه فلم يزل الأمر بينهما حتى تدافعا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال ولم يكن قتال بالسيف.

وعن سفيان عن السدي قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد تحت رجل وكان بينهما وبين زوجها شيء فرقى بها إلى عليّة وحبسها فبلغ ذلك قومها فجأؤا وجاء قومه واقتتلوا بالأيدي والنعال فنزلت.

«وجمع تعالى قوله سبحانه: **«اقتتلوا»** نظراً للمعنى لأن كل طائفة جماعة وثني الضمير في قوله تعالى: **«فأصلحو»** أي: أوقعوا الإصلاح ليحصل الصلح **«بينهما»** نظراً للفظ أي: أصلحوا بينهما بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى **«فإن بغت»** أي: أوقعت الإرادات السيئة الكائنة من النفوس التي لا تأمر بخير **«إحدهما»** أي: الطائفتين **«على الأخرى»** فلم ترجع إلى حكم الله الذي خرجت عنه ولم تقبل الحق **«فقاتلوا»** أي: اطلبوا وأوجدوا مقاتلة **«التي تبغي»** أي توقع الإرادة السيئة وتصرّ عليها وأديموا القتال لها **«حتى تفيء»** أي: ترجع عما صارت إليه من حرّ القطيعة الذي كأنه حرّ الشمس حتى نسبه الظل إلى ما كانت فيه من البرد والخير الذي هو كالظل الذي نسخته الشمس.

وهو معنى قوله تعالى: **«إلى أمر الله»** أي: التزام ما أمر به الملك الذي لا يهمل الظالم بل لا بدّ من أن يقاصصه. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية كالياء والباقون بتحقيقهما **«فإن فاءت»** أي: رجعت إلى ما كانت عليه من التمسك بأمر الله الذي هو العدل **«فأصلحو»** أي: أوقعوا الإصلاح **«بينهما بالعدل»** أي: بالإنصاف ولا يحملنكم القتال على الحقد على المقاتلين فتحيفوا **«وأقسطوا»** أي: وأزيلوا القسط بالفتح وهو الجور، بأن تفعلوا القسط بالكسر وهو العدل الذي لا جور فيه في ذلك، وفي جميع أموركم ثم علله ترغيباً فيه بقوله تعالى مؤكداً تنبيهاً على أنه من أعظم ما يتماذج به ورداً على من لعله يقول أنه لا يلزم نفسه الوقوف عنده إلا ضعيف **«إن الله»** أي: الذي بيده النصر والخذلان **«يحب المقسطين»** أي: يفعل مع أهل العدل من الإكرام فعل المحب.

«إنما المؤمنون» أي: كلهم وإن تباعدت أنسابهم وبلادهم **«إخوة»** أي: في الدين لانسابهم إلى أصل واحد هو الإيمان ولما كانت الأخوة داعية ولا بدّ إلى الإصلاح تسبب عنها قوله تعالى: **«فأصلحو بين أخويكم»** كما تصلحون بين أخويكم من النسب ووضع الظاهر موضع الضمير مضافاً إلى المأمور مبالغة في التقرير والتحفيز وخص الاثنين بالذكر لأنهما أقل من يقع بينهما الشقاق. وعن أبي عثمان الحيري: أن أخوة الدين أثبت من أخوة النسب فإن أخوة النسب

(١) أخرجه البخاري في الصلح حديث ٢٦٩١، ومسلم في الجهاد حديث ١٧٩٩.

تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب **﴿واتقوا الله﴾** أي: الملك الأعظم في مخالفة حكمه والإهمال فيه **﴿لعلكم ترحمون﴾** أي: لتكونوا إذا فعلتم ذلك على رجاء عند أنفسكم أن يكرمكم الذي لا قادر على الإكرام في الحقيقة غيره بأنواع الكرامات كما رحمت إخوانكم بإكرامكم عن إفساد ذات البين.

وعن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «إن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرّج عن مسلم كربة فَرَجَ الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»^(١).

تنبيه: في هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين يدل عليه ما روي عن علي بن أبي طالب سئل وهو القدوة في قتال أهل البغي عن أهل الجمل وصفين أمشركون. فقال: لا من الشرك فَرَوْا فليل: أمانقون هم فقال: لا إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما حالهم قال: إخواننا بغوا علينا.

والباغي في الشرع هو الخارج عن الإمام العدل بتأويل محتمل وشوكة لهم ومطاع تحصل به قوة الشوكة، وإن لم يكن لهم إمام والحكم فيهم أن يبعث إليهم الإمام أميناً فطناً ناصحاً ينصحهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها وإن أصروا نصحهم ثم أعلمهم بالقتال، فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صواباً.

والحكم في قتالهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة، ولو أقاموا حداً أو أخذوا زكاة وجزية وخراجاً وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح ما فعلوه، وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن كان بسبب قتال فلا ضمان على واحد منهما، وإلا فعلى المتلف الضمان. قال ابن سهل: كانت في تلك الفتنة دماء يغرق في بعضها القاتل والمقتول وأتلف فيها أموال ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم فما رأيته اقتص من أحد ولا أغرم مالاً أتلفه ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا فلا نتعرض لهم.

روي أن علياً سمع رجلاً يقول في ناحية المسجد: لا حكم إلا لله تعالى. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاثة لا تمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا تمنعكم الفيء ما دام أيديكم مع أيدينا ولا نبداكم بقتال فإن قاتلوا فحكمهم حكم قطاع الطريق، وتفريعات أحكام البغاة المذكورة في الفقه. وفي هذا القدر كفاية.

واختلف في سبب نزول قوله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا﴾** أي: أوقعوا الإقرار بالتصديق **﴿لا يسخر﴾** أي: لا يهزأ والسخرية: هي أن لا ينظر الإنسان إلى أخيه بعين الإجلال ولا يلتفت إليه ويسقطه عن درجته **﴿قوم﴾** أي: ناس فيهم قوة المحاولة وهم الرجال وفي التعبير بذلك تنبيه على قيام الإنسان على نفسه وكفها عما تريده من النقائص منكراً لما أعطاه الله تعالى من القوة **﴿من**

(١) أخرجه البخاري في المظالم حديث ٢٤٤٢، ومسلم في البر حديث ٢٥٨٠، وأبو داود في الأدب حديث

٤٨٩٣، والترمذي في الحدود حديث ١٤٢٦.

قوم أي: من رجال، فإن ذلك يوجب الشر لأن أضعف الناس إذا استهزئ به قوي لما يثور عنده من حظ النفس.

قال ابن عباس: «نزلت في ثابت بن قيس كان في أذنه قر أي ثقل فكان إذا أتى رسول الله ﷺ وقد سبقوه بالمجلس أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول فأقبل ذات يوم وقد فاتته ركعة من صلاة الفجر فلما انصرف النبي ﷺ من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم فضن أي بخل كل رجل منهم بمجلسه فلا يكاد يوسع أحد لأحد فكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلساً قام قائماً فلما فرغ ثابت من صلاته أقبل نحو رسول الله ﷺ يتخطى رقاب الناس ويقول تفسحوا تفسحوا فجعلوا يتفسحون حتى انتهى لرسول الله ﷺ وبينه وبينه رجل فقال له: تفسح فقال الرجل: قد أصبت مجلساً فاجلس. فجلس ثابت خلفه مغضباً فلما انجلت الظلمة غمز ثابت الرجل فقال: من هذا. فقال له: أنا فلان فقال له ثابت: ابن فلانة ذكر أمّا له كان يعير بها في الجاهلية فنكس الرجل رأسه فاستحيا فأنزل الله تعالى هذه الآية^(١).

وقال الضحاك نزلت في وفد تميم كانوا يستهزئون بفقراء أصحاب النبي ﷺ مثل عمار وخبيب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة لما رأوا من رثالة حالهم. ومعنى الآية: لا تحقروا إخوانكم ولا تستصغروهم ثم علل النهي بقوله تعالى: **﴿حسى﴾** أي: لأنه جدير وخليق لهم **﴿أن يكونوا﴾** أي: المستهزأ بهم **﴿خيراً منهم﴾** فينقلب الأمر عليهم وتكون لهم سوء العاقبة. قال ابن مسعود: البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب خشيت أن أحول كلباً وقال القشيري: ما استصغر أحد أحداً إلا سلط عليه ولا ينبغي أن يغتر بظاهر أحوال الناس، فإن في الزوايا خبايا. والحق سبحانه يستر أوليائه في حجاب الظنة وكذا في الخبر «كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره»^(٢).

﴿ولا﴾ يسخر **﴿نساء من نساء﴾** ثم علل النهي بقوله تعالى: **﴿حسى﴾** أي: ينبغي أن يخفن من **﴿أن يكن﴾** أي: المسخور بهن **﴿خيراً منهن﴾** أي الساخرات. روي أنها نزلت في نساء النبي ﷺ عيرن أم سلمة بالقصر. وروي عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب قال لها النساء يهودية بنت يهوديين.

تنبيهان: أحدهما: قال الرازي: القوم اسم يقع على جمع من الرجال ولا يقع على النساء ولا على الأطفال لأنه جمع قائم. والقائم بالأمور هم الرجال وعلى هذا ففي أفراد الرجال والنساء. فائدة، وهي أن عدم الالتفات والاستحقار أن يصدر في أكثر الأمر من الرجال بالنسبة إلى الرجال لأن المرأة في نفسها ضعيفة، قال ﷺ «النساء لحم على وضء»^(٣) فالمرأة لا يوجد منها استحقار لرجل لأنها مضطرة إليه في رفع حوائجها، وأمّا الرجال بالنسبة إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فإنه يوجد فيهن ذلك.

(١) انظر البغوي في تفسيره ٢٦٠/٤.

(٢) أخرجه الترمذي في المناقب حديث ٣٨٥٤، وابن ماجه في الزهد باب ٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٤١٥٤، ٣٤١٥٥.

(٣) ذكره ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ١٩٨/٥. من حديث عمر بلفظ: «إنما النساء لحم على وضء، إلّا ما دُبّ عنه».

الثاني: في حكمة قوله تعالى: ﴿عسى أن يكونوا خيراً منهم﴾ هي أنهم إذا وجدوا منهم التكبر المقتضي إلى إحباط العمل جعل نفسه خيراً منهم كما فعل إيليس حيث لم يلتفت إلى آدم، وقال: أنا خير منه فصار هو خيراً منه. ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى ﴿يكونوا﴾ أي يصيروا فإن من استحققر إنساناً لفقره أو ضعفه لا يأمن أن يفتقر هو ويستغني الفقير ويقوى الضعيف ﴿ولا تلمزوا﴾ أي تعيبوا على وجه الخفية ﴿أنفسكم﴾ بأن يعيب بعضكم بعضاً بإشارة أو نحوها فكيف إذا كان على وجه الظهور فإنكم في التواصل والتراحم كنفس واحدة أو يعمل الإنسان ما يعاب به فيكون الإنسان قد لمز نفسه أو يلمز غيره فيكون لزمه له سبباً لأن يبحث عن عيوبه فيلمزه فيكون هو الذي لمز نفسه ﴿ولا تنازبوا بالألقاب﴾ أي: ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء فإن التنبز يختص بلقب السوء. واختلف في هذا اللقب فقال عكرمة هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق يا كافر. وقال الحسن: كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلامه يا يهودي يا نصراني فهوا عن ذلك. وقال عطاء: هو أن يقول الرجل لأخيه يا حمار يا خنزير.

وعن ابن عباس: التنازب بالألقاب: هو أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب عنها فنهى أن يعير بما سلف من عمله والحاصل أنه يحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه كالأعور والأعمش ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لا يعرفه إلا به وأما الألقاب المدح فنعمنا هي فقد لقب الصديق بعتيق، وعمر بالفاروق، وحزمة بأسد الله، وخالد بن الوليد بسيف الله، وما زالت الألقاب الحسنة في الجاهلية والإسلام.

قال الزمخشري: إلا ما أحدثه الناس في زماننا من التوسع حتى لقبوا السفلة بالألقاب العلية وهب أن العذر مبسوط فما أقول لمن ليس من الدين في قبيل ولا دبير بفلان الدين لعمرى والله إنها الغصة التي لا تساغ. ومعنى اللقب: اسم زائد على الاسم يشعر بضعة المسمى أو رفعته والمقصود به الشهرة فما كان مكروهاً نهى عنه، ويسن أن يكنى أهل الفضل الرجال والنساء وإن لم يكن لهم ولد وأما التكني بأبي القاسم فهو حرام.

وقيل: إنما يحرم في زمانه ﷺ فقط وقيل: إنما يحرم على من اسمه محمد ولا يكنى كافر ولا فاسق ولا مبتدع لأن الكنية للتكريمة وليسوا من أهلها بل أمرنا بالإغلاظ عليهم إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريفه كما قيل به في قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ [المسد: ١] واسمه عبد العزى ولا بأس بكنية الصغير. ويسن أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده ويسن لولد الشخص وتلميذه وغلामه أن لا يسميه باسمه والأدب أن لا يكنى الشخص نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر من الاسم.

تنبيه: ذكر في الآية ثلاثة أمور مرتبة بعضها دون بعض كما علم من تقريرها ﴿بئس الاسم﴾ أي المذكور من السخرية واللمز والتنازب. وقوله تعالى: ﴿الفسق﴾ أي: الخروج من ربة الدين ﴿بعد الإيمان﴾ بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرره عادة. وروي أن الآية «نزلت في صفية بنت حبي أنت رسول الله ﷺ فقالت: إن النساء يقلن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال: هلا قلت إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد ﷺ»^(١) ﴿ومن لم يتب﴾ أي: يرجع عما نهى الله عنه فخفف

على نفسه ما كان شدد عليها ﴿فأولئك﴾ أي: البعداء من الله تعالى ﴿هم الظالمون﴾ أي الغريقون في وضع الأشياء في غير مواضعها. وأدغم أبو عمرو والكسائي الباء في الفاء. واختلف عن خلاد والباقون بالإظهار.

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي: اعترفوا بالإيمان وإن كانوا في أول مراتبه ﴿اجتنبوا﴾ أي: كلفوا أنفسهم أن تتركوا وتبعدوا وتجعلوا في جانب بعيد عنكم ﴿كثيراً من الظن﴾ أي: في الناس وغيرهم واحتاطوا في كل ظن ولا تتمادوا معه حتى تجزموا بسببه.

تنبيه: أفهم ذلك أن من الظن ما لا يجنب كما في الاجتهاد حيث لا قاطع وكما في ظن الخير في الله تعالى: ففي الحديث «أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيراً»^(١) بل قد يجب كما في قوله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أَنْفُسَهُمْ خَيْرًا﴾ [النور: ١٢] وقيل: نزلت في رجلين اغتابا رفيقهما. «وذلك أن رسول الله ﷺ كان إذا غزا أو سافر ضمَّ الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهما ويتقدم لهما إلى المنزل فيهيء لهما طعامهما وشرابهما فضمَّ سلمان الفارسي إلى رجلين في بعض أسفاره فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فلم يهيء لهما فلما قدما قالاه: ما صنعت شيئاً، قال: لا غلبتني عيناى، قالاه: انطلق إلى رسول الله ﷺ فاطلب لنا منه طعاماً فجاء سلمان إلى رسول الله ﷺ: وسأله طعاماً فقال له رسول الله ﷺ انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له: إن كان عندك فضل من طعام فليعطك وكان أسامة خازن رسول الله ﷺ وعلى رحله فاتاه فقال: ما عندي شيء فرجع سلمان إليهما فأخبرهما فقالا: كان عند أسامة ولكن بخل فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئاً فلما رجع قالاه: لو بعثناه إلى بثر سميحة لغار ماؤها ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله ﷺ فلما جاء رسول الله ﷺ قال لهما: ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما قالاه والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماً. قال ظلمتم تأكلون لحم أسامة وسلمان فأنزل الله عز وجل ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿إن بعض الظن إثم﴾ تعليل مستأنف للأمر قال ﷺ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»^(٣) والإثم الذنب الذي يستحق العقوبة عليه وجعل الزمخشري همزه بدلاً من واو قال: لأنه يتم الأعمال أي يكسرها قال ابن عادل: وهذا غيره مسلم بل تلك مادة أخرى.

قال سفيان الثوري: الظن ظنان: أحدهما: إثم وهو أن يظن ويتكلم به والآخر ليس بإثم وهو أن يظن ولا يتكلم به. وقوله تعالى ﴿ولا تجسسوا﴾ حذف منه إحدى التائين أي لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها قال ﷺ: «لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً»^(٤) وقال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر من آمن بلسانه ولم

(١) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٥٠٥، ومسلم في الذكر حديث ٢٦٧٥، والترمذي في الزهد حديث ٢٣٨٨، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٨٢٢.

(٢) انظر البغوي في تفسيره ٢٦١/٤، وابن كثير في تفسيره ٢٥٤/٤.

(٣) أخرجه البخاري في النكاح حديث ٥١٤٣، ومسلم في البر حديث ٢٥٦٣.

(٤) هو تمة الحديث رقم ٥١٤٣ عند البخاري، ومسلم رقم ٢٥٦٣.

يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح عورته ولو في جوف رحله^(١) ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال: بما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وقيل لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عتبة تقطر لحيته خمراً فقال: إنا نهينا عن التجسس وإن يظهر لنا شيئاً نأخذه به.

تنبيه: قرأ ولا تنابزوا ولا تجسسوا ولتعارفوا البزي في الوصل بتشديد التاء والباقون بغير تشديد.

ولما كانت الغيبة أعم من التجسس قال: ﴿ولا يغتاب﴾ أي: ولا يعتمد أن يذكر بعضكم بعضاً. أي: في غيبته بما يكره. قال القشيري: وليس تحصل الغيبة للخلق إلا من الغيبة عن الحق وقال أبو حيان: قال ابن عباس: الغيبة إدام كلاب الناس.

وعن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ قال: أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقوله قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»^(٢) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله ﷺ رجلاً فقالوا لا نأكل حتى يطعم ولا نرحل حتى يرحل فقال النبي ﷺ «اغتبموه» فقالوا: إنما حدثنا بما فيه قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه»^(٣) وفي هذا إشارة إلى وجوب حفظ عرض المؤمن فإن تمزيق عرض الإنسان كتمزيق أديمه ولحمه كما قال تعالى: ﴿ايحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه﴾ وقرأ ﴿ميتاً﴾ نافع بتشديد الياء والباقون بالسكون.

ولما كان الجواب قطعاً لا يحب أحد ذلك أشار إليه بما سببه من قوله تعالى: ﴿فكرهتموه﴾ أي: بسبب ما ذكر طبعاً فأولى أن تكرهوا الغيبة المحرمة عقلاً لأن داعي العقل بصير عالم وداعي الطبع أعمى جاهل.

تنبيه: في هذا التشبيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمه لأن الإنسان يتألم قلبه من قرض العرض كما يتألم جسمه من قطع اللحم وهذا من باب القياس الظاهر لأن عرض الإنسان أشرف من لحمه ودمه، فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحوم الناس لم يحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأولى، لأن ذلك أشدّ ألماً وقوله تعالى لحم أخيه أكد في المنع لأن العدو يحمله الغضب على مضغ لحم العدو وفي قوله تعالى: ﴿ميتاً﴾ إشارة إلى دفع وهم وهو أن يقال: إن الشتم في الوجه يؤلم فيحرم وأما الاغتيا ب فلا اطلاع عليه فلا يؤلم، فيقال لحم الأخ وهو ميت أيضاً لا يؤلم ومع هذا هو في غاية القبح كما أنه لو اطلع عليه لتألم فإن الميت لو أحس بأكل لحمه لآلمه وفيه معنى لطيف وهو أن الاغتيا ب أكل لحم الآدمي ميتاً ولا يحل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجة والمضطر إذا وجد لحم الشاة الميتة ولحم الآدمي فلا يأكل لحم الآدمي فكذلك المغتاب إذا وجد

(١) أخرجه أبو داود في الأدب حديث ٤٨٨٠.

(٢) أخرجه مسلم في البر حديث ٢٥٨٩، وأبو داود في الأدب حديث ٤٨٧٤، والترمذي في البر حديث ١٩٣٤، والدارمي في الرقاق حديث ٢٧١٤، وأحمد في المسند ٢/٢٣٠، ٣٨٤، ٣٨٦.

(٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/١٨٩، والبخاري في شرح السنة ١٣/١٤٠، وتفسيره ٦/٢٢٩، والمنذري في الترغيب والترهيب ٣/٣٢٨.

لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب. قال مجاهد: لما قيل لهم أيا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً قالوا: لا قيل فكرهتموه أي كما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائباً. قال الزجاج: تأويله أنّ ذكرك من لم يحضرك بسوء بمنزلة أكل لحمة وهو ميت لا يحس بذلك.

قال الرازي: وفي ضمير فكرهتموه وجوه: أظهرها: أن يعود إلى الأكل. وثانيها: أن يعود إلى اللحم أي: فكرهتم اللحم. وثالثها: أن يعود إلى الميت في قوله تعالى ميتاً تقديره أيا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً متغيراً فكرهتموه فكانه صفة لقوله ميتاً ويكون فيه زيادة مبالغة في التحذير يعني الميتة إن أكلت في الندرة تستطاب نادراً ولكن إذا أتنن وأروح وتغير لا يؤكل أصلاً. فكذاك ينبغي أن تكون الغيبة وذلك يحقق الكراهة ويوجب النفرة إلى حد لا يشتهي الإنسان أن يبيت في بيت فيه ميت فكيف يقربه بحيث يأكله فيه إذا كراهية شديدة. وكذلك حال الغيبة.

وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لما خرج بي مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم ولعومهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»^(١) وقال ميمون بن سنان: بينما أنا نائم إذا أنا بجيفة زنجي وقائل يقول لي كل هذا قلت يا عبد الله ولم أكل هذا قال إنك اغتبت عبد فلان قلت والله ما ذكرت فيه خيراً ولا شراً قال ولكن سمعت ورضيت فكان ميمون لا يغتاب أحداً ولا يدع أحداً يغتاب عنده.

وقوله تعالى: ﴿واتقوا الله﴾ أي: اجعلوا بينكم وبين الملك الأعظم وقاية بطاعته معطوف على ما تقدم من الأوامر والنواهي أي اجتنبوا واتقوا الله ﴿إن الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿تواب﴾ أي: مكرّر للتوبة وهي الرجوع عن المعصية إلى ما كان قبلها من معاملة التائب وإن كرّر الذنب فلا يأس أحد وإن كثرت ذنوبه وعظمت ﴿رحيم﴾ يزيده على ذلك بأن يكرمه غاية الإكرام.

تنبيه: ختم سبحانه وتعالى الآيتين بذكر التوبة فقال في الأولى: ﴿ومن لم ينسب فأولئك هم الظالمون﴾ وقال هنا ﴿إن الله تواب رحيم﴾ لكن لما كان الابتداء في الآية الأولى بالنهي في قوله تعالى: ﴿لا يسخر قوم من قوم﴾ ذكر النفي الذي هو قريب من النهي وفي الثانية كان الابتداء بالأمر في قوله تعالى: ﴿اجتنبوا كثيراً﴾ فذكر الإثبات الذي هو قريب من الأمر. وقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١﴾﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٣﴾﴾ قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهُ يَدْبِرُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءًا عَلَيْهِ ﴿٤﴾﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَسْمَعُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلَىٰ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥﴾﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾﴾.

﴿ويا أيها الناس﴾ أي: كافة المؤمن وغيره ﴿إننا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿خلقناكم﴾ أي: أوجدناكم من العدم على ما أنتم عليه من المقادير ﴿من ذكر وأنثى﴾ الآية مبين ومقرر لما

تقدّم، لأنّ السخرية من الغير وغيبته إن كان ذلك بسبب غير الدين والإيمان فلا يجوز لأنّ الناس بعمومهم كافرهم ومؤمنهم يشتركون فيما يفتخر به المفتخر، لأنّ التكبر والافتخار إن كان بسبب الغنى فالكافر قد يكون غنياً والمؤمن فقيراً وبالعكس.

وإن كان بسبب النسب فالكافر قد يكون نسبياً والمؤمن مولى وعبداً أسود وبالعكس، فالناس فيما ليس من الدين والتقوى متساوون ومتقاربون ولا يؤثر شيء من ذلك مع عدم التقوى. كما قال تعالى: ﴿إِنْ أكرمكم عند الله اتقاكم﴾ فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ أي آدم وحواء فأنتم متساوون في النسب فلا تفاخر لبعض على بعض لكونهم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة.

قال ابن عباس: «نزلت في ثابت بن قيس. وقوله للرجل الذي لم يفسح له ابن فلانة فقال النبي ﷺ: من الذاكر فلانة. قال ثابت: أنا يا رسول الله فقال: انظر في وجوه القوم فنظر فقال: ما رأيت يا ثابت قال: رأيت أبيض وأحمر وأسود. قال: فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والتقوى»^(١) فنزلت هذه الآية ونزل في الذي لم يفسح له ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَعَّوْا فِي الْمَجْلِسِ﴾ [المجادلة: ١١] الآية وقال قتادة: «لما كان فتح مكة أمر رسول الله ﷺ بلالاً حتى علا على ظهر الكعبة فأذن فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام: أما وجد محمد أغبر من هذا الغراب الأسود مؤذناً. وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئاً يغيره وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبره به رب العالمين رب السموات فأتى جبريل رسول الله ﷺ فأخبره بما قالوه فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء.

تنبيه: الحكمة في اختيار النسب مع أنّ غيره من جملة أسباب التفاخر ولم يذكر الأمور التي يفتخر بها في الدنيا وإن كانت كثيرة لأنّ النسب أعلاها لأنّ المال قد يحصل للفقير فيبطل افتخار الغني المفتخر به عليه والسمن والحسن وغير ذلك لا يدوم. والنسب ثابت مستمر غير مقدور التحصيل لمن ليس له ذلك فاختره الله تعالى للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليعلم منه بطلان غيره بطريق الأولى فإن قيل: إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فما فائدة قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾ أجيب: بأنّ فائدته أنّ كل شيء يترجح على غيره فإما أن يترجح بأمر فيه يلحقه ويرتب عليه بعد وجوده. وإما أن يترجح عليه بأمر قبله فالذي بعده كالحسن والقوة وغيرهما من الأوصاف المطلوبة من ذلك الشيء.

وأما الذي قبله فإما راجع إلى أصله الذي وجد فيه أو إلى الفاعل الذي أوجده فالأول كقولك هذا من نحاس وهذا من فضة، والثاني كقولك هذا عمل فلان وهذا عمل فلان. فقال تعالى: لا ترجيح بالنسبة إلى فاعلكم لأنكم كلكم خلق الله تعالى فإن كان عندكم تفاوت فهو بأمور تحصل لكم بعد وجودكم وأشرفها التقوى. ولما كان تفصيلهم إلى فرق كل منها يعرف به أمراً باهراً عبر فيه بنون العظمة فقال تعالى: ﴿وجعلناكم﴾ أي بعظمتنا ﴿شعوباً﴾ جمع شعب بفتح الشين وهو أعلى طبقات الإنسان مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج ﴿وقبائل﴾ أي: تحت الشعوب وذلك أنّ

طبقات النسل التي عليها العرب سبعة الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة والعشيرة وكل واحد يدخل فيما قبله فالقبائل تحت الشعوب والعمائر تحت القبائل والبطون تحت العمائر، والأفخاذ تحت البطون، والفصائل تحت الأفخاذ، والعشائر تحت الفصائل خزيمة شعب وكثانة قبيلة وقريش عمارة وقصبي بطن وعبد مناف فخذ وهاشم فصيلة والعباس عشيرة. قال البغوي: وليس بعد العشيرة حي يوصف أ. هـ. وسمي الشعب شعباً لتشعب القبائل منه واجتماعهم به كتشعب أغصان الشجرة والشعب من الأضداد يقال شعب أي: جمع ومنه شعب القدح وشعب أي: فزق والقبائل واحداً قبيلة سميت بذلك لتقابلها شبهت بقبائل الرأس وهي قطع متقابلة. وقيل الشعوب في العجم والقبائل في العرب والأسباط في بني اسرائيل وقيل: الشعب النسب الأبعد والقبيلة الأقرب والنسبة إلى الشعب شعوبية بفتح الشين وهم جيل يبغضون العرب والعمائر واحدها: عمارة بفتح العين والبطون واحدها: بطن. والفصائل: واحدها فصيلة. والعشائر: واحدها: عشيرة. وقال أبو روق الشعوب الذين لا يعتزون إلى أحد بل ينتسبون إلى المدائن والقرى والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم.

ثم ذكر تعالى علة الشعب بقوله تعالى: ﴿لَتَعَارَفُوا﴾ أي: ليعرف الإنسان من يقاربه في النسب ليصل من رحمه ما يحق له لا لتفاخروا ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ﴾ أي المتفاخرون ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: الملك الذي لا أمر لأحد معه ولا كريم إلا من أخبركم بكرمه ولا كمال لأحد سواه ﴿أَتَقَاكُمْ﴾ أي: أرفعكم منزلة عند الله أتقاكم. قال قتادة: في هذه الآية أكرم الكرم التقوى وألم اللؤم الفجور وقال عليه الصلاة والسلام «الحسب المال والكرم التقوى»^(١) وقال ابن عباس «كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى» وعن ابن عمر «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه وهو عصا محنية الرأس فلما خرج لم يجد مناصاً فنزل على أيدي الرجال ثم قام فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله الذي أذهب عنكم عيبة الجاهلية يعني كبرها وفخرها الناس رجل تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله ثم تلا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ ثم قال أقول قولِي هذا وأستغفر الله لي ولكم»^(٢) وعن أبي هريرة قال «سئل رسول الله ﷺ أي الناس أكرم. قال: أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»^(٣) بضم القاف على المشهور وحكي كسره ومعناه إذا تعلموا أحكام الشرع.

وقال ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ﴾^(٤) قال الرازي في المراد

(١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٧١، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٢١٨، ٤٢١٩، وأحمد في المسند ١/٥.

(٢) أخرجه البغوي في شرح السنة ١٣/١٢٣، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٨/٤١٩، والسيوطي في الدر المنثور ٦/٩٨.

(٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٣٧٤، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٧٨، والدارمي في المقدمة حديث ٢٢٣.

(٤) أخرجه مسلم في البر حديث ٢٥٦٤، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١٤٢، ٤١٤٣، وأحمد في المسند ٢/٥٣٩، ٢٨٥.

بالآية: وجهان: الأول أن التقوى تفيد الإكرام. الثاني: أن الإكرام يورث التقوى كما يقال المخلصون على خطر والأول أشهر، والثاني أظهر فإن قيل: التقوى من الأعمال والعلم أشرف لقوله ﷺ «لَفَقِيهِ وَاحِدٌ أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ»^(١) أجيب: بأن التقوى ثمرة العلم لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فلا تقوى إلا للعالم فالتقى العالم أثمر علمه، والعالم الذي لا يتقى كشجرة لا ثمر لها، لكن الشجرة المثمرة أشرف من التي لا تثمر، بل هي حطب. قال الحسن البصري: إنما الفقيه العامل بعلمه أي وهو المراد من قوله ﷺ «مَنْ يَرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ»^(٢) ومن قوله عز من قائل ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَمْلِكُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] فإن قيل: خطاب الناس بقوله تعالى ﴿أَكْرَمَكُمْ﴾ يقتضي اشتراك الكل في الإكرام ولا كرامة لكافر فإنه أضلّ من الأنعام أجيب بأن ذلك غير لازم مع أنه حاصل لدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي مَادَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] لأن كل من خلق فقد اعترف بربه ثم من استمرّ عليه وزاد زيد في كرامته ومن رجع عنه أزيل عنه أكثر الكرامة ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: المحيط بكل شيء علماً وقدره ﴿عَلِيمٌ﴾ أي: بالغ العلم بظواهركم يعلم أنسابكم ﴿خَبِيرٌ﴾ أي: محيط العلم ببواطنكم لا تخفى عليه أسراركم فاجعلوا التقوى رداءكم.

ولما قال تعالى: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ﴾ والأنقى لا يكون إلا بعد حصول التقوى وأصله الإيمان والاتقاء من الشرك. ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾ أي أهل البادية من بني أسد وغيرهم الذين هم معدن الغلظة والجفاء ﴿أَمَنَا﴾ أي: بجميع ما جئت به فامتثلنا ما أمرنا به في هذه السورة ولنا النسب الخالص فنحن أشرف من غيرنا من أهل المدر ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق تكذيباً لهم مع مراعاة الأدب في عدم التصريح بالتكذيب ﴿لَمْ تَوْمنُوا﴾ أي: لم تصدّق قلوبكم لأنكم لو آمنتم لم تمنوا لأنّ الإيمان التصديق بجميع ما لله من الكمال الذي منه أنه لولا منه بالهداية لم يحصل الإيمان فله ولرسوله الذي كان ذلك على يديه المنّ والفضل ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ أي: أظهرنا الانقياد في الظاهر للأحكام الظاهرة وأما من أن نكون حرباً للمؤمنين وعوناً للمشركين، فأخبر الله تعالى أن حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب وإن الإقرار باللسان وإظهار شرائعه بالأبدان لا يكون إيماناً دون التصديق بالقلب والإخلاص بالإسلام هو الدخول في السلم كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء وأصاف إذا دخل في الصيف وأربع إذا دخل في الربيع فمن الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان والأبدان والجنان كقوله عز وجل لإبراهيم ﴿أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١] ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلب وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ﴾ أي: المعرفة التامة لم تدخل إلى هذا الوقت ﴿فِي قُلُوبِكُمْ﴾ فلا يعدّ إقرار اللسان إيماناً إلا بمواطأة القلب قال ابن برجان: فعموم الناس وأكثر أهل الغفلة مسلمون غير مؤمنين.

وعن سعد بن أبي وقاص «قال أعطى رسول الله ﷺ رهطاً وأنا جالس فيهم فترك رسول الله

(١) أخرجه الترمذي في العلم حديث ٢٦٨١، وابن ماجه في المقدمة حديث ٢٢٢، والسيوطي في الدر المشور ٣٥٠/١، والهيتمي في مجمع الزوائد ١/١٢١.

(٢) أخرجه البخاري حديث ٧١، ٣١١٦، ٧٣١٢، ومسلم في الزكاة حديث ١٠٢٧، والترمذي في العلم حديث ٢٦٤٥، وابن ماجه في المقدمة حديث ٢٢٠، والدارمي في المقدمة حديث ٢٢٤، ٢٢٥.

﴿رجلاً منهم لم يَعْطِهِ﴾ وهو أعجبهم إليّ فقمتم إلى رسول الله ﷺ فساررتهم. فقلت: مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمناً. فقال ﷺ: «أو مسلماً ذكر ذلك سعد ثلاثاً وأجابه بمثل ذلك ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكذب في النار على وجهه»^(١).

وقال الرازي: المسلم والمؤمن واحد عند أهل السنة. فنقول الفرق بين العام والخاص: أنّ الإيمان لا يحصل إلا بالقلب والالتقياد قد يحصل بالقلب وقد يحصل باللسان فالإسلام أعمّ لكن العام في صورة الخاص متحد مع الخاص، ولا يكون أمراً آخر غيره. مثاله الحيوان في صورة الإنسان أمر لا ينفك عن الإنسان فلا يجوز أن يكون ذلك الحيوان حيواناً ولا يكون إنساناً فالعام والخاص مختلفان في العموم متحدان في الوجود، وكذلك المؤمن والمسلم، وسيأتي زيادة على ذلك في الذاريات إن شاء الله تعالى.

وقال الرازي: في الآية إشارة إلى بيان حال المؤلفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم ضعيفاً فيقال لهم: لم تؤمنوا لأنّ الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل في قلوبهم وسيدخل باطلاعهم على محاسن الإسلام انتهى. بل الإيمان دخل في قلوبهم ولكن لم يتألفوا بأهل الإسلام؟.

تنبيه: التعبير يلما يفهم أنهم آمنوا بعد ذلك ويجوز أن يكون المراد بهذا النفي نفي التمكن في القلب لا نفي مطلق الدخول بدليل إنما المؤمنون دون إنما الذين آمنوا ﴿وإن تطيعوا الله﴾ أي: الملك الذي من خالفه لم يأمن عقوبته ﴿ورسوله﴾ أي: الذي طاعته من طاعته على ما أنتم عليه من الأمر الظاهر فتؤمن قلوبكم ﴿لا يلتكم﴾ أي: لا ينقصكم ﴿من أعمالكم شيئاً﴾ بل يعطيكم ما يليق به من الجزاء لأنّ من حمل إلى ملك فأكهة طيبة قدر ثمنها في السوق درهم فأعطاه الملك درهماً انتسب الملك إلى البخل فهو يعطي ما تتوقعون بأعمالكم وزيادة من غير نقص فلا حاجة إلى إخباركم عن إيمانكم بغير ما يدلّ عليه من الأقوال والأفعال.

وقرأ الدوري: عن أبي عمرو بعد الياء التحتية بهمزة ساكنة وأبدلها السوسي ألفاً والباقون بغير همز ولا ألف. ولما كان الإنسان مبنياً على النقص وإن اجتهد غاية اجتهاده قال الله تعالى: ﴿إن الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿غفور﴾ أي: ستور للهفوات والزلات لمن تاب وصحت نيته ولغيره إن شاء فلا عتاب ولا عقاب ﴿رحيم﴾ أي: يزيد على الستر عظيم الإكرام.

ثم بين تعالى لهم حقيقة الإيمان بقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون﴾ أي العريقون في الإيمان الذي هو حياة القلوب. قال القشيري: والقلوب لا تحيا إلا بعد ذبح النفوس والنفوس لا تموت ولكنها تعيش ﴿الذين آمنوا﴾ أي: صدّقوا معترفين ﴿بالله﴾ معتقدين جميع ما له من صفات الكمال ﴿ورسوله﴾ شاهدين برسائلته وهذا الإثبات هنا يدل على أن المنفي فيما قبل الكمال المطلق وإلا لقال تعالى إنما الذين آمنوا ﴿ثم لم يرتابوا﴾ أي: لم يشكوا في دينهم وأيقنوا بأنّ الإيمان إيقان.

تنبيه: ثم للتراخي في الحكاية كأنه يقول آمنوا ثم أقول شيئاً آخر لم يرتابوا ويحتمل أن تكون للتراخي في الفعل أي آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فيما نقل النبي ﷺ من الحشر والنشر

﴿وجاهدوا﴾ أي: أوقعوا الجهاد بكل ما ينبغي أن تجهد النفوس فيه تصديقاً لما ادعوه بالسنتهم من الإيمان ﴿بأموالهم﴾ وذلك هو النية وقوله تعالى: ﴿وأنفسهم﴾ أعم من النية وغيرها وذلك هو الشجاعة قدم الأموال لقلتها عند العرب ﴿في سبيل الله﴾ أي: طريق الملك الأعظم بقتال الكفار وغيره من سائر العبادات المحتاجة إلى المال والنفس لا الذين يتخلفون ويقولون شغلنا أموالنا وأهلونا. قال القشيري: جعل الله تعالى الإيمان مشروطاً بخصال ذكرها وذكره بلفظ إنما وهي للتحقيق يقتضي الطرد والعكس فمن أفرد الإيمان عن شرائطه التي جعلها له فمردود عليه قوله: ﴿أولئك﴾ أي: العالو الرتبة ﴿هم الصادقون﴾ أي: في قولهم وفعلهم أنهم مؤمنون.

ولما نزل هاتان الآيتان أتت الأعراب رسول الله ﷺ يحلفون بالله أنهم مؤمنون صادقون وعلم الله منهم غير ذلك قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قل﴾ أي: لهؤلاء الأعراب مجهلاً لهم ومبكتاً ﴿أتعلمون الله﴾ أي: أتخبرون إخباراً عظيماً الملك الأعظم المحيط قدرة وعلماً ﴿بدينكم﴾ أي بقولكم آمناً ﴿والله﴾ أي: والحال أن الملك المحيط بكل شيء يعلم ما في السموات كلها على عظمته وكثرة ما فيها ﴿وما في الأرض﴾ كذلك ﴿والله﴾ أي: الذي له الإحاطة الكاملة ﴿بكل شيء﴾ أي مما ذكر ومما لم يذكر ﴿عليهم﴾ أي: لا تخفى عليه خافية وهو تجهيل لهم وتوبيخ

﴿يؤمنون عليكم﴾ أي: يذكرون ذكر من اصطنع صنعة وأسدى إليك نعمة ﴿أن أسلموا﴾ أي: من غير قتال بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتال منهم ولما كان المن هو القطع من العطاء الذي لا يراد عليه جزاء قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قل﴾ أي: في جواب قولهم هذا ﴿لا تمنوا عليّ إسلامكم﴾ لو فرض أنكم كنتم متدينين بدين الإسلام الذي هو انقياد الظاهر مع إذعان الباطن أي لا تذكروا الامتنان أصلاً لأن الإسلام لا يطلب جزاؤه إلا من الله تعالى فلا ينبغي عده صنعة على أحد فإن ذلك يفسده ﴿بل الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي له المنة على كل موجود ولا منة عليه بوجه ﴿يمن عليكم﴾ أي: بذكر أنه أسدى إليكم نعمة ﴿أن﴾ أي: بأن ﴿هداكم للإيمان﴾ أي: فهو المان عليكم لا أنتم عليه وعلي.

فإن قيل: كيف منّ عليهم بالهداية إلى الإيمان مع أنه تبين أنهم لم يؤمنوا. أجيب بأوجه: أحدها: أنه تعالى لم يقل بل الله يمن عليكم أن رزقكم الإيمان بل قال أن هداكم للإيمان ثانيها: أنه تعالى منّ عليهم بما زعموا فكانه تعالى قال أنتم قلتم آمناً فذلك نعمة في حقكم حيث تخلصتم من النار. فقال تعالى ﴿هداكم﴾ في زعمكم.

ولهذا قال تعالى: ﴿إن كنتم صادقين﴾ أي: في قولكم آمناً فإنه على تقدير الصدق إنما هو بتوفيق الله تعالى وهو الذي خلق لكم قدرة الطاعة فهو الفاعل في الحقيقة فله المنة عليكم. قال القشيري: من لاحظ شيئاً من أحواله فإن رآها من نفسه كان مشكراً وإن رآها لنفسه كان مكرراً فكيف يمنّ العبد بما هو شرك أو مكر والذي يجب عليه قبول المنة كيف يرى لنفسه على غيره منة هذا لعمرى فضيحة والمنة تكدر الصنعة إذا كانت من المخلوقين وبالمنة تطيب النعمة إذا كانت من قبل الله تعالى.

﴿إن الله﴾ أي: المحيط بكل شيء قدرة وعلماً ﴿يعلم غيب السموات﴾ أي: ما غاب فيها كلها ﴿والأرض﴾ كذلك ولما أريد التعميم من غير تقييد بالخافقين أظهر ولم يضمّر قوله تعالى:

﴿والله﴾ أي الذي له الإحاطة بذلك وبغيره مما لا تعلمون ﴿بصير﴾ أي: عالم أتم العلم ﴿بما تعملون﴾ أي: من ظاهر إسلامكم في الماضي والحاضر والآتي سواء أكان ظاهراً أم باطناً سواء أكان قد حدث فصار بحيث تعلمونه أنتم أو كان مغروراً في جبالكم وهو خفي عنكم. وقرأ ابن كثير: بالياء التحتية على الغيبة نظراً لقوله تعالى: ﴿يؤمنون﴾ وما بعده والباقون بالفوقية على الخطاب نظراً إلى قوله تعالى: ﴿لا تمنوا عليّ إسلامكم﴾ إلى آخره وفي هذه الآية إشارة إلى أنه يبصر أعمال جوارحكم الظاهرة والباطنة لا يخفى عليه شيء وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاه»^(١) حديث موضوع.

سورة ق

مكية إلا قوله تعالى ﴿ولقد خلقنا السموات والأرض﴾ الآية فمدنية، وهي خمس وأربعون آية وثلاثمائة وسبع وخمسون كلمة وألف وأربعمائة وأربعة وتسعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ أي: الذي أحاط علمه بجميع خلقه العاكف منهم والبادي ﴿الرحمن﴾ أي: الذي عمّ خلقه برحمته حين أرسل إليهم بشرائه أصدق العباد ﴿الرحيم﴾ أي: الذي خص بالفوز في دار القرار أهل الرشاد واختلف في تفسير قوله عز من قائل:

﴿ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ ۝ بَلْ يَحْسَبُونَ أَن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا نَقْلٌ ۝ أَوَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ أَنَّ يَنْزِلَ مِنْ سَمَاءٍ غُثِّيَّةٌ فَلَا خَلَاقَ لَهُمْ فِيهَا رَبِّيعٌ ۝ أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا زُرًىٰ وَوَلَّيْنَاهَا لَهَا رَافِدَاتٍ ۝ وَالنَّجْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعَ نَبِيُّدٌ ۝ زُفًىٰ لِلْبَآدِ وَأَحْيَيْنَا فِيهِ بُلْدَةً مَّتًىٰ كَذَلِكَ الْفُرُوجُ ۝ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرِّيسِ وَشُعُوبٌ ۝ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَلِأَخُونِ لُوطٍ ۝ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُيُوسُفَ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ۝ أَفَعَيْنَا بِالْحَقِّ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝﴾

﴿ق﴾ فقال ابن عباس: هو قسم. وقيل: هو اسم للسورة. وقيل: اسم من أسماء القرآن. وقال القرطبي: هو مفتاح اسمه قدير وقادر وقاهر وقريب وقابض. وقال عكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء ومنه خضرة السماء والسماء مقببة عليه وعليه كنفها ويقال هو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة قيل: متصلة عروقه بالصخرة التي عليها الأرض والسماء كهيئة القبة وعليه كنفها. قال الرازي: وهذا القول ضعيف لوجوه: أحدها: أن أكثر القراء يقف عليها ولو كان اسم جبل لما جاز الوقف في الإدراج لأن من قال ذلك قال: إن الله تعالى أقسم به. ثانيها: أنه لو كان كما ذكر لكان يكتب قاف مع الألف والفاء كما يكتب عين جارية ويكتب ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] وفي جميع المصاحف تكتب حرف ق. ثالثها: أن الظاهر كون الأمر فيه كالأمر في ص ون وحم وهي حروف لا كلمات فكذلك في ق فإن قيل: هو منقول عن ابن عباس نقول: المنقول عنه أن القاف اسم جبل، وأما أن المراد ههنا ذلك فلا. هـ.

والشرف والكرم والعظمة على كل كلام قسم وفي جوابه أوجه .

أحدها : قوله تعالى ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ ثانيها ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدِي﴾ ثالثها : ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ﴾ رابعها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ﴾ خامسها ﴿بَلْ عَجِبُوا﴾ وهو قول كوفي قالوا لأن معناه قد عجبوا . سادسها : أنه محذوف قدره الزجاج والمبرد والأخفش لتبعثن وغيرهم لقد جاءكم منذر وقدره الجلال المحلي بقوله ما آمن كفار مكة بمحمد ﷺ .

تنبيه : جوابات القسم سبعة إن المشددة كقوله تعالى : ﴿وَالْعَصْرِ ۝١﴾ [العصر : ١ - ٢] وما النافية كقوله تعالى : ﴿وَالضُّحَى ۝٢﴾ [الضحى : ١ - ٣] واللام المفتوحة كقوله تعالى : ﴿فَرَبِّكَ لَنَسْفَعْنَهُ أَجْمِينَ﴾ [الحجر : ٩٢] وإن الخفيفة كقوله تعالى ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَبِئْسَ أَهْلَ الْيَمِينِ﴾ [الشعراء : ٩٧] ولا النافية كقوله تعالى : ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَمَانِهِمْ لَا يَعِثُّ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [النحل : ٣٨] وقد كقوله تعالى ﴿وَالْأَنْفُسِ وَضُغُنَّهَا﴾ [الشمس : ١] ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس : ٩] وبَلْ كقوله تعالى ﴿وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ ﴿بَلْ﴾ أي إن تكذيبهم ليس لإنكار شيء من مجده ولا إنكار صدقه .

﴿بَلْ﴾ لأنهم ﴿عَجِبُوا﴾ أي : الكفار وأضرهم قبل الذكر إشارة إلى أنه إذا ذكر شيء خارج عن سنن الاستقامة انصرف إليهم العجب تغير النفس لأمر خارج عن العادة ﴿أَن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ أي : رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار بعد البعث واقتصر على الإنذار لأن المقام لتخويف من قدم بين يدي رسول الله ﷺ أو من عليه بإسلام أو غيره ولتخويف من أنكر البعث والعجب منهم هو العجب لأن العادة عندهم وعند جميع الناس أنه إذا كان النذير منهم لم يداخلهم في إنذاره شك بوجه من الوجوه وهؤلاء خالفوا عادة الناس في تعجبهم من كون النذير وهو أحدهم خص بالرسالة دونهم ولم يدركوا وجه الخصوصية لكونه مثلهم فلذلك أنكروا رسالته وفضل كتابه بالسنتهم تعانداً وحسداً لأنهم كانوا معترفين بخصائصه التي رفعه الله تعالى بها عليهم قبل الرسالة فحطهم عجبهم ذلك إلى الحضيض من دركات السفه وخفة الأحلام ، لأنهم عجبوا أن كان الرسول بشراً وأوجبوا أن يكون الإله حجراً ، وعجبوا أن يعادوا من تراب لم يكن له أصل في الحياة ولذلك سبب عنه قوله تعالى : ﴿فَقَالَ﴾ أي : بسبب إنذاره بالبعث ﴿الْكَافِرُونَ﴾ وصرح به في موضع الإضمار إيداناً بأنهم لم يخف عليهم شيء من أمره ولكنهم ستروا تعدياً برأي عقولهم الدالة على جميع أمره دلالة ظاهرة وعبر بما دل على النذارة لأنها المقصود الأعظم من هذه السورة وجميع سياق الحجرات ظاهر فيها ﴿هَذَا﴾ أي كون النذير منا خصص بالرسالة من دوننا وكون ما أُنذِر به هو البعث بعد الموت ﴿شيء عَجِيبٌ﴾ أي : بليغ في الخروج عن عادة أشكاله وقد كذبوا في ذلك أما من جهة النذير فإن أكثر الرسل من الطوائف الذين أرسلوا إليهم وقليل منهم من كان غريباً ممن أرسل إليه وأما من جهة البعث فإن أكثر ما في الكون مثل ذلك من إعادة كل من الملوين بعد ذهابه وإحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات والأشجار والثمار وغير ذلك مما هو ظاهر جداً .

ولما كان المتعجب منه مجعلاً أوضحه بقوله تعالى حكاية عنهم مبالغين في الإنكار بافتتاح إنكارهم باستفهام إنكاري . ﴿أَفَلَا مَتَنَّا﴾ ففارت أرواحنا أيداناً ﴿وَكُنَّا تَرَاباً﴾ لا فرق بينه وبين تراب الأرض ولما كان العامل في الظرف ما تقديره نرجع دل عليه بقوله تعالى دالاً بالإشارة بأداة البعد إلى عظيم استبعادهم ﴿ذَلِكَ﴾ أي : الأمر الذي في غاية البعد وهو مضمون الخبر برجعونا

﴿رجع﴾ أي: رد إلى ما كنا عليه ﴿بعيد﴾ جداً لأنه لا يمكن تمييز ترابنا من بقية التراب وقرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية وهي المكسورة وإدخال ألف بينها وبين الهمزة الأولى المفتوحة وقرأ ورش وابن كثير بتسهيل الثانية من غير إدخال وقرأ الباقون بتحقيقهما وأدخل هشام بينهما ألفاً بخلاف عنه والباقون بغير إدخال وكسر الميم من متنا نافع وحفص وحمزة والكسائي والباقون بالضم.

وقوله تعالى: ﴿قد علمنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿ما تنقص الأرض منهم﴾ أي: تأكل من أجزائهم المتحللة من أبدانهم بعد الموت. وقبلة رد لاستبعادهم لأن من لطف علمه حتى تغفل إلى ما تنقص الأرض من أجزاء الموتى وتأكله من لحومهم وعظامهم كان قادراً على رجوعهم أحياء كما كانوا وعنه عليه الصلاة والسلام «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب»^(١) وعن السدي ما تنقص الأرض منهم من يموت منهم ومن يبقى. وهذه الآية تدل على جواز البعث وقدرته تعالى عليه لأن الله تعالى عالم بأجزاء كل واحد من الموتى لا يشبهه عليه جزء واحد بجزء الآخر قادر على الجمع والتأليف فليس الرجوع منه ببعيد وهذا كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨١] حيث جعل للعلم مدخلاً في الإعادة وهذا جواب ما كانوا يقولون أنذا ضللنا في الأرض أي أنه تعالى كما يعلم أجزأهم يعلم أعمالهم فيرجعهم ويعيدهم بما كانوا يقولون وبما كانوا يعملون ﴿وعندنا﴾ أي: على ما لنا من الغنى عن كل شيء ﴿كتاب﴾ أي: جامع لكل شيء ﴿حفيظ﴾ أي بالغ في الحفظ لا يشذ عنه شيء من الأشياء جل أو دق وقيل محفوظ من الشياطين ومن أن يندرس أو يغير وعلى الحاليين الحفيظ هو اللوح المحفوظ. قال الرازي: والأول هو الأصح لأن الحفيظ بمعنى الحافظ وارد في القرآن قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ﴾ [الأنعام: ١٠٤] وقال تعالى ﴿حَفِظُ عَلَيْهِمْ﴾ [الشورى: ٦] ولأن الكتاب للتمثيل ومعناه العلم عندي كما يكون في الكتاب فهو يحفظ الأشياء وهو مستغن عن أن يحفظ.

وقوله تعالى: ﴿بل كذبوا بالحق﴾ أي: الأمر الثابت الذي لا أثبت منه إضراب ثان قال الزمخشري: إضراب أتبع للإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أفظع من تعجبهم وهو التكذيب بالحق ﴿لما﴾ أي: حين ﴿جاءهم﴾ أي: لما ثار عندهم من أجل تعجبهم من إرسال رسولهم من حظوظ النفوس حسداً منهم من غير تأمل لما قالوه ولا تدبر ولا نظر فيه ولا تذكر فلذلك قالوا ما لا يعقل من أن من قدر على إيجاد شيء من العدم وإبدائه لا يقدر على إعادته بعد إعدامه له ﴿فهم﴾ أي: لأجل مبادرتهم إلى هذا القول السفساف ﴿في أمر مريج﴾ أي: مضطرب جداً مختلط من المرج الذي هو اختلاط الثبت بالأنواع المختلفة فهم تارة يقولون سحر وتارة كهانة وتارة شعر وتارة كذب وتارة غير ذلك، لا يثبتون على شيء واحد. والاضطراب موجب للاختلاف وذلك أدل دليل على الإبطال كما أن الثبات والخلوص موجب للاتفاق وذلك أدل دليل على الحقيقة قال الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. وكذا قال قتادة وزاد والتبس عليهم دينهم.

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨١٤، ومسلم في الفتن حديث ٢٩٥٥، وأبو داود في السنة حديث ٤٧٤٣، والنسائي في الجنايز حديث ٢٠٧٧، ومالك في الجنايز حديث ٤٩، وأحمد في المسند

ثم ذكر تعالى الدليل الذي يدفع قولهم ذلك رجع بعيد بقوله تعالى: ﴿أفلم ينظروا﴾ أي: بعين البصر والبصيرة ﴿إلى السماء﴾ أي: المحيطة بهم ﴿فوقهم﴾ فإن غيرها إنما هو فوق ناس منهم لا فوق الكل ﴿كيف بينها﴾ أي: أوجدناها على ما لنا من المجد والعز مبنية كالخيمة إلا أنها من غير عمد ﴿وزيناها﴾ أي بما فيها من الكواكب الكبار والصغار السيارة والثابتة ﴿وما﴾ أي: والحال أن ما ﴿لها﴾ وأكد النفي بقوله تعالى: ﴿من فروج﴾ أي: فتوق وطافات وشقوق بل هي ملساء متلاصقة الأجزاء.

﴿والأرض﴾ أي: المحيطة بهم التي هم عليها ﴿مددناها﴾ أي: بسطانها بما لنا من العظمة ﴿والقينا﴾ أي: بعظمتنا ﴿فيها رواسي﴾ أي جبلاً ثوابت كانت سبباً لثباتها وخالفت عادة المراسي في أنها من فوق والمراسي التي تعالجونها أنتم من تحت ﴿وأنبتنا﴾ أي بما لنا من العظمة ﴿فيها﴾ أي الأرض وعظم قدرته بالتبويض فقال تعالى: ﴿من كل زوج﴾ أي صنف من النبات تزوجت أشكاله ﴿بهيج﴾ أي هي في غاية الرونق والإعجاب فكان مع كونه رزقاً منتزهاً.

﴿تبصرة﴾ أي: جعلنا هذه الأشياء كلها لأجل أن تنظروا بأبصاركم وتفكروا ببصائركم فتعبروا منها إلى صانعها فتعلموا ما له من العظمة ﴿وذكرى﴾ أي: ولتذكروا بها تذكراً عظيماً بما لكم من القوى والقدر فتعلموا بعجزكم عن كل شيء من ذلك أن صانعها لا يعجزه شيء وأنه محيط بجميع صفات الكمال وقرأ أبو عمرو وحمة والكسائي: بالإمالة محضة. وقرأ ورش: بالإمالة بين بين والباقون بالفتح.

تنبيه: قال الرازي: يحتمل أن يكون الأمران عائدتين إلى السماء والأرض أي خلق السماء تبصرة وخلق الأرض ذكرى ويدل على ذلك أن السماء وزيتها غير مستجدة في كل عام فهي كالشيء المرنى على ممر الزمان. وأما الأرض فهي كل سنة تأخذ زيتتها وزخرفها فتذكر فالسما تبصرة والأرض تذكرة ويحتمل أن يكون كل واحد من الأمرين موجوداً في كل واحد من الأمرين فالسما تبصرة وتذكرة والأرض كذلك.

والفرق بين التذكرة والتبصرة هو أن فيهما آيات مستمرة منصوبة في مقابلة البصائر وآيات متجددة مذكرة عند التناسي ﴿لكل عبد﴾ أي: لتبصر وتذكر كل عبد بما له من النقص وبما دل عليه هذا الصنع من الكمال أنه عبد مريبوب لصانعه ﴿منيب﴾ أي: رجاء عما حطه إليه طبعه إلى ما يغلبه عليه عقله فيرجع من شهود هذه الأفعال إلى شهود الصفات إلى علم الذات.

ثم ذكر تعالى دليلاً بقوله تعالى: ﴿ونزلنا من السماء﴾ أي: المحل العالي الذي لا يمسك فيه الماء عن دوام التقاطر إلا بقاءه ﴿ماء﴾ أي شيئاً فشيئاً في أوقات وعلى سبيل التقاطر ولولا عظمتنا التي لا تضاهى لغلب بما له من الثقل والميوع والنفوذ فنزل دفعة واحدة فأهلك ما نزل عليه فنزل دفعة واحدة فأهلك ما نزل عليه فزالت المسرة وعادت المنفعة مضرة ﴿مباركاً﴾ أي: نافعاً جداً كثير لبركة وفيه حياة كل شيء، وهو المطر فيكون الاستدلال بالسماء والأرض وما بينهما وهو إنزال الماء من فوق وإخراج النبات من تحت ﴿فأنبتنا﴾ أي: بما لنا من القدرة الباهرة ﴿به جنات﴾ من الشجر والتمر والزرع والريحان وغيره مما تجمعه البساتين فتجن أي تستر الداخل فيها ﴿وحب الحصيد﴾ أي: النجم الذي من شأنه أنه يحصد كالبر والشعير ونحوهما.

وقوله تعالى: ﴿والنخل﴾ منصوب عطفاً على مفعول أنبتنا أي وأنبتنا النخل وقوله تعالى

﴿باسقات﴾ أي: طوالاً حال مقدرة لأنها وقت الإنبات لم تكن طوالاً والبسوق الطول يقال بسق فلان على أصحابه أي طال عليهم في الفضل ومنه قول أبي نوفل في ابن هبيرة^(١):

يا ابن الذين بمجدهم بسقتهم قيس فزاره
وهو استعارة والأصل استعماله في بسقت النخلة تبسق بسوقاً أي طالت قال الشاعر^(٢):

لنا خمر وليست خمر كرم ولكن من نتاج الباسقات
كرام في السماء ذهبن طولاً وفات ثمارها أيدي الجناة

وبسقت الشاة ولدت، وأبسقت الناقة وقع في ضرعها اللبن قبل النتاج. وقال سعيد ابن جبير: باسقات: مستويات وأفردتها بالذكر لفرط ارتفاعها ﴿لها طلع﴾ يجوز أن تكون الجملة حالاً من النخل أو من الضمير في باسقات ويجوز أن يكون الحال وحده لها وطلع فاعل به وقوله تعالى: ﴿نضيد﴾ بمعنى منضود بعضها فوق بعض في أكمامها كما في سنبل الزرع وهو عجيب فإن الأشجار الطوال ثمارها بارزة بعضها على بعض لكل واحدة منها أصل يخرج منه كالجوز واللوز والطلع كالسنبل الواحدة تكون على أصل واحد.

وقوله تعالى: ﴿رزقاً﴾ يجوز أن يكون حالاً أي مرزوقاً ﴿للعباد﴾ ويجوز أن يكون مفعولاً له وللعباد إما صفة وإما متعلق بالمصدر، فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى عند ذكر خلق السماء والأرض تبصرة وذكرى وفي الثمار قال رزقاً والثمار أيضاً فيها تبصرة وفي السماء والأرض أيضاً منفعة غير التبصرة والتذكرة.

أجيب: بأن الاستدلال وقع لوجود أمرين:

أحدهما: الإعادة. والثاني: البقاء بعد الإعادة فإن النبي ﷺ كان يخبرهم بحشر وجمع يكون بعده الثواب الدائم والعقاب الدائم وأنكروا ذلك فقال: أما الأول فالله القادر على خلق السموات والأرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء وأما الثاني فلأن البقاء في الدنيا بالرزق والقادر على إخراج الأرزاق من النخل والشجر قادر على أن يرزق بعد الحشر فكان الأول تبصرة وتذكرة بالخلق. والثاني: تذكرة بالبقاء والرزق ويدل على هذا الفصل بينهما بقوله تعالى ﴿تبصرة وذكرى﴾ حيث ذكر ذلك بين الآيتين ثم بدأ بذكر الماء وإنزاله وإثبات النبات.

تنبيه: لم يقيد هنا العباد بالإنابة وقيد في قوله تعالى: ﴿تبصرة وذكرى لكل عبد منيب﴾ لأن التذكرة لا تكون إلا للمنيب والرزق يعم كل أحد غير أن المنيب يأكل ذاكراً وشاكراً للإنعام، وغيره يأكل كما تأكل الأنعام فلم يخص بقيد ولما كان في ذلك أعظم مذكر للبصراء بالبعث وجميع صفات الكمال أتبعه ما له من التذكير بالبعث بخصوصه فقال تعالى ﴿وأحيينا به﴾ أي: الماء بعظمتنا ﴿بلدة﴾ بالتأنيث إشارة إلى أنها في غاية الضعف والحاجة إلى النبات والخلو عنه وذكر ﴿ميتاً﴾ للزيادة في تقرير تمكن الحاجة فيها أو حملاً على معنى المكان فإن قيل: ما الفرق بين هذا الموضع وبين قوله تعالى: ﴿وَمَا يَكُنْ أَرْضُ الْيَتَةِ﴾ [يس: ٣٣] حيث أثبت الهاء هناك أجيب: بأن الأصل في الأرض الوصف فقال الميتة: لأن معنى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الأصل فيها الحياة

(١) البيت من مجزوء الكامل، وهو لأبي نوفل في لسان العرب (بسق)، وتاج العروس (بسق).

(٢) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

لأن الأرض إذا صارت حية صارت أهلة وأقام بها القوم وعمروها فصارت بلدة فأسقط التاء لأن معنى الفاعلية غير ظاهر فتثبت فيه الهاء وإذا كان معنى الفاعل لم يظهر لا تثبت فيه الهاء .

ويحقق هذا القول قوله تعالى ﴿بَلَدٌ طَيِّبٌ﴾ [سبا: ١٥] حيث أثبت الهاء حيث ظهر معنى الفاعل ولم يثبت حيث لم يظهر ﴿كذلك﴾ أي: مثل الإخراج العظيم ﴿الخروج﴾ من قبورهم على ما كانوا عليه في الدنيا إذ لا فرق بين خروج النبات بعد ما تهشم وتفتت في الأرض وصار تراباً كما كان من بين أصفره وأبيضه وأحمره وأزرقه إلى غير ذلك وبين إخراج ما تفتت من الموتى كما كانوا في الدنيا

تنبيه: قال أبو حيان: ذكر تعالى في السماء ثلاثة البناء والتزيين ونفي الفروج وفي الأرض ثلاثة المدّ وإلقاء الرواسي والنبات فقابل المدّ بالبناء لأن المدّ وضع والبناء رفع وإلقاء الرواسي بالتزيين بالكواكب لارتكاب كل واحد منها أي على سطح ما هو فيه والنبات المترتب على الشق بانتفاء الفروج فلا شق فيها ونبه فيما تعلق به الإنبات على ما يقطف كل سنة ويبقى أصله وما يزرع كل سنة أو سنتين ويقطف كل سنة وعلى ما اختلط من جنسين فبعض الثمار فاكهة لا قوت وأكثر الزرع قوت والثمر فاكهة وقوت .

وقوله تعالى: ﴿كذبت قبلهم﴾ الآية فيه تسلية للرسول ﷺ وتنبيه بأن حاله كحال من تقدّمه من الرسل كذبوا وصبروا فأهلك الله تعالى مكذبيهم ونصرهم . ولما لم يكن لهؤلاء المكذبين شهرة يعرفون بها قال تعالى: ﴿قوم نوح﴾ الذين كان آخر أمرهم أنه التقى عليهم الماء أن نزل عليهم ماء السماء وطلع عليهم ماء الأرض فأغرقهم ووسم الفعل بالتاء إشارة إلى هوائهم في جنب هذا المجد وأسقط الجار من قوله تعالى: ﴿قبلهم﴾ إشارة إلى أنّ هؤلاء الأحزاب لقوتهم وكثرتهم كأنهم أهل الأرض قد استغرقوا مكانها وزمانها ثم أتبع قوم نوح بمشابهيهم بقوله تعالى: ﴿وأصحاب الرس﴾ أي: البئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام، ونبههم قيل: حنظلة بن صفوان وقيل غيره فحسفت تلك البئر مع ما حولها فذهبت بهم وبكل ما لهم كما ذكرت قصتهم في الفرقان .

ثم أتبع أصحاب الرس بقوم صالح عليه السلام فقال ﴿وثمود﴾ لأنّ الرجفة التي أخذتهم مبدأ الخسف ثم أتبع ثمود بقوم هود عليه السلام فقال تعالى: ﴿وعاد﴾ لأنّ الريح التي أهلكتهم أثرت بها صيحة ثمود وقال تعالى: ﴿وفرعون﴾ ولم يقل قوم فرعون لأنه ليس في قادة هذه الفرق كافر غيره والنص عليه يفهم عظمتهم وأنه استخف قومه فأطاعوه ﴿وإخوان لوط﴾ أي: أصحابه الذين صار بينه وبينهم مع المصاهرة المناصرة بملوكهم على من قاواهم بنفسه وعمه خليل الله إبراهيم عليهما السلام ومع ذلك عاملوه بالخيانة والتكذيب .

﴿وأصحاب الأيكة﴾ أي: الغيضة . وهم قوم شعيب، والغيضة الشجر الملتف بعضه على بعض ولما كان تبع الحميري واسمه سعد وكنيته أبو كرب مع كونه في قومه ملكاً قاهراً وخالفوه مع ذلك، وكان لقومه نار في بلادهم يتحاكمون إليها فتأكل الظالم ختم بهم فقال تعالى: ﴿وقوم تبع﴾ مع كونه ملكاً وهو يدعوهم إلى الله تعالى فلا يظنّ أنّ التكذيب مخصوص بمن كان قوياً لمن كان مستضعفاً بل هو واقع بمن شئنا من قوي وضعيف لا يخرج شيء عن مرادنا ﴿كل﴾ أي من هذه الفرق ﴿كذب الرسل﴾ أي كلهم بتكذيب رسولهم فإن الكل متساوون فيما يوجب الإيمان من إظهار المعجز والدعاء إلى الله تعالى ﴿فحق﴾ أي: فتسبب عن تكذيبهم لهم أن ثبت عليهم ووجب

﴿وعيد﴾ أي: الذي كانوا يكذبون به عند إنذارهم لهم إياه فجعلنا لهم منه في الدنيا ما حكمنا به عليهم في الأزل فأهلكناهم إهلاكاً عاماً كإهلاك نفس واحدة على أنحاء مختلفة كما هو مشهور عند من له بأمثاله عناية وأتبعناه ما هو في البرزخ وأخرنا ما هو في القيامة إلى يوم البعث فثبت بإهلاكنا لهم على تنائي ديارهم وتباعد أعصارهم وكثرة أعدادهم أن لنا الإحاطة البالغة فتسلل بإخوانك المرسلين وتأس بهم وليحذر قومك ما حل بمن كذبهم إن أصروا .

﴿أفعمينا بالخلق﴾ أي: أحصل لنا مع ما لنا من العظمة الإعياء وهو العجز بسبب الخلق في شيء من إيجاده أو إعدامه ﴿الأول﴾ أي: من السموات والأرض وما بينهما حين ابتدأناه اختراعاً من العدم ومن خلق الإنسان وسائر الحيوان مجدداً في كل أوان في الأطوار المشاهدة على هذه التدريجات المعتادة بعد أن خلقنا أصله على ذلك الوجه مما ليس له أصل في الحياة، ومن إعدامه بعد خلقه جملة كهذه الأمم أو تدريجاً كغيرهم ﴿بل هم في لبس﴾ أي: شك شديد وشبهة موجبة للتكلم بكلام مختلط لا يعقل له معنى بل السكوت عنه أجمل ﴿من﴾ أي: لأجل ﴿خلق جديد﴾ أي: بالإعادة .

ولما ذكر الخافقين أتبعه خلق ما هو جامع لجميع ما هو فيهما . فقال تعالى :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّسُ بِهِ فَسَسَّمْ وَأَمَّا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدٌ ﴿٢﴾ مَا يُلْقِي مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنٌ ﴿٣﴾ وَبَيَّعَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ غَيْبٌ ﴿٤﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ ﴿٥﴾ وَبَعَثَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٦﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكُنْهَذَا عَنْكَ غِطَاءٌ فَفَصَّلَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي ﴿٨﴾ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ غَيْرٍ ﴿٩﴾ مَتَّاعٍ لِلْمَكْرِ مَتَّعُوا ثَمِيرٌ ﴿١٠﴾ أَلَيْسَ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿١١﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَفْضَيْتُمْ وَلَكِنْ كَانِ فِي سُلَيْمٍ بَيِّنٌ ﴿١٢﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيْ وَلَا قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ ﴿١٣﴾ مَا يُبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْبَيِّنِ ﴿١٤﴾ .

﴿ولقد﴾ أي: والحال أنا قد ﴿خلقنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿الإنسان﴾ وهو أعجب خلقاً وأجمع من جميع ما مضى ذكره بما فيه من الأنس والطغيان والذكر والنسيان والجهل والعرقان والطاعة والعصيان وغير ذلك من عجيب الشأن . ووكنا به من جنودنا من يحفظه فيضبط حركاته وسكناته وجميع أحواله ﴿ونعلم﴾ والحال أنا نعلم بما لنا من الإحاطة ﴿ما توسوس﴾ أي: تكلم على وجه الخفاء ﴿به﴾ أي: الآن وفيما بعد ذلك ﴿نفسه﴾ مما لم يتقدح بعد من خزائن الغيب إلى سر النفس كما علمنا ما تكلم نفسه وهي الخواطر التي تعرض له حتى أنه هو ربما عجز عن ضبطها فنحن نعلم أن قلوبهم عالمة بقدرتنا على أكمل ما نريد وبصحة القرآن وإعجازه وصدق الرسول به ﷺ وامتنازه وإنما حملهم الحسد والنفاسة والكبر والرياسة على الإنكار باللسان، حتى صار لهم ذلك خلقاً وتمادوا فيه، حتى غطى على عقولهم فصاروا في لبس محيط بهم من جميع الجوانب ونحن أي بما لنا من العظمة ﴿أقرب إليه﴾ أي: قرب علم وشهود من غير مسافة ﴿من حبل الوريد﴾ لأن أبعاضه وأجزائه يحجب بعضها بعضاً ولا يحجب علم الله تعالى شيء والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتي العنق في مقدمهما متصلان من الرأس إلى الوتين وهو عرق متصل بالقلب إذا قطع مات صاحبه . وهذا مثل في فرط القرب وإضافته مثل مسجد الجامع أي حبل العرق الوريد أو لأن

الحبل أعمّ فأضيف للبيان نحو بئر ساقية أو يراد حبل العاتق وأضيف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق لأنهما ما في عضو واحد. وقال البغوي: حبل الوريد: عرق الفرق وهو عرق بين الحلقوم والعلباوين يتفرّق في البدن والحبل هو الوريد فأضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين. قال القشيري: وفي هذه الآية هية وفزع وخوف لقوم وروح وأنس وسكون قلب لقوم.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى﴾ ظرف لأقرب ويجوز أن يكون منصوباً بذكر أي واذكر إذ يتلقى أي بغاية الاجتهاد والمراقبة والمراعاة من كل إنسان خلقناه وأبرزناه إلى هذا الوجود ﴿المتلقيان﴾ أي: الملكان الموكلان بعمل الإنسان ومنطقه يحفظانه ويكتبانه حال كونهما ﴿عن اليمين﴾ لكل إنسان ﴿وعن الشمال﴾ أي: أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات وقوله تعالى: ﴿قَعِيدٌ﴾ أي: قاعدان. مبتدأ وخبره ما قبله لأنّ فعلاً يطلق على الواحد والمتعدّد كقوله تعالى: ﴿بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرٌ﴾ [التحریم: ٤] قال ابن عادل: والأجود أن يدعى حذف إما من الأول أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد وإما من الثاني فيكون قعيد الملفوظ به للأول ومثله قوله^(١):

رمانی بامر كنت منه ووالدي بریئاً ومن أجل الطويّ رمانی
وقال مجاهد: القعيد المرصد. ونحن أعلم منهما وأقرب وإنما استحفظناهما لإقامة الحجة بهما على مجاري عاداتكم وغير ذلك من الحكم.

﴿ما يلفظ﴾ أي: يرمي ويخرج المكلف من فيه وعمم في النفي بقوله تعالى ﴿من قول﴾ جل أو قل ﴿إلا لديه﴾ أي: الإنسان أو القول على هيئة من القدرة والعظمة من أغرب المستغرب ﴿رقيب﴾ من حفظتنا شديد المراعاة في كل من أحواله ﴿عتيد﴾ أي: حاضر مراقب غير غافل بوجه قال الجلال المحلي: وكل منهما بمعنى المثنى أي رقيبان عتيدان. روى أبو أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرأ وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر»^(٢).

تنبيه: اختلف فيما يكتبان فقال مجاهد: يكتبان عليه حتى أتينه في مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر فيه.

فائدتان: إحداهما: قال الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان عند حالتين عند غائطه وعند جماعه.

الثانية: قال الضحاك: مجلسهما تحت الشعر على الحنك ومثله عن الحسن وكان الحسن يعجبه أن ينظف عنفقه.

﴿وجاءت﴾ أي: أتت وحضرت ﴿سكرة الموت﴾ أي: حالته عند النزاع وشدّته وغمرته يصير

(١) البيت من الطويل، وهو لعمر بن أحمد في ديوانه ص ١٨٧، والدرر ٦٢/٢، وشرح أبيات سيويه ١/

٢٤٩، والكتاب ٧٥/١، وله أول للأزرق بن طرفة بن العمد الفراسي في لسان العرب (جول).

(٢) أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير ١١/٨، وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف

١٥٩، والبغوي في تفسيره ٢٣٥/٦، والقرطبي في تفسيره ١٠/٧.

المريض بها كالسكران لا يعي وتخرج بها أقواله وأفعاله عن قانون الاعتدال مجيئاً ملتبساً **﴿بالحق﴾** أي الأمر الثابت الذي يطابقه الواقع فلا حيلة في الاحتراس منه . وقيل : للميت بلسان الحال إن لم يكن بلسان المقال **﴿ذلك﴾** أي : هذا الأمر العظيم العالي الرتبة الذي يحق لكل أحد الاعتداد له بغاية الجهد **﴿ما﴾** أي : الأمر الذي **﴿كنت﴾** أي : جبلةً وطبعاً **﴿منه تحيد﴾** أي : تميل وتنفّر وتروغ وتهرب .

تنبيه : قيل الخطاب مع النبي ﷺ . قال الرازي : وهو منكر وقيل مع الكافر قال ابن عادل : والأقوى أن يقال هو خطاب عام مع السامع وهذا أولى .

وقوله تعالى : **﴿ونفخ في الصور﴾** عطف على قوله تعالى : **﴿وجاءت سكرة الموت﴾** وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام للموت العام والبعث العام عند التكامل وانقطاع أوان التعامل وهو بحيث لا يعلم قدر عظمه واتساعه إلا الله تعالى وهو عليه السلام قد التقم الصور من حين بعث النبي ﷺ وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فيا لها من عظمة ما أغفلنا عنها نسانا لها والمراد بهذه نفخة البعث وقوله تعالى : **﴿ذلك﴾** إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله نفخ لأن الفعل كما يدل على المصدر يدل على الزمان فكأنه تعالى قال ذلك الزمان العظيم الأحوال والأوجال **﴿يوم الوعيد﴾** أي : للكفار بالعذاب .

﴿وجاءت﴾ أي : فيه **﴿كل نفس﴾** أي مكلفة **﴿معها سائق﴾** أي ملك يسوقها إليه **﴿وشهيد﴾** يشهد عليها بعملها . قال الضحاك : السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم وهو الأيدي والأرجل وغيرها وهي رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل : هما جميعاً من الملائكة ، فالسائق كما قيل لا تعلق له بالشهادة لثلاث تقول تلك النفس أنه خصم والخصم لا تقبل شهادته وقيل السائق هو الذي يسوقه إلى الموقف ومنه إلى مقعده . والشهيد هو الكاتب والسائق لازم للبر والفاجر أما البر فيساق إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار قال تعالى : **﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾** [الزمر : ٧١] وقال تعالى : **﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾** [الزمر : ٧٣] والشهيد يشهد عليها بما عملت .

تنبيه : يجوز في جملة معها سائق وشهيد أن تكون في موضع جر صفة لنفس ، وأن تكون في موضع رفع صفة لكل ، وأن تكون في موضع نصب على الحال من كل .

ويقال للكافر : **﴿لقد كنت﴾** أي : كوناً كأنه جبلة لك **﴿في غفلة﴾** أي : عظمة محيطة بك ناشئة لك **﴿من هذا﴾** أي : من تصوّر هذا اليوم على ما هو عليه من انقطاع الأسباب والجزاء بالثواب أو العقاب لأنه على شدة جلالة خفي على من اتبع الشهوات **﴿فكشفنا﴾** بعظمتنا بالموت ثم البعث **﴿عنك غطاءك﴾** الذي كان في الدنيا على قلبك وسمعتك وبصرك من الغفلة بالآمال في الحال والمآل وسائر الحظوظ والشهوات **﴿فبصرك اليوم﴾** أي بعد البعث **﴿حديد﴾** أي في غاية الحدة والنفوذ فلذا تقرّ بما كنت تنكر في الدنيا . وقال مجاهد : يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك . والمعنى : أزلنا غفلتك فبصرك اليوم حديد وكان من قبل كليلاً .

واختلف في القرين في قوله تعالى : **﴿وقال قرينه﴾** فأكثر المفسرين على أنه الملك الموكل به فيقول **﴿هذا ما﴾** أي الذي **﴿لدي عتيد﴾** أي حاضر ونقل الكرمانى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الشيطان الذي سلط على إغوائه واستدراجه إلى ما يريد فزين له الكفر والعصيان . ويدل لهذا قوله تعالى **﴿وَقَفَّضْنَا لَهُمْ قُرْئَانًا﴾** [فصلت : ٢٥] وقال تعالى : **﴿نَفِثَ لَكُمْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَكُمْ قَرِينٌ﴾**

[الزخرف: ٣٦] وقال تعالى ﴿فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾ فالإشارة بهذا إلى المسوق المرتكب الفجور والفسوق. والعتيد معناه المعتد للنار ومعناه أن الشيطان يقول هذا العاصي هو شيء عندي معتد لجهنم أعدته لها بالإغواء والإضلال.

وقوله تعالى: ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾ أي: النار التي تلقى الملقى فيها بما كان يعامل به عباد الله تعالى من الكبر والعبوسة ﴿كُلْ كَفَارًا﴾ خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد أو للملكين من خزنة النار أو الواحد وتثنية الفاعل منزل منزلة تثنية الفعل وتكريره كأنه قيل ألقى ألقى وقيل: أراد ألقيا بالنون الخفيفة فأبدلها ألفاً لإجراء للوصل مجرى الوقف وقيل العرب: تخاطب الواحد مخاطبة الاثنين تأكيداً كقوله^(١):

فإن تزجراني يا ابن عفان أزدجر وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعا
قال ابن عادل وقيل المأمور مثني وهذا هو الحق لأن المراد ملكان يفعلان ذلك أ. هـ وهو القول المتقدم ﴿عنيد﴾ وهو المبالغ في ستر الحق والمعاداة لأهله بغير حجة حمية وأنفة نظراً إلى استحسان ما عنده والثبات عليه تجبراً وتكبراً على ما عند غيره ازدراء له كائناً من كان.

﴿مناع﴾ أي: كثير المنع ﴿للمخير﴾ من المال وغيره من كل معروف يعلق بالمال والمقال والفعال. وقيل المراد الإسلام فإن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة لما منع بني أخيه عنه ﴿معتد﴾ أي: مجاوز للحدود ﴿مريب﴾ أي: داخل في الريب وهو الشك والتهمة في أهل الدين.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ﴾ أي: الذي له الإحاطة بجميع صفات الكمال ﴿إِلْهًا آخَرَ﴾ يجوز أن يكون منصوباً على الذم أو على البدل من كل وأن يكون مجروراً بدلاً من كفار أو مرفوعاً بالابتداء والخبر ﴿فَالْقِيَا فِي الْعَذَابِ﴾ أي: الذي يزيل كل عذوبة ﴿الشديد﴾ ودخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمّر أي هو الذي جعل ويكون فآلقيا تأكيداً.

﴿قال قرينه﴾ منادياً بإسقاط الأداة كدأب أهل القرب إيهاماً أنه منهم ﴿ربنا﴾ أي: أيها المحسن إلينا أيتها الخلائق كلهم ﴿ما أطغيته﴾ أي: ما أوقعته فيما كان فيه من الطغيان فإني لا سلطان لي عليه وأنت أعلم بذلك ﴿ولكن كان﴾ أي: بجبلته وطبعه ﴿في ضلال بعيد﴾ أي: محيط به من جميع جوانبه لا يمكن رجوعه معه فلذلك كان يبادر إلى كل ما يغضب الله تعالى.

تنبيه: هذا جواب لكلام مقدّر فإن الكافر حينما يلقي في النار يقول ربنا أطغاني شيطاني فيقول ربنا ما أطغيته بدليل قوله تعالى: ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدِيَ﴾ لأن المخاصمة تستدعي كلاماً من الجانبيين ونظيره قوله تعالى في سورة ص ﴿قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَئًا بَكْرًا﴾ [ص: ٦٤] إلى قوله تعالى ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاضُّمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ [ص: ٦٤] قال الزمخشري: وهذا يدل على أن المراد بالقرين في الآية المتقدمة هو الشيطان لا الملك الذي هو شهيد وقعيد.

قال الرازي: وجاءت هذه الآية بلا واو وفي الأولى بواو عاطفة لأن الأولى إشارة وقعت إلى معنيين مجتمعين فإن كل نفس في ذلك الوقت تجيء ومعها سائق وشهيد فيقول الشهيد ذلك القول

(١) البيت من الطويل، وهو لسويد بن كراع العكلي في لسان العرب (جزز)، والتنبيه والإيضاح ٢٣٩/٢، وتاج العروس (جزز)، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٨٣٩، والمخصص ٥/٢.

وفي الثانية لم يوجد هنا معنيان مجتمعان حتى تذكر الواو فإن الفاء في قوله تعالى: ﴿فَأَلْقِيَاهِ فِي الْعَذَابِ﴾ لا تناسب قوله تعالى: ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ﴾ فليس هناك مناسبة مقتضية للعطف.

فإن قيل: كيف قال ما أطغيته مع أنه قال لأغوينهم أجمعين. أجيب: بأن المراد من قوله لأغوينهم أي لأديمنهم على الغواية كما أن الضال إذا قال له شخص أنت على الجادة فلا تتركها يقال إنه يضلله كذا هنا فقوله ما أطغيته أي ما كان ابتداء الغي مني.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ﴾ أي: الله تعالى المحيط علماً وقدرة الذي حكم عليهم بذلك في الأزل ﴿لَا تَخْتَصِمُوا﴾ أي: لا توقعوا الخصومة بهذا الجذ والاجتهاد استئناف كأن قائلًا يقول فماذا قال الله تعالى. فأجيب: بـ ﴿قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا﴾ وقوله تعالى: ﴿لَدِي﴾ أي في دار الجزاء بهذه الحضرة التي هي فوق ما كنتم تدركونه من الأخبار عنها بكثير يفيد مفهومه أن الاختصاص كان ينبغي أن يكون قبل الحضور والوقوف بين يدي. وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ﴾ أي: التهديد وهو التخويف العظيم على جميع ما ارتكبتموه من الكفر والعدوان جملة حالية ولا بد من تأويلها وذلك أن النهي في الآخرة وتقدمه الوعيد في الدنيا. فاختلف الزمان فكيف يصح جعلها حالية وتأويلها هو أن المعنى وقد صح أني قدّمت وزمان الصحة وزمان النهي واحد وقدّمت يجوز أن يكون بمعنى تقدّمت فتكون الواو للحال ولا بد من حذف مضاف أي: وقد تقدّم قولي لكم ملتبساً بالوعيد ويجوز أن يكون قدّمت على حاله متعبداً والباء مزيدة في المفعول أي قدّمت إليكم الوعيد. كقوله تعالى: ﴿تَبَيَّنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المؤمنون: ٢٢] على قول من قال بزيادتها هناك وقيل الباء هنا للمصاحبة كقولك اشتريت الفرس بلجامه أي معه فكانه قال تعالى قدّمت إليكم ما يجب مع الوعيد على تركه والإنذار.

﴿مَا يَبْدُلُ﴾ أي: بغير بوجه من الوجوه ﴿الْقَوْلَ لَدِي﴾ أي: الواصل إليكم من حضرتي التي لا يحيط بها أحد من خلقي وعبر بما التي هي للحاضر دون لا التي للمستقبل لأن الأوقات كلها عنده حاضرة ﴿وَمَا أَنَا﴾ وأكد النفي بقوله تعالى: ﴿بِظُلَامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ فأعذبهم بغير ظلم.

فإن قيل: الظلام مبالغة في الظلم ويلزم من انتفائه إثبات أصل الظلم فإذا قال القائل هو كذاب يلزم أن يكون كثير الكذب، ولا يلزم من نفيه نفي أصل الكذب، لجواز أن يقال ليس بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب أحياناً. فقوله تعالى ﴿مَا أَنَا بِظُلَامٍ﴾ لا يفهم منه نفي أصل الظلم وأنّ الله ليس بظالم. أجيب بأربعة أجوبة^(١):

أحدها: أنّ الظلام بمعنى الظالم كالتمار بمعنى التامر فتكون اللام في قوله تعالى ﴿لِلْعَبِيدِ﴾ لتحقيق النسبة لأنّ الفعل حيثشذ بمعنى ذي ظلم لقوله تعالى: ﴿لَا تُظْلَمُ الْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٧].

ثانيها: قال الزمخشري: إن ذلك أمر تقديري كأنه تعالى يقول لو ظلمت عبدي الضعيف الذي هو محل الرحمة لكان ذلك غاية الظلم وما أنا بذلك فيلزم من نفي كونه ظلاماً نفي كونه ظالماً ويحقق هذا الوجه إظهار لفظ العبيد حيث قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِظُلَامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ أي: في ذلك اليوم الذي أملاً فيه جهنم مع سعتها حتى تصيح وتقول لم يبق في طاقة بهم ولم يبق في موضع لهم فهل من مزيد استفهام استنكار.

ثالثها: أنه لمقابلة الجمع بالجمع والمعنى أنّ ذلك اليوم مع أني ألقي في جهنم عدداً لا حصر له لا أكون بسبب كثرة التعذيب كثير الظلم لأنه تعالى قال: ﴿وما أنا بظلام للعبيد﴾.

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ (٢٥) وَأَرْسَلْنَا الْجَنَّةَ لِمَنْ تَبِعَ (٢٦) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَزْوَاجٍ حَفِيظٍ (٢٧) مَنْ خَفِيَ الْإِغْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (٢٨) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (٢٩) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٠) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْإِلْدَادِ هَلْ مِنْ تَحْمِيصٍ (٣١) إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٣٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (٣٣) فَأَصْبَرَ عَلَى مَا بَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٤) وَبَيْنَ الْإِيلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَرِ الشُّجُودِ (٣٥) وَأَسْبِغْ يَوْمَ يَبْدَأُ الْفُلَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (٣٦) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (٣٧) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (٣٨) يَوْمَ نَشْفُقُ الْأَرْضَ عَنْهُمْ سِرًّا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (٣٩) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ (٤٠).

﴿يوم نقول﴾ أي على ما لنا من العظمة ﴿لجهنم﴾ ولم يقل ما أنا بظلام في جميع الأزمان وخصص بالعبيد ولم يطلق فلذلك خصص النفي بنوع من أنواع الظلم ولم يطلق ولم يلزم منه أن يكون ظالماً في غير ذلك الوقت لأن التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه لأنه نفى كونه ظلاماً ولم يلزم منه كونه ظالماً ونفى كونه ظلاماً للعبيد ولم يلزم منه كونه ظلاماً لغيرهم.

تنبيه: يحتمل أن يكون المراد بالعبيد الكفار كقوله تعالى: ﴿يَخْشَرُ عَلَى أَوْبَاسِهِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾ [يس: ٣٠] الآية والمعنى أعذبهم وما أنا بظلام لهم ويحتمل أن يكون المراد منه المؤمنين.

والمعنى أنّ الله تعالى يقول: لو بدلت قولي ورحمت الكافر لكنت في تكليف العباد ظالماً لعبادي المؤمنين لأنني منعته من الشهوات لأجل هذا اليوم فلو كان ينال من لم يأت بما أتى به المؤمن ما يناله المؤمن لكان إتيان المؤمن بما أتى به من الإيمان والعبادة غير مفيد وهذا معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَحَبُّ النَّارِ وَأَحَبُّ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠] ويحتمل أن يكون المراد التعميم وهذا أظهر. وقوله تعالى لجهنم أي التي هي دار العذاب مع الكراهة والعبوسة والتجهم ﴿هل امتلأت﴾ استفهام تحقيق لوعده عليها وهو قوله تعالى ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩] ﴿ونقول﴾ بصورة الاستفهام كالسؤال ﴿هل من مزيد﴾ أي: قد امتلأت ولم يبق في موضع لم يمتلئ فهو استفهام إنكار. وقيل بمعنى الاستزادة رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى هذا يكون السؤال وهو قوله تعالى هل امتلأت قبل دخول جميع أهلها فيها.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنّ الله تعالى سبقت كلمته لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فلما سبق أعداء الله إليها لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملؤها فتقول ألسنت قد أقسمت لئملأنني فيضع قدمه عليها فيقول هل امتلأت فتقول هل من مزيد قط قط قد امتلأت وليس في مزيد» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يوضع رب العرش وفي رواية رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعد ذلك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله تعالى لها خلقاً فيسكنهم فضول

الجنة»^(١) ولأبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولا يظلم الله تعالى من خلقه أحداً.

تنبيه: هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات وللعلماء فيه وفي أمثاله مذهبان:

أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم في تأويلها بل نفوض بأنها حق على ما أراد الله ورسوله ونجربها على ظاهرها أولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد.

المذهب الثاني: وهو قول جمهور المتكلمين أنها تؤول بحسب ما يليق بها فعلى هذا اختلفوا في تأويل الحديث فقليل المراد بالقدم التقدّم وهو شائع في اللغة والمعنى يضع الله تعالى فيها من قدمه لها من أهل العذاب. وقيل: المراد به قدم بعض المخلوقين فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم. وقيل: يحتمل أن في المخلوقات من يسمى بهذه التسمية وخلقوا لها. قال القاضي عياض أظهر التأويلات أنهم استحقوها وخلقوا لها.

قال المتكلمون: ولا بدّ من صرفه عن ظاهره لقيام الدليل العقلي القطعي على استحالة الجارحة على الله تعالى وقولها قط قط أي حسي حسي قد اكتفيت وفيها ثلاث لغات إسكان الطاء وكسرها منوثة وغير منوثة.

ولما ذكر النار التي هي دار الفجار وقدمها لأنّ المقام للإنذار أتبعها دار الأبرار. فقال تعالى ساراً لهم بإسقاط مؤونة المسير وطبي مشقة البعد: **﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ﴾** أي: قربت بأيسر أمر مع الدرجات والحياض الممتلئة **﴿للمتقين﴾** أي: الغريقين في هذا الوصف فإذا رأوها تسابقوا إليها وتركوا ما كانوا فيه في الموقف من منابر النور وكشبان المسك ونحو هذا. وأما غيرهم من أهل الإيمان فقد يكون لهم غير هذا الوصف فيساق إليها الذين اتقوا كما مضى في الزمر. وقوله تعالى: **﴿غير بعيد﴾** يجوز أن يكون حالاً من الجنة ولم يؤنث لأنها بمعنى البستان أو لأنّ فعلاً لا يؤنث لأنه بزنة المصادر قاله الزمخشري. ومنعه أبو حيان وتقدّم الكلام على ذلك في قوله تعالى: **﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾** [الأعراف: ٥٦] ويجوز أن يكون منصوباً على الظرف المكاني أي مكاناً غير بعيد ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أي إزلاًفاً غير بعيد وهو ظاهر عبارة الزمخشري فإنه قال أو شيئاً غير بعيد فإن قيل: ما وجه التقريب والجنة مكان والأمكنة يقرب منها وهي لا تقرب. أجيب: من أوجه. أولها: أنّ الجنة لا تزال ولا يؤمر المؤمن في ذلك اليوم بالانتقال إليها مع بعدها لكن الله تعالى يطوي المسافة التي بين المؤمن والجنة فهو التقريب.

فإن قيل: فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المؤمن من الجنة فما فائدة قوله تعالى: **﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ﴾** أجيب بأن ذلك إكرام للمؤمن وبيان لشرفه وأنه ممن يمشي إليه ثانيها: قرب من الحصول في الدخول لا بمعنى القرب المكاني. ثالثها: أنّ الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الأرض فيقربها للمؤمن. ويحتمل أنها أزلفت بمعنى جمعت محاسنها لأنها مخلوقة وأما بمعنى قرب الحصول لها لأنها تنال بكلمة طيبة وحسنة وخص المتقين بذلك لأنهم أحق بها.

وقوله تعالى: **﴿هذا﴾** أي: الإزلاف والذي ترونه من كل ما يسركم **﴿ما﴾** أي: الأمر الذي

(١) أخرجه مسلم في الجنة حديث ٢٨٤٨ والترمذي حديث ٣٢٧٢، وأحمد في المسند ٣/٢٣٤.

﴿توعدون﴾ أي: وقع الوعد لكم به في الدنيا يجوز فيه وجهان.

أحدهما: أن يكون معترضاً بين البدل والمبدل منه وذلك أن ﴿لكل آواب﴾ أي: رجاع إلى طاعة الله تعالى بدل من المتقين بإعادة العامل.

ثانيهما: أن يكون منصوباً بقول مضمّر ذلك القول منصوب على الحال أي مقولاً لهم. وقرأ ابن كثير: بالياء على الغيبة. والباقون: بالتاء على الخطاب ونسب أبو حيان قراءة الياء لابن كثير ولأبي عمرو وإنما هي لابن كثير فقط. وقال سعيد بن المسيب: الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وقال الشعبي ومجاهد هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء: هو المسيح من قوله تعالى ﴿يَتَجَيَّلُ أَوْبَى مَعَهُ﴾ [سبأ: ١٠] وقال قتادة: هو المصلي. وقوله تعالى ﴿حفيظ﴾ اختلف فيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها ويستغفر منها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: الحفيظ لأمر الله. وقال قتادة: الحفيظ لما استودعه الله تعالى من حقه. والأواب والحفيظ كلاهما من باب المبالغة أي يكون كثير الأوب شديد الحفظ.

ثم أبدل من كل تنميماً لبيان المتقين قوله تعالى: ﴿من خشي﴾ أي: خاف ونبه على كثرة خشيته بقوله تعالى: ﴿الرحمن﴾ لأنه إذا خافه مع استحضار الرحمة العامة للمطيع والعاصي كان خوفه مع استحضار غيرها أولى وقال القشيري: التعبير بذلك للإشارة إلى أنها خشية تكون مقرونة بالأنس يعني الرجاء كما هو المشروع، قال: ولذلك لم يقل الجبار أو القهار. ويقال الخشية أَلْطَف من الخوف فكأنها قريبة من الهيبة وقوله تعالى: ﴿بالغيب﴾ حال أي غائباً عنه فيحتمل أن يكون حالاً من الفاعل أو المفعول أو منهما. وقيل الباء للمصاحبة أي مصاحب له من غير أن يطلب آية أو أمراً يصير به إلى حد المكاشفة بل استغنى بالبراهين القطعية التي منها أنه مربوب وهو أيضاً بيان لبلوغ خشيته ويجوز أن يكون صفة لمصدر خشي أي خشيه خشية ملتبسة بالغيب ومعنى الآية من خاف الرحمن فأطاعه بالغيب ولم يره.

وقال الضحاك والسدي: يعني في الخلوة حيث لا يراه أحد. وقال الحسن: إذا أَرخَى الستور وأغلق الباب. وقوله تعالى ﴿وجاء﴾ أي: بعد الموت ﴿بقلب منيب﴾ أي: راجع إلى الله تعالى صفة مدح لأن شأن الخائف أن يهرب فأما المتقي فجاء ربه لعلمه أنه لا ينجي الفرار منه والباء في ﴿بقلب﴾ إما للتعدية وإما للمصاحبة وإما للسببية، والقلب المنيب كالقلب السليم في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّكَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: ٨٤] من الشرك والضمير في قوله تعالى.

﴿ادخلوها﴾ عائد إلى الجنة وقوله تعالى: ﴿بسلام﴾ حال من فاعل ادخلوها أي سالمين من العذاب والهموم فهي حال مقارنة أو بسلام من الله تعالى وملائكته عليهم فهي حال مقدرة كقوله تعالى ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] كذا قيل. قال ابن عادل: وفيه نظر إذ لا مانع من مقارنة تسليم الملائكة عليهم حال الدخول بخلاف فادخلوها خالدين فإنه لا يعقل الخلود إلا بعد الدخول ﴿ذلك﴾ أي: اليوم الذي حصل فيه الدخول ﴿يوم الخلود﴾ أي: الدوام في الجنة الذي لا آخر له ولا نفاد لشيء من لذاته أصلاً ولذلك وصل به قوله تعالى جواباً لمن قال على أي وجه خلودهم. ﴿لهم﴾ بظواهرهم وبواطنهم ﴿ما يشاؤون﴾ أي: تتجدد مشيتهم أو يمكن مشيتهم له ﴿فيها﴾ أي: الجنة ﴿ولدينا﴾ أي: عندنا من الأمور التي هي في غاية الغرابة عندهم وإن كان كل ما عندهم

مستغرباً ﴿مزيد﴾ أي: مما لا يدخل تحت أوهامهم ليساؤوه فإن سياق الامتنان يدل على أن تنوينه للمتعظيم والتعظيم به ﴿لدي﴾ يؤكد ذلك فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى قال: ﴿ادخلوها بسلام﴾ على المخاطبة ثم قال لهم ولم يقل لكم أجيب: من وجوه أولها: أن قوله تعالى: ﴿ادخلوها﴾ فيه مقدر أي فيقال لهم ادخلوها فلا يكون التفاتاً.

ثانيها: أنه التفات والحكمة الجمع بين الطرفين كأنه تعالى يقول غير مخل بهم في غيبتهم وحضورهم ففي حضورهم الحبور في غيبتهم الحور والقصور.

ثالثها: أنه يجوز أن يكون قوله تعالى لهم كلاماً مع الملائكة يقول للملائكة توكّلوا بخدّمتهم واعلموا أن لهم ما يشاؤون فيها فأحضروا بين أيديهم ما يشاؤون وأما أنا فعندي ما لا يخطر ببالهم ولا تقدرون أنتم عليه. والمزيد يحتمل أن يكون معناه الزيادة كقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِّحُسْنٍ وَوَيْبَآدَةً﴾ [يونس: ٢٦] ويحتمل أن يكون بمعنى المفعول أي عندنا ما نزيده على ما يرجون ويأملون. قال أنس وجابر: وهو النظر إلى وجه الله الكريم. قيل يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل ليلة جمعة في دار كرامته فهذا هو المزيد. ولما ذكر تعالى أول السورة تكذيب الأمم السابقة ذكر هنا إهلاك قرون ماضية بقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿قبلهم من قرن﴾ أي: جيل هم في غاية القوة وزاد في بيان القوة قوله تعالى: ﴿هَم أَشَدَّ مِنْهُمْ﴾ أي: من قريش ﴿بطشاً﴾ أي: قوة وأخذاً لما يريدونه بالعنف والسطوة والشدّة.

تنبيه: كم منصوب بما بعده وقدم إما لأنه استفهام وإما لأن كم الخبرية تجري مجرى كم الاستفهامية في التصدير ومن قرن تمييز هم أشد صفة إمّا لكم وإما لقرن والفاء في قوله تعالى: ﴿فَنَقَّبُوا﴾ عاطفة على المعنى كأنه قيل اشتدّ بطشهم فنقبوا ﴿في البلاد﴾ والضمير في نقبوا إما للقرن المتقدم وهو الظاهر وإما لقريش والتنقيب التنقيب والتفتيش ومعناه التطواف في البلاد قال الحارث بن حلزة^(١):

نقبوا في البلاد من حذر المور توجالوا في الأرض كل مجال
وقال امرؤ القيس^(٢):

وقد نقبت في الأفاق حتى رضىيت من الغنيمة بالإياب

ولما كان التقدير ولم يسلموا مع كثرة تنقيبهم توجه سؤال تنبيه للغافل الذاهل وتقريع وتبكيت للمعاند الجاهل بقوله تعالى ﴿هل من محيص﴾ أي: معدل ومحيد ومهرب وإن دق من قضائنا ليكون لهؤلاء وجه ما في ردّ أمرنا.

﴿إن في ذلك﴾ أي: فيما ذكر في هذه السورة من الأساليب العجيبة والطرق الغربية ﴿لذكرى﴾ أي: تذكيراً عظيماً جداً ﴿لمن كان﴾ أي: كوناً عظيماً ﴿له قلب﴾ أي عقل في غاية العظمة فهو بحيث يفهم ما يراه ويعتبر به ومن لم يكن كذلك فلا قلب له سليم بل له قلب لاه ﴿أو ألقى السمع﴾ أي: استمع الوعظ بغاية إصغائه حتى كأنه يرمي بشيء ثقیل من علو إلى سفلى ﴿وهو﴾

(١) البيت من الطويل، وهو في ديوان الحارث بن حلزة ص ٢١٤.

(٢) البيت من الوافر، وهو في ديوان امرئ القيس ص ٤٣، ولسان العرب (نقب)، وجمهرة الأمثال ١/ ٤٨٤، والعقد الفريد ٣/ ١٢٦، وكتاب الأمثال ص ٢٤٩، ومجمع الأمثال ١/ ٢٩٥.

أي: والحال أنه في حال إلقائه **«شهيد»** أي: حاضر بكليته فهو في غاية ما يكون من تصويب الفكر وجمع الخاطر فلا يغيب عنه شيء مما تلي عليه وألقي إليه فيذكر.

وعطف على قوله تعالى: **«ولقد خلقنا الإنسان»** قوله تعالى: **«ولقد خلقنا»** أي بما لنا من العظمة التي لا يقدر قدرها ولا يطاق حصرها **«السموات والأرض»** أي: على ما هما عليه من الكبير وكثرة المنافع **«وما بينهما»** من الأمور التي لا ينتظم الأمر على قاعدة الأسباب والمسببات بدونها **«في ستة أيام»** الأرض في يومين - ومنافعها في يومين والسموات في يومين ولو شاء لكان ذلك في أقل من لمح البصر ولكنه تعالى سنّ لنا التأتّي بذلك **«وما مستأ»** لأجل ما لنا من العظمة أدنى مس. وعمم في النفي فقال تعالى: **«من لغوب»** أي: إعياء فإنه لو كان لاقتضى ضعفاً فاقضى فساداً فكان من ذلك شيء على غير ما أردناه فكان تصرفنا فيه غير تصرفنا في الباقي وأنتم تشاهدون الأمر في الكل على حد سواء من نفوذ الأمر وتعام التصرف.

«فاصبر» يا أشرف الخلق **«على ما يقولون»** أي: اليهود وغيرهم من إنكار البعث والتشبيه وغير ذلك فإنّ من قدر على خلق العالم بلا إعياء قدر على البعث وغيره **«وسبح»** أي: أوقع التنزيه عن كل شائبة نقص ملتبساً **«بحمد ربك»** أي: بإثبات الإحاطة بجميع صفات الكمال للسيد المدير المحسن إليك بجميع هذه البراهين التي خصك بها مفضلاً لك على جميع الخلق وقوله تعالى: **«قبل طلوع الشمس وقبل الغروب»** إشارة إلى طرفي النهار.

وقوله تعالى: **«ومن الليل فسبحه»** إشارة إلى زلفى من الليل وتقديره أنه ﷺ كان مشغولاً بأمرين أحدهما عبادة الله تعالى والثاني هداية الخلق فإذا لم يهتدوا قيل له أقبل على شغلك الآخر وهو العبادة قبل الطلوع وقبل الغروب، لأنهما وقتا اجتماعهم ويكون المراد بقوله تعالى: ومن الليل أوله لأنه أيضاً وقت اجتماعهم وقال أكثر المفسرين قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل العشاءان والتهجد **«وأدبار السجود»** التنقل بعد المكتوبات وقيل: الوتر بعد العشاء وقال مجاهد ومن الليل: يعني صلاة الليل أي وقت صلى. وقرأ نافع وابن كثير وحزمة بكسر الهمزة على أنه مصدر قام مقام ظرف الزمان كقولهم أتيتك خفوق النجم وخلافة الحجاج ومعنى وقت إدبار الصلاة أي انقضائها وتامها والباقون بالفتح جمع دبر وهو آخر الليل وعقبها ومنه قول أوس^(١):

على دبر الشهر الحرام بأرضنا وما حولها جدّت سنون تلمع
ولم يختلفوا في وأدبار النجوم وقوله تعالى: وأدبار معطوف إما على قبل الغروب وإما على ومن الليل وقال عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما: أدبار السجود الركعتان بعد صلاة المغرب وأدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر وهي رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وروى عنه مرفوعاً. قال البيهقي: هذا قول أكثر المفسرين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان رسول الله ﷺ على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح»^(٢) وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»^(٣) يعني بذلك سنة الفجر

(١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في شرح المفصل ٤٥/٢، وهو ليس في ديوان أوس بن حجر.

(٢) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٧٢٤، وأبو داود في الصلاة حديث ١٢٥٤.

(٣) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٧٢٥، والترمذي حديث ٤١٦، والنسائي في قيام الليل باب ٥٦.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «ما أحصي ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد»^(١) وعن مجاهد وأدبار السجود: هو التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ: «من سبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين فذلك تسعة وتسعون ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياهم وإن كانت مثل زبد البحر»^(٢) وعنه أيضاً «أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم فقال ﷺ: وما ذاك فقالوا: صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون به من قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد مثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً»^(٣).

وقوله تعالى: «واستمع» أي: لما أخبرك به من أحوال القيامة فيه تهويل وتعظيم للمخبر به والمحدث عنه. كما روي عن النبي ﷺ أنه قال سبعة أيام لمعاذ بن جبل «يا معاذ اسمع ما أقول ثم حدثه بعد ذلك»^(٤) وقوله تعالى «يوم» ظرف لاستمع أي استمع ذلك في يوم «ينادي المنادي» أي: إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي بالحشر فيقول: أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء.

وقيل: المنادي جبريل «من مكان قريب» بحيث يسمع الصوت من بعد كما يسمعه من قرب يكونون في السماع سواء، لا تفاوت بينهم أصلاً. واختلف في ذلك المكان القريب. فأكثر المفسرين: أنه صخرة بيت المقدس فإنها أقرب الأرض إلى السماء باثني عشر ميلاً وهي وسط الأرض. وقيل: من تحت أقدامهم. وقيل: من منابت شعورهم يسمع من كل شعرة أيتها العظام البالية.

وقوله تعالى: «يوم يسمعون الصيحة» بدل من يوم ينادي والصيحة النفخة الثانية وقوله تعالى: «بالحق» حال من الصيحة أي ملتبسة بالحق أو من الفاعل أي يسمعون ملتبسين بسماع حق «ذلك» أي: اليوم العظيم الذي يظهر به المجد ويعلو بضعفاء المؤمنين الجد «يوم الخروج» أي: الذي لا خروج أعظم منه وهو خروجهم من قبورهم من الأرض التي خلقوا منها إلى المحشر وهو من أسماء يوم القيامة.

«إننا» أي: بما لنا من العظمة «نحن» أي: خاصة «نحيي ونميت» أي: نجدد ذلك شيئاً بعد شيء سنة مستقرة وعادة مستمرة كما تشاهدونه فقد كان منا بالإحياء الأول المبدأ «والينا» أي:

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤٣/٣.

(٢) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٥٩٧، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٧١، والنسائي في السهو حديث ١٣٥٤.

(٣) أخرجه البخاري في الدعوات حديث ٦٣٢٩.

(٤) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

خاصة بالإماتة ثم الإحياء **﴿المصير﴾** أي: في الآخرة. وقيل تقديره نमित في الدنيا ونحيي في الآخرة للبعث. وإلينا المصير بعد البعث.

وقوله تعالى: **﴿يوم﴾** بدل من يوم قبله وما بينهما اعتراض. وقرأ **﴿تشقق الأرض﴾** نافع وابن كثير وابن عامر بتشديد الشين والباقون بالتخفيف **﴿عنهم﴾** أي: مجاوزة لهم بعد أن كانوا في بطنها فيخرجون منها أحياء كما كانوا على ظهرها أحياء حال كونهم **﴿سراعاً﴾** أي: إجابة منادينا وهو جمع سريع وأشار إلى عظمة الأمر بقوله تعالى **﴿ذلك﴾** أي: الإخراج العظيم جداً **﴿حشر﴾** أي: جمع بكره وزاد في بيان عظمة هذا الأمر بدلالته على اختصاصه بتقدم الجار فقال تعالى: **﴿علينا﴾** أي: خاصة **﴿يسير﴾** فكيف يتوقف فيه عاقل فضلاً عن أن ينكره وأما غيرنا فلا يمكنه ذلك بوجه.

تنبيه: علينا متعلق بيسير ففصل بمعمول الصفة بينها وبين موصوفها ولا يضر ذلك. وقال الزمخشري: التقديم للاختصاص وهو ما أشرت إليه أي لا يتيسر ذلك إلا على الله تعالى وحده وهو إعادة جواب قولهم ذلك رجوع بعيد.

وقوله تعالى: **﴿نحن أعلم﴾** أي: عالمون **﴿بما يقولون﴾** أي: في الحال والاستقبال من التكذيب بالبعث وغيره تسلياً للنبي ﷺ وتهديد لهم **﴿وما أنت عليهم بجبار﴾** أي: بمسلط تجبرهم على الإسلام إنما أنت منذر وقد فعلت ما أمرت به ونحن القادرون على ردهم بما لنا من العلم المحيط وهذا قبل الأمر بالقتال **﴿فذكر﴾** أي: بطريق البشارة والندارة **﴿بالقرآن﴾** أي: الجامع بمجده لكل خير المحيط بكل صلاح **﴿من يخاف وعيد﴾** فإنه لا ينتفع به غيره وهم المؤمنون. وقرأ ورش بإثبات الياء بعد الدال وصللاً لا وقفاً وحذفها الباقي وصللاً ووقفاً وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال «من قرأ سورة ق هَوَّنَ الله عليه ثأرات الموت وسكراته»^(١) حديث موضوع وثأرات الموت بمثابة وهمزة مفتوحة أهواله.

سورة الذاريات

مكية وهي ستون آية وثلاثمائة وستون كلمة وألف ومائتان وتسعة وثمانون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ أي المحيط بصفات الكمال فهو لا يخلف الميعاد ﴿الرحمن﴾ الذي عم الخلائق بنعمة الإيجاد ﴿الرحيم﴾ الذي خص من اختاره بالتوفيق لما يرضاه من المراد .
ولما ختم الله سبحانه وتعالى ق بالتذكير بالوعيد افتتح هذا بالقسم البالغ على صدقه ، فقال عز من قائل مناسباً بين القسم والمقسم عليه .

[illegible]

﴿والذاريات﴾ أي: الرياح تذرّو التراب وغيره، وقيل: النساء الوالدات، فإنهنّ يذرّين الأولاد، وقوله تعالى ﴿ذروا﴾ منصوب على المصدر المؤكّد والعامل فيه فرعه وهو اسم الفاعل والمفعول محذوف اقتصاراً، يقال: ذرت الريح التراب وأذرته.

﴿فالحاملات﴾ أي: السحب تحمل الماء وقيل: الرياح الحاملة للسحاب وقيل النساء الحوامل وقوله تعالى: ﴿وقرأ﴾ أي: ثقلاً مفعول به بالحاملات كما يقال حمل فلان عدلاً ثقلاً، قال الرازي: ويحتمل أن يكون اسماً أقيم مقام المصدر كقوله: ضربته سوطاً.

﴿فالجاريات﴾ أي: السفن، وقيل: الرياح الجارية في مهابها، وقيل الكواكب التي تجري في منازلها، وقوله تعالى: ﴿يسراً﴾ أي: بسهولة، مصدر في موضع الحال أي ميسرة.

﴿فالمقسمات﴾ أي الملائكة التي تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد وقوله تعالى: ﴿أمرأ﴾ يجوز أن يكون مفعولاً به كقولك: فلان قسم الرزق أو المال، وأن يكون حالاً، أي: مأمورة، وهذه أشياء مختلفة فتكون الفاء على بابها من عطف المتغايرات والفاء للترتيب في

القسم لا في المقسم به، قال الزمخشري: ويجوز أن يراد الرياح وحدها؛ لأنها تنشئ السحاب وتقله وتصرفه وتجري في الجوّ جرياً سهلاً، وعلى هذا يكون من عطف الصفات والمراد واحد فتكون الفاء على هذا الترتيب الأمور في الوجود وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو على المنبر: سلوني، قبل أن لا تسألوني، ولن تسألوا بعدي مثلي فقام ابن الكواء فقال: ما الذاريات؟ قال: الرياح، قال: فالحاملات وقرأ قال: السحاب، قال: فالجاريات يسراً، قال: الفلك قال: فالمقسّمات أمراً، قال: الملائكة وكذا عن ابن عباس وعن الحسن المقسمات السحاب يقسم الله تعالى بها أرزاق العباد وقد حملت على الكواكب السبعة، ويجوز أن يراد الرياح لا غير، لأنها تنشئ السحاب وتقله وتصرفه وتجري في الجوّ جرياً سهلاً وتقسم الأمطار بتصريف السحاب.

فإن قيل: إن كان قرأً مفعولاً فلم لم يجمع وقيل: أوقاراً؟ أجيب بأن جماعة من الرياح قد تحمل قرأً واحداً وكذا القول في المقسمات أمراً إذا قيل إنه مفعول به لأنّ جماعة من الملائكة قد تجتمع على أمر واحد.

فائدة: أقسم الله تعالى بجمع السلامة المؤنث في خمس سور ولم يقسم بجمع السلامة المذكور في سورة أصلاً فلم يقل والصالحين من عبادي ولا المقربين إلى غير ذلك مع أنّ المذكور أشرف لأن جموع السلامة بالواو والنون في الغالب لمن يعقل

ولما كانوا يكذبون بالوعيد أكد الجواب بعد التأكيد بنفس القسم فقال تعالى: ﴿إِنْ مَا تَوَعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ أي مطابق الإخبار به للواقع وسترون مطابقتها له.

تنبيه: ما يجوز أن تكون اسمية وعائدها محذوف أي توعدونه وأن تكون مصدرية فلا عائد على المشهور وحينئذ يحتمل أن يكون توعدون مبنياً من الوعد وأن يكون مبنياً من الوعيد، لأنه يصلح أن يقال أوعدته فهو يوعد ووعدته فهو يوعد لا يختلف فالتقدير: إن وعدكم أوان وعيدكم ﴿وإن الدين﴾ أي المجازاة لكل أحد بما كسب يوم البعث ﴿لواقع﴾ لا بدّ منه وإن أنكرتم.

﴿والسماء ذات الحجب﴾ قال ابن عباس وقناة وعكرمة: ذات الخلق الحسن المستوي، يقال للنساج إذا نسج الثوب فأجاد ما أحسن حبكة، وقال سعيد بن جبیر: ذات الزينة، أي: المزيّنة بزينة الكواكب، قال الحسن: حبكتها النجوم وقال مقاتل والكلبي والضحاك ذات الطريق كحباك الماء إذا ضربته الريح، وحبك الرمل والشعر الجعد وهو آثار تنبيه وتكسره قال زهير^(١):

مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك
والحباك يحتمل أن يكون مفردة حبيكة كطريقة وطرق أو حباك نحو حمار وحمّر قال الشاعر^(٢):

﴿كأنما جللها الحواك﴾ ظننته في وشيها حباك
وأصل الحباك إحكام الشيء وإتقانه، ومنه يقال للدرع: محبوك.

(١) البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١٧٦، ولسان العرب (نسج)، (خرق)،

(حباك)، (نجم)، وجمهرة اللغة ص ٢٨٣، وبلا نسبة في المخصص ١٤٩/٩.

(٢) الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

وجواب القسم **«إنكم»** يا معشر قريش **«لفي قول»** محيط بكم في أمر القرآن والآتي به وجميع أمر دينكم وغيره مما تريدون به إبطال الدين الحق **«مختلف»** فتقولون في القرآن سحر وكهانة وأساطير الأولين، وفي محمد ﷺ ساحر وشاعر ومجنون وكاهن وكاذب.

«يؤفك» أي يصرف **«هه»** أي عن النبي ﷺ أو القرآن أي عن الإيمان بذلك **«من أفك»** أي صرف عن الهداية في علم الله تعالى ومعناه حيثئذ الذم، وقيل: إنه مدح للمؤمنين ومعناه يصرف عن القول المختلف من يصرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوي.

«قتل» أي لعن **«الخراصون»** أي الكذابون وهم الذين لا يجزمون بأمر بل هم شاكون متحiron وهم أصحاب القول المختلف.

ثم وصفهم الله تعالى فقال تعالى: **«الذين هم»** أي خاصة **«في غمرة»** أي جهل يغمرهم **«ساهون»** أي غريقون في السهو وهو النسيان والغفلة والحيرة وذهاب القلب إلى غير ما يهمه، ففاعل ذلك ذو ألوان متخالفة من هول ما هو فيه وشدة كرب.

«يسألون» النبي استهزاء **«أيان»** أي متى وأي حين **«يوم الدين»** أي وقوع الجزاء الذي تخبرنا به ولولا أنهم بهذه الحالة لتذكروا من أنفسهم أنه ليس أحد منهم يترك عبده وإجراؤه في عمل من الأعمال إلا وهو يحاسبهم على أعمالهم، وينظر قطعاً في أحوالهم ويحكم بينهم في أقوالهم وأفعالهم فكيف الظن بأحكم الحاكمين أن يترك عبده الذين خلقهم على هذا النظام المحكم وأبدع لهم هذين الخافقين وهياً لأجلهم فيهما كل ما يحتاجون إليه فيتركهم سدى ويوجدتهم عبثاً؟

وقوله تعالى: **«يوم هم»** منصوب بمضمر، أي: الجزاء كائن يوم هم **«على النار يفتنون»** أي يعذبون فيها جواب لسؤالهم أيان يوم الدين، وقال الرازي يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون جواباً عن قولهم أيان يقع فكما أنهم لم يسألوا سؤال مستفهم طالب للعلم، كذلك لم يجبههم جواب معلم مبين، بل قال **«يوم هم على النار يفتنون»** فجهلهم بالثاني أقوى من جهلهم بالأول، ولا يجوز أن يكون الجواب بالأخفى، فلو قال قائل: متى يقدم زيد فلو أجيب بقوله: يوم يقدم رفيقه، ولا يعلم يوم قدوم الرفيق لم يصح هذا الجواب.

ثانيهما: أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه في قوله تعالى: **«ذوقوا فتنتكم»** أي تعذيبكم فإن قيل: هذا يفضي إلى الإضرار أجيب: بأن الإضرار لا بد منه لأن قوله تعالى: **«ذوقوا فتنتكم»** لا يتصل بما قبله إلا بإضرار يقال **«هذا»** أي العذاب الملون **«الذي كنتم به تستمجلون»** في الدنيا استهزاء.

ولما بين تعالى حال المجرمين بين بعده حال المتقين فقال تعالى: **«إن المتقين»** أي الذين كانت التقوى لهم وصفاً ثابتاً **«في جنات»** أي بساتين عظيمة تجن داخلها أي تستره من كثرة ظلالها لكثرة أشجارها وعظمتها **«وهيون»** جارية في خلال الجنات.

تنبيه: المتقي له مقامات أدناها أن يتقي الشرك وأعلاها أن يتقي الدنيا والآخرة، وأدنى درجات المتقي الجنة فما من مكلف اجتنب الكفر إلا ويدخل الجنة.

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وشعبة وحزمة والكسائي بكسر العين والباقون بالضم.

وقوله تعالى: ﴿آخِذِينَ﴾ حال من الضمير في خبر إن. وقوله تعالى: ﴿مَا آتَاهُمْ بِهِمْ﴾ أي المحسن إليهم المدير لهم بتمام علمه وشامل قدرته إن كان مما في الجنة فتكون حالاً حقيقية وإن كان مما آتاهم من أمره ونهيه في الدنيا فتكون حالاً محكية لاختلاف الزمانين.

تنبيه: اعلم أن الله تعالى وحد الجنة تارة قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ [الرعد: ٣٥] وأخرى جمعها كقوله تعالى هنا: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ﴾ وتارة ثنائياً قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ شَاءَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦] والحكمة فيه أن الجنة في توحيدها لاتصال المنازل والأشجار والأنهار كجنة واحدة، وأما جمعها فإنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إليها جئات لا يحصرها عدد وأما تثنيتها فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في سورة الرحمن وهو قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ شَاءَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦] فقيل: جنة لخوفه من ربه، وجنة لتركه شهوته، وقيل جنة لخائف الإيس وجنة لخائف الجن فيكون من باب التوزيع قال الرازي: غير أنا نقول ههنا إن الله تعالى عند الوعد وحد الجنة وكذلك عند الشراء فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: ١١١] وعند الإعطاء جمعها إشارة إلى أن الزيادة في الوعد موجودة بخلاف ما لو وعد بجئات ثم يقول إنه في جنة لأنه دون الموعود.

ومعنى آخذين: قابضين ما آتاهم شيئاً فشيئاً ولا يستوفونه بكماله لامتناع استيفاء ما لا نهاية له وقيل: قابلين قبول رضا كقوله تعالى: ﴿وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤] أي يقبلها قاله الزمخشري وقوله تعالى: ﴿وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ إشارة إلى أنهم أخذوها بشمئها وملكوها بالإحسان في الدنيا، والإشارة بذلك إما لدخول الجنة وإما لإيتاء الله تعالى وإما ليوم الدين والإحسان يكون في معاملة الخالق والخلاق وقيل هو قول لا إله إلا الله ولهذا قيل في معنى كلمة التقوى إنها لا إله إلا الله وفي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ [نصلت: ٣٣] وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ جَزَاءِ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠] هو الإتيان بكلمة لا إله إلا الله.

ثم فسر إحسانهم معبراً عنه بما هو في غاية المبالغة بقوله تعالى: ﴿كَانُوا﴾ أي لما عندهم من الإجلال له والحب فيه بحيث كأنهم مطبوعين فيه ﴿قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ الذي هو وقت الراحة وقضاء الشهوات ﴿مَا يَهْجَعُونَ﴾ أي يفعلون الهجوع وهو النوم الخفيف القليل بالليل فما ظنك بما فوقه فما مزيدة ويهجعون خبر كان وقليلاً ظرف أي: ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره، وقال ابن عباس رضي الله عنه كانوا قلّ ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيئاً إما من أولها أو من وسطها، وعن أنس بن مالك كانوا يصلون من المغرب إلى العشاء، وقال محمد بن علي: كانوا لا ينامون حتى يصلون العتمة، وقال مطرف بن عبد الله: قلّ ليلة أتت عليهم هجوعاً كلها وقال مجاهد: كانوا لا ينامون كل الليل.

ووقف بعضهم على قليلاً ليؤاخي بها قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤] و﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ﴾ [سبأ: ١٣] ويبتدئ من الليل ما يهجعون أي ما يهجعون من الليل والمعنى: كانوا من الناس قليلاً ثم ابتداء فقال: ما يهجعون من الليل وجعله جحداً أي لا ينامون بالليل البتة بل يقومون للصلاة والعبادة وهو قول الضحاك ومقاتل، وقيل: إن ما بمعنى الذي وعائدها محذوف تقديره: كانوا قليلاً من الليل الوقت الذي يهجعونه وهذا فيه تكلف ولما كان المحسن لا يرى نفسه إلا مقصراً.

قال تعالى دالاً على ذلك وعلى أن تهجدهم متصل بآخر الليل: ﴿وبالأسحار﴾ قال ابن زيد: السحر السدس الأخير من الليل ﴿هم﴾ أي: دائماً بظواهرهم وبواطنهم ﴿يستغفرون﴾ أي: يعدون مع هذا الاجتهاد أنفسهم مذنبين ويسألون غفران ذنوبهم لوفور علمهم بالله تعالى، وأنهم لا يقدرّون على أن يقدرّوه حق قدره وإن اجتهدوا لقول سيد الخلق محمد ﷺ «لا أحصي ثناء عليك»^(١) وإبراز الضمير دلّ على أنّ غيرهم لو فعل هذا ليلة لأعجب بنفسه ورأى أنه لا أحد أفضل منه، وعلى أنّ استغفارهم في الكثرة يقتضي أنهم يكونون بحيث يظنّ أنهم أحق بالتذلل من المصرّين على المعاصي، فإنّ استغفارهم ذلك على بصيرة لأنهم نظروا ما له سبحانه في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات والحكم البالغة فأقبلوا على الاستغفار عالمين بأنه تعالى لا يقدر حق قدره.

تنبيه: بالأسحار متعلق بيستغفرون والباء بمعنى في وقدم متعلق الخبر على المبتدأ لجواز تقديم العامل.

وقال الكلبي ومجاهد: بالأسحار يصلون وذلك أنّ صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة روى أبو هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال: «ينزل الله إلى السماء كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل فيقول أنا الملك أنا الملك من الذي يدعوني فأستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه من الذي يستغفرني فأغفر له»^(٢) وهذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهب معروفان:

أحدهما: وهو مذهب السلف وغيرهم أنه يمرّ كما جاء من غير تأويل ولا تعطيل وترك الكلام فيه وفي أمثاله مع الإيمان به وتنزيه الرب سبحانه عن صفات الأجسام.

المذهب الثاني: وهو قول جماعة من المتكلمين وغيرهم أنّ الصعود والنزول من صفات الأجسام فالله تعالى منزّه عن ذلك فعلى هذا يكون معناه نزول الرحمة والألطاف الإلهية والإقبال على الداعين بالإجابة واللفظ وتخصيصه بالثلث الأخير من الليل، لأنّ ذلك وقت التهجد والدعاء وغفلة أكثر الناس وعن ابن عباس أنّ النبي ﷺ كان إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت»^(٣) وزاد في رواية «وما أنت أعلم به مني أنت المقدّم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك»^(٤) زاد النسائي «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»^(٥).

(١) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٤٨٦، وأبو داود في الصلاة حديث ٨٧٩، والترمذي في الدعوات حديث ٢٤٩٣، والنسائي في التطبيق حديث ١١٠٠، ١١٣٠، وابن ماجه في الدعاء حديث ٣٨٤١، ومالك في مسّن القرآن حديث ٣١، وأحمد في المسند ٩٦/١، ١١٨، ١٥٠، ٥٨/٦.

(٢) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٧٥٨، والترمذي في الصلاة حديث ٤٤٦.

(٣) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٣٨٥، ومسلم في المسافرين حديث ٧٦٩، وأبو داود في الصلاة حديث ٧٧١، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤١٨.

(٤) أخرجه البخاري في الدعوات حديث ٦٣١٧، وابن ماجه في الإقامة حديث ١٣٥٥.

(٥) أخرجه النسائي في قيام الليل حديث ١٦١٩.

ولما ذكر تعالى معاملتهم للخالق أتبعه المعاملة للخلائق تكميلاً لحقيقة الإحسان فقال تعالى: ﴿وفي أموالهم﴾ أي كل أصنافها ﴿حق﴾ أي نصيب ثابت ﴿للسائل﴾ أي الذي ينسب على حاجته بسؤال الناس وهو المتكفف ﴿والمحروم﴾ وهو المتعفف الذي لا يجد ما يغنيه ولا يسأل الناس ولا يُفطن له لِيُتَصَدَّقَ عليه وهذه صفة أهل الصفة رضي الله تعالى عنهم، فالمحسنون يعرفون صاحب الوصف لما لهم من ناقد البصيرة ولله تعالى بهم العناية، وقدم السائل لأنه يعرف بسؤاله أو يكون إشارة إلى كثرة العطاء فيعطى السؤال، فإذا لم يجدهم يسأل عن المحتاجين فيكون سائلاً ومسؤولاً.

وقيل قدم السائل لتجانس رؤوس الآي. وقيل: السائل هو الآدمي، والمحروم كل ذي روح غيره من الحيوانات المحترمة قال ﷺ: «في كل كبد حراء أجر»^(١) وهذا ترتيب حسن لأن الآدمي مقدم على البهائم، وقال ابن عباس وسعيد بن المسيب: السائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي ليس له في الغنائم سهم ولا يجري عليه من الفبيء شيء، وقال قتادة والزهري: المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس وقال زيد بن أسلم: المحروم هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته وهو قول محمد بن كعب القرظي قال: المحروم صاحب الجائحة ثم قرأ ﴿إِنَّا لَنَعْرَظُونَهُ﴾ بَلْ نَحْنُ نَعْرَظُونَهُ [الواقعة: ٦٦ - ٦٧].

﴿وفي الأرض﴾ أي من الجبال والبحار والأشجار والشمار والنبات وغيرها ﴿آيات﴾ أي دلالات على قدرة الله تعالى ووحدانيته ﴿للموقنين﴾ أي الذين صار الإيقان لهم غريزة ثابتة فهم لذلك يفتننون لرؤية ما فيها قال القشيري: من الآيات فيها أنها تحمل كل شيء، فكذلك العارف يحمل كل أحد ومن استثقل أحداً أو تبرم برؤية أحد فلغيبته عن الحقيقة ومطالعة الخلق بعين التفرقة، وأهل الحقائق لا يتصفون بهذه الصفة، ومن الآيات فيها أنه يلقي عليها كل قدر وقمامة فتنبت كل زهر ونور فكذلك العارف يتشرب ما يسقى من الجفاء ولا يترشح إلا بكل خلق حسن علي وشيمة زكية.

﴿وفي أنفسكم﴾ آيات أيضاً من مبدل خلقكم إلى منتهاه، وما في تركيب خلقكم من العجائب ﴿أفلا تبصرون﴾ أي: بأبصاركم وبصائركم فتتأملوا ما في ذلك من الآيات فمن تأملها علم أنه عبد، ومتى علم ذلك علم أن له رباً غير محتاج إلى أحد.

﴿وفي السماء﴾ أي: جهة العلو ﴿رزقكم﴾ بما يأتي من المطر والرياح والحرّ والبرد وغير ذلك مما رتبته سبحانه وتعالى لمنافع العباد، وقال ابن عباس يعني بالرزق المطر لأنه سبب الأرزاق، وقيل: في السماء رزقكم مكتوب وقيل تقدير الأرزاق كلها من السماء ولولاه لما حصل في الأرض حبة قوت ﴿وما توعدون﴾ قال عطاء: من الثواب والعقاب وقال مجاهد: من الخير والشر وقال الضحاك: من الجنة والنار.

ثم أقسم سبحانه وتعالى بنفسه فقال عز من قائل: ﴿فوقب﴾ أي: مبدع ومدبر ﴿السماء والأرض﴾ أي: وما أودع فيهما مما علمتموه وما لم تعلموه ﴿إنه﴾ أي: الذي توعدونه من الخير

(١) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة، أخرجه البخاري في المساقاة باب ٩، والمظالم باب ٢٣، والأدب باب ٢٧، ومسلم في السلام حديث ١٥٣، وأبو داود في الجهاد باب ٤٤، وابن ماجه في الأدب باب ٨، ومالك في صفة النبي ﷺ حديث ٢٣، وأحمد في المسند ٢/٢٢٢، ٣٧٥، ٥١٧، ١٧٥/٤.

والشرّ والجنة والنار وما ذكر من أمر الرزق وما تقدّم الإقسام عليه ﴿لحق﴾ أي ثبات يطابقه الواقع ﴿مثل ما أنكم تنطقون﴾ أي مثل نطقكم كما أنه لا شك في أنكم تنطقون ينبغي لكم أن لا تشكوا في تحقيق ذلك وقال بعض الحكماء: معناه أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه ولا يمكن أن ينطق بلسان غيره، كذلك كل أحد يأكل رزق نفسه الذي قسم له لا يقدر أن يأكل رزق غيره وأنشدوا في المعنى^(١):

ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبداً وما هو كائن سيكون
سيكون ما هو كائن في وقته وأخو الجهالة مكمّد مغبون

وقيل: معناه أنّ القرآن لحق تكلم به الملك النازل من السماء مثل ما تتكلمون، وقرأ حمزة والكسائي وشعبة برفع اللام على أنه نعت لحق، وما مزيدة وأنكم مضاف إليه أي لحق مثل نطقكم ولا يضر تقدير إضافتها لمعرفة لأنها لا تتعرف بذلك لإبهامها، والباقون بالنصب على أنه نعت لحق أيضاً كما في القراءة الأولى: وإنما بنى الاسم لإضافته إلى غير ممكن كما بناء القائل في قوله^(٢):

فتداعى منخراه بدم مثل ما أثمر حماض الجبل

بفتح مثل مع أنها نعت لدم وقيل أنها نعت لمصدر محذوف أي لحق حقاً مثل نطقكم. وقوله تعالى:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَيْثُ ضَيَّفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّمِينَ ﴿١٦﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّشْكِرُونَ ﴿١٧﴾ فَرَأَى إِلَهُهُ فَجَاءَ بِجِبِلٍّ سِينٍ ﴿١٨﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَنْخَفُ وَبَشِّرْهُمْ بِشَلِيمٍ عَلَيْهِ ﴿٢٠﴾ فَأَقْبَلَتْ أُمَرَاتُهُمْ فِي صَرَرٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢١﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَيْكَ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٢٤﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِبَادَ بَنِي لُطَيْمٍ ﴿٢٥﴾ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٢٦﴾ فَانْرَحْنَا مِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَرَزَقْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٩﴾﴾.

﴿هل أتاك﴾ أي يا أكمل الخلق ﴿حديث ضيف إبراهيم المكرمين﴾ تسليّة للنبي ﷺ وتبشير له بالفرج وسماهم ضيفاً؛ لأنه حسبهم كذلك ويقع على الواحد والجمع لأنه مصدر، وسماهم مكرمين عند الله تعالى، أو لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم بأن عجل قراهم وأجلسهم في أكرم المواضع واختيار إبراهيم لكونه شيخ المرسلين، وكون النبي ﷺ مأموراً بأن يتبع ملته وكان إبراهيم عليه السلام أكرم الخليقة، وضيف الكرام مكرمون. وقال ابن أبي نجيع عن مجاهد: لأن إبراهيم عليه السلام خدمهم بنفسه، وعن ابن عباس سماهم مكرمين لأنهم جاؤوا غير مدعوين، وقال ﷺ «من كان يوم من بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»^(٣).

(١) البیتان من الكامل، وهما لابن أبي عینة أو غيره في الأغاني ١٠٤/٢٠.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب حديث ٦٠١٨، ومسلم في الإيمان حديث ٤٧، وأبو داود في الأطعمة حديث ٣٧٤٨، والترمذي في البر حديث ١٩٦٧، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٦٧٢، والدارمي في الأطعمة حديث ٢٠٣٥، ومالك في صفة النبي ﷺ حديث ٢٢، وأحمد في المسند ١٧٤/٢، ٢٦٧، ٢٦٩، ٤٣٣، ٤٦٣، ٧٦/٣، ٣١/٤، ٤١٢/٥، ٦٩/٦، ٣٨٤، ٣٨٥.

فإن قيل: إذا كان المراد من الآية التسلية والإنذار، فأى فائدة في حكاية الضيافة؟ أجيب: بأن في ذلك إشارة إلى أن الفرج في حق الأنبياء والبلاء على الجهلة يأتي من حيث لم يحتسبوا كقوله تعالى: ﴿فَأَنَّهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الزمر: ٢٥] فلم يكن عند إبراهيم عليه السلام خبر من إنزال العذاب مع ارتفاع منزلته قال القشيري: وقيل كان عددهم اثني عشر ملكاً وقيل: جبريل عليه السلام وكان معه تسعة وقيل: كانوا ثلاثة، وقرأ هشام بفتح الهاء وألف بعدها والباقون بكسر الهاء وياء بعدها.

﴿إِذْ﴾ أي حديثهم حين ﴿دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ أي دخول استعلاء مخالف لدخول بقية الضيوف، وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار الذال عند الدال والباقون بالإدغام.

تنبيه: اختلف في العامل في إذ على أربعة أوجه: أحدها: أنه حديث أي هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه. ثانيها: أنه منصوب بما في ضيف من معنى الفعل، لأنه في الأصل مصدر ولذلك استوى فيه الواحد المذكر وغيره، كأنه قيل: الذين أضافهم في وقت دخولهم عليه. ثالثها: أنه منصوب بالمكرمين إن أريد بإكرامهم أن إبراهيم عليه السلام أكرمهم بخدمته لهم كأنه تعالى يقول: أكرموا إذ دخلوا. رابعها: أنه منصوب بإضمار اذكر، ولا يجوز نصبه بأتاك لاختلاف الزمانين.

فإن قيل: إنما أرسلوا إلى قوم لوط فما الحكمة في مجيئهم إلى إبراهيم عليه السلام؟ أجيب من وجهين: أحدهما: أن إبراهيم عليه السلام شيخ المرسلين ولوط من قومه، وعادة الملك إذا أرسل رسولا لملك وفي طريقه من هو أكبر منه يقول له: اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك وخذ فيها رأيه. ثانيهما: أن إبراهيم عليه السلام كان شديد الشفقة حليماً فكان يشق عليه إهلاك أمة عظيمة، وكان ذلك مما يحزن إبراهيم عليه السلام شفقة منه على العباد، فقال لهم: بشروه بغلام يخرج من صلبه أضعاف من هلك ويكون من صلبه فروع الأنبياء عليهم السلام ﴿فَقَالُوا سَلَاماً﴾ أي هذا اللفظ. ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ أي: هذا اللفظ، والمشهور أن السلام الأول المراد به التحية أي نسلم سلاماً، وقيل: إن سلاماً معناه حسناً؛ لأنه كلام سلم به المتكلم من أن يلغو أو يائث، فكانهم قالوا قولاً حسناً سليماً من الإثم فيكون مفعولاً به، لأنه في معنى القول، وأما رفع الثاني فالمشهور أنه التحية فهو مبتدأ وخبره محذوف أي عليكم، وقيل: إنه السلامة، أي: أمري سلام لأنني لا أعرفكم، وقرأ حمزة والكسائي بكسر السين وسكون اللام والباقون بفتح السين واللام وألف بعدها والمعنى واحد.

وقوله تعالى: ﴿قَوْمٌ مَنكُرُونَ﴾ أي غرباء لا أعرفهم قال ذلك في نفسه كما قاله ابن عباس خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء. وقيل: إنما أنكر أمرهم؛ لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان وقال أبو العالية: أنكر إسلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض.

﴿فَرَاغَ﴾ أي ذهب في خفية من ضيفه، فإن من آداب المضيف أن يبادر بالقرى حذراً من أن يكفه الضيف أو يصير منتظراً ﴿إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي الذين عندهم بقرة ﴿فَنَجَاءَ بِعَجَلٍ﴾ أي فتي من أولاد البقر لأنه كان عامة ماله البقر ﴿سَمِينٌ﴾ قد شواه وأنضجه كما قال تعالى في سورة هود ﴿حَنِينٌ﴾ [هود: ٦٦] أي: مشوي.

﴿فَنَقَرَهُ إِلَيْهِمْ﴾ بأن وضعه بين أيديهم ليأكلوا فلم يأكلوا ﴿قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ والهمزة إمّا

للإنكار عليهم في عدم أكلهم، وإما للعرض وإما للتحضيض فلم يجيبوا.

﴿فأوجس﴾ أي أضمر في نفسه ﴿منهم خيفة﴾ لما رأى إعراضهم على طعامه لظنه أنهم جاؤوه لشراً. وقيل: وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا بعذاب فلما عرفوا منه ذلك ﴿قالوا﴾ مؤنسين له ﴿لا تخف﴾ وأعلموه أنهم رسل الله ﴿وبشروه بغلام﴾ يأتيه على شيخوخته ويأس امرأته بالطعن في السن بعد عقمها وهو إسحاق عليه السلام ﴿عليهم﴾ أي مجبول جبلة مهياة للعلم ولا يموت حتى يظهر علمه بالفعل في أوانه، فإن جميع الأنبياء بعده من ذريته إلا نبينا محمداً ﷺ، فإنه من ذرية إسماعيل عليه السلام.

تنبيه: ذكر ههنا من آداب الضيافة تسليم المضيف على الضيف ولقائه بالوجه الحسن والمبالغة في الإكرام بقوله سلام وهو أكد وسلامهم بالمصدر في قوله سلام بالرفع زيادة على ذلك ولم يقل سلام عليكم، لأن الامتناع من الطعام يدل على العداوة، والغدر لا يليق بالأنبياء فقال: سلام أي أمري مسالمة ثم فيها من آداب المضيف تعجيل الضيافة فإن الفاء في قوله فراغ تدل على التعقيب وإخفاؤها.

لأن الروغان يقتضي الإخفاء وغيبة المضيف عن الضيف ليستريح ويأتي بما يمنعه الحياء منه ويخدم الضيف بنفسه ويختار الأجود لقوله سمين، ويقدم الطعام للضيف في مكانه ولا ينقل الضيف للطعام لقوله قربه إليهم، ويعرض الأكل عليه ولا يأمره لقوله تعالى ﴿قال ألا تأكلون﴾ ولم يقل كلوا وسروره بأكله لا كما يوجد في بعض البخلاء الذين يحضرون طعاماً كثيراً، ويجعل نظره ونظر أهل بيته إلى الطعام حتى يمسك الضيف يده عنه لقوله تعالى: ﴿فأوجس منهم خيفة﴾ لعدم أكلهم.

ومن آداب الضيف إذا حضر الطعام ولم يكن يصلح له لكونه مضرباً به أو يكون ضعيف القوة عن هضم ذلك الطعام أن لا يقول هذا طعام غليظ لا يصلح لي بل يأتي بعبارة حسنة ويقول: في مانع من أكل الطعام لأنهم أجابوه بقولهم ﴿لا تخف﴾ ولم يذكروا في الطعام شيئاً ولا أنه يضر بهم بل بشروه بالولد إشعاراً بأنهم ملائكة وبشروه بالأشرف وهو الذكر، حيث فهموه أنهم ليسوا ممن يأكلون ثم وصفوه بالعلم دون المال والجمال؛ لأن العلم أشرف الصفات

ثم أدب آخر في البشارة وهو أن لا يخبر الإنسان بما يسره دفعة واحدة لأنه يورث مرضاً لأنهم جلسوا واستأنس بهم إبراهيم ثم قالوا نبشرك إن قيل: قال تعالى في سورة هود ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِفُ إِلَّا لَكُمْ رَحْمَتَكُمْ﴾ [هود: ٧٠] فدل على أن إنكاره، حصل بعد تقرب العجل إليهم وههنا قال ﴿فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون﴾ ثم قال ﴿فراغ إلى أهله﴾ بقاء التعقيب وذلك يدل على أن تقرب الطعام منهم بعد حصول إنكاره فما وجهه؟ أجيب بأن يقال لعلهم كانوا مخالفين لصفة الناس في الشكل والهيئة ولذلك قال ﴿قوم منكرون﴾ أي عند كل أحد واشترك إبراهيم عليه السلام وغيره فيه ولهذا لم يقل أنكروتم بل قال: أنتم منكرون في أنفسكم عند كل أحد منا، ثم لما امتنعوا من الطعام تأكد الإنكار لأن إبراهيم تفرد بمشاهدة إمساحهم فنكرهم فوق الإنكار الأول وحكاية الحال في سورة هود أبسط مما ذكره ههنا، فإنه هنا لم يبين المبشر به وهناك ذكره باسمه وهو إسحاق وههنا لم يقل إن القوم قوم من، وهناك قال: قوم لوط.

ولما كانا بعيدين عن قبول الولد تسبب عن ذلك قوله تعالى دالاً على أن الولد إسحاق مع الدلالة على أن خفاء الأسباب لا يؤثر في وجود المسببات.

﴿فأقبلت﴾ أي: من سماع هذا الكلام ﴿أمراته﴾ سارة قيل: لم يكن ذلك إقبالاً من مكان إلى مكان بل كانت في البيت، فهو كقول القائل: أقبل يفعل كذا إذا أخذ فيه وقوله تعالى: ﴿في صرة﴾ أي: صيحة حال، أي: جاءت صائحة لأنها قد امتلأت عجباً ﴿فصكت﴾ قال ابن عباس: لطمت ﴿وجهها﴾ واختلف في صفته فقيل: هو الضرب باليد مبسوط وقيل: هو ضرب الوجه بأطراف الأصابع فعل المتعجب، وهي عادة النساء إذا أنكرن شيئاً، وأصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض. وقيل: جمعت أصابعها وضربت جبهتها عجباً وذاك من عادة النساء أيضاً إذا أنكرن شيئاً ﴿وقالت﴾ تريد أن تستبين الأمر هل الولد منها أو من غيرها ﴿عجوز﴾ قال القشيري: قيل إنها كانت يومئذ ابنة ثمان وتسعين سنة ومع ذلك ﴿عقيم﴾ فهي حال شبابها لم تكن تقبل الحمل فلم تلد قط.

ولما قالت ذلك قالوا مجيبين لها: ﴿قالوا كذلك﴾ أي مثل ما قلنا من هذه البشرى العظيمة ﴿قال ربك﴾ أي المحسن إليك بتأهيلك لذلك على ما ذكرت من حالك ويتأهيلك من قبل الاتصال بخليله ﷺ ﴿إنه هو﴾ أي: وحده ﴿الحكيم﴾ أي: الذي يضع الأشياء في أحق مواضعها ﴿العليم﴾ المحيط العلم، فهو لذلك لا يعجزه شيء.

ثم بين سبحانه وتعالى ما كان من حال إبراهيم وحال الملائكة بعد ذلك بقوله تعالى: ﴿قال﴾ أي إبراهيم عليه السلام مسبباً عما رأى من حالهم وأن اجتماع الملائكة على تلك الحالة لم يكن لهذه البشارة فقط ﴿فما خطبكم﴾ أي: خبركم العظيم ﴿أيها المرسلون﴾ أي لأمر عظيم وهذا أيضاً من آداب المضيف إذا بادر الضيف بالخروج قال له: ما هذه العجلة وما شأنك لأن في سكوته ما يوهم اشتغاله، ثم إنهم أتوا بما هو من آداب الصديق الذي لا يسر عن الصديق شيئاً وكان ذلك بإذن الله تعالى لهم في إطلاع إبراهيم عليه السلام على إهلاكهم وجبر قلبه بتقديم البشارة بأبي الأنبياء إسحاق عليه السلام.

فإن قيل: فما الذي اقتضى ذكره بالفاء ولم لا قال: ما هذا الاستعجال وما خطبكم المعجل لكم. أجيب: بأنه لما أوجس منهم خيفة لو خرجوا من غير بشارة وإيناس فلما آتسوه قال: فما خطبكم، أي: بعد هذا الأنس العظيم ما هذا الإيحاش الأليم.

﴿قالوا﴾ قاطعين بالتأكيد بأن مضمون خبرهم حتم لا بد منه ولا مدخل للشفاعة فيه ﴿إننا أرسلنا﴾ أي: بإرسال من تعلم ﴿إلى قوم مجرمين﴾ أي: هم في غاية القوة على ما يحاولونه، وقد صرفوا ما أنعم الله تعالى به عليهم من القوة في قطع ما يحق وصله، ووصل ما يحق قطعه يعنون قوم لوط.

﴿لنرسل عليهم﴾ أي: من السماء التي فيها ما وعد العباد به وتوعدوا ﴿حجارة من طين﴾ أي: مهياً للإحراق والاحتراق.

﴿مسومة﴾ أي: معلمة بعلامة العذاب المخصوص عليها اسم من يرمى بها وقوله تعالى: ﴿عند ربك﴾ أي: المحسن إليك بهذه البشارة وغيرها ظرف المسومة، أي: معلمة عنده ﴿للمسرفين﴾ أي: المتجاوزين الحدود غير قانعين بما أبيح لهم فالمسرف المتماذي ولو في الصغائر، فهم مجرمون أي: مسرفون. والمجرم قال ابن عباس: هو المشرك لأن الشرك أعظم الذنوب.

وهنا لطيفة: وهي أنّ الحجارة سوّمت للمصرف الذي لا يترك الذنب في المستقبل وذلك إنما يعلمه الله تعالى فلذلك قال ﴿عند ربك للمصرفين﴾.

ولما كان الإجرام ظاهراً قالوا ﴿إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين﴾ واللام في المصرفين لتعريف العهد أي لهؤلاء المصرفين إذ ليس لكل مصرف حجارة مسوّمة، وإسرافهم بأنهم أتوا بما لم يسبقهم به أحد من العالمين وفي هذا دليل على رجم اللائط، والفائدة في إرسال جماعة من الملائكة لهذا الأمر وإن كان يكفي فيه الواحد منهم إذ الملك العظيم قد يهلك بالأمر الحقير كما أهلك النمرود بالبعض، وكما أهلك فرعون بالقمل والجراد بل بالريح التي بها الحياة إظهاراً للقدر، وقد تكثر الأسباب كما في يوم بدر أمر خمسة آلاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر مع قتلهم إظهاراً لعظيم قدرته.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿من طين﴾ أي ليس من البرد والفاعل لذلك هو الله تعالى لا كما تقول الحكماء فإنهم يقولون: إنّ البرد يسمى حجارة فقوله تعالى: ﴿من طين﴾ يدفع ذلك التوهم قال الرازي: إن بعض من يدّعي العقل يقول لا ينزل من السماء إلا حجارة من طين مدوّرات على هيئة البرد وهيئة البنادق التي يتخذها الرماة قالوا: وسبب ذلك أنّ الإعصار تصعد الغبار من الفلوات العظيمة التي لا عمارة فيها والرياح تسوقها إلى بعض البلاد ويتفق ذلك إلى هواء ندي فيصير ذلك طيناً رطباً، والرطب إذا نزل وتفرّق استدار، بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيته يقطر كرات مدوّرات كاللآلئ الكبار، ثم في النزول إن اتفق أن تضربه النيران التي في الجوّ جعلته حجارة كالآجر المطبوخ فينزل فيصيب من هيا الله تعالى هلاكه، وقد ينزل كثيراً في المواضع التي لا عمارة بها فلا يرى ولا يدري به فلهذا قال: ﴿من طين﴾، لأنّ ما لا يكون من طين كالحجر الذي يكون في الصواعق لا يكون كثيراً بحيث يطر وهذا تعسف، لأنّ ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع لحادث آخر لزم التسلسل ولا بدّ من الانتهاء إلى محدث ليس بحادث فذلك المحدث لا بدّ وأن يكون فاعلاً مختاراً، والمختار له أن يفعل ذلك وله أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار لكن العقل لا طريق له إلى الجزم بطريق إحداثه، وما لا يصل العقل إليه لا يؤخذ إلا بالنقل والنص ومن المعلوم أنّ نزول حجارة الطين من السماء أغرب وأعجب من غيرها.

ولما أراد الله تعالى أن يهلك المجرمين ميز المؤمنين بقوله تعالى: ﴿فأخرجنا﴾ أي: بما لنا من العظمة بعد أن ذهب رسلنا إليهم ووقعت بينهم وبين لوط عليه السلام محاورات معروفة لم يدع الحال هنا إلى ذكرها ﴿من كان فيها﴾ أي: قرى قوم لوط ﴿من المؤمنين﴾ أي: المصدقين بقلوبهم لأننا لا نسويهم بالمجرمين فخلصناهم من العذاب على قتلهم وضعفهم وقوة المخالفين وكثرتهم.

﴿فما وجدنا فيها﴾ أي: تلك القرى، أسند الأمر إليه تشريفاً لرسله وإعلاماً بأنّ فعلهم فعله تعالى ﴿غير بيت﴾ أي: واحد وهو بيت ابن أخي إبراهيم عليهما السلام، وقيل: كانت عدّة الناجين منهم ثلاثة عشر ﴿من المسلمين﴾ أي: العريقين في إسلام الظاهر والباطن لله تعالى من غير اعتراض أصلاً، وهم إبراهيم وآله عليهم السلام وإنهم أوّل من وجد منهم الإسلام الأتم وتسموا به كما مرّ في سورة البقرة، وسموا به أتباعهم فكان هذا البيت الواحد صادقاً عليه الإيمان الذي هو التصديق والإسلام الذي هو الانقياد قال البغوي: وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم يعني لما بينهما من التلازم وإن اختلف المفهومان، وقال الأصفهاني: وقيل:

كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة عشر وقيل: هم لوط وابنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات.

تنبيه: في الآية إشارة إلى أن الكفر إذا غلب والفسق إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين، بخلاف ما لو كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون ومثاله: أن العالم كالبدن، ووجود الصالحين كالأغذية الباردة والحارة والسموم والواردة عليه الضارة، ثم إن البدن إذا خلا عن النافع وفيه الضار هلك وإن خلا عن الضار وفيه النافع طاب ونما، وإن وجدا فيه معاً فالحكم للأغلب، وإطلاق الخاص على العام لا مانع منه لأن المسلم أعم من المؤمن، فإذا سمى المؤمن مسلماً لا يدل على اتحاد مفهوميهما فكأنه تعالى قال: أخرجنا المؤمنين فما وجدنا الأعم منهم إلا بيتاً من المسلمين، ويلزم من هذا أن لا يكون هناك غيرهم من المؤمنين.

﴿وتركنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿فيها﴾ أي تلك القرى بما أوقعنا بها من العذاب ﴿آية﴾ أي علامة عبرة على هلاكهم كالحجارة أو الماء الممتن، فإننا قلعنا قراهم كلها وصعدت في الجوّ كالغمام إلى عنان السماء ولم يشعر أحد من أهلها بشيء من ذلك ثم قلبت وأتبعته بالحجارة ثم خسف بها وغمرت بالماء الذي لا يشبهه شيء من مياه الأرض، كما أنّ جنائتهم لم تكن تشبه جناية أحد ممن تقدّمهم من أهل الأرض ﴿لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أي: أن يحل بهم كما حل بهذه القرى في الدنيا من رفع الملائكة لهم في الهواء الذاري إلى عنان السماء وقلبهم وإتباعهم الحجارة المحرقة، وغمرهم بالماء المناسب لفعلهم بتنته وعدم نفعه، وما آذخ لهم في الآخرة أعظم وخص الذين يخافون بالذكر لأنهم المعتبرون بها.

وقوله تعالى:

﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٨﴾ فَقَوْلُكَ بِرُكُوبِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿١٩﴾ فَأَخَذْتَهُ لَبُوءُهُمْ
تَبَذَلْتُمْ فِي آلِيهِ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٢٠﴾ وَفِي هَارُونَ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٢١﴾ مَا تَذَكَّرُ مِنْ شَيْءٍ أُنْزِلَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ
كَالْعِزِّيرِ ﴿٢٢﴾ وَفِي نُوحٍ إِذْ قِيلَ لَهُ تَمَشَّقُوا فِي الْبَارِ ﴿٢٣﴾ فَمَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٢٤﴾
فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَوْمُ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ وَالشَّامَةَ
بَلَيْسَتَا بِأَبْنَاءِ وَإِنَّا لَمَوْبِقُونَ ﴿٢٧﴾ وَالْأَرْضُ قَرَشَتْهَا فَغَمَّ الْمَهْدُونَ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٩﴾
فَقُولُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٣٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَآخَرًا إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٣١﴾
كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٣٢﴾ فَأَنصَرَفُوا بِهِمْ بِلَهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَوْلُكَ
عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلَكٍ ﴿٣٤﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الدِّكْرَيْنِ نَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾﴾

﴿وفي موسى﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿فيها﴾ بإعادة الجار، لأنَّ المعطوف عليه ضمير مجرور فيتعلق بتركنا من حيث المعنى ويكون التقدير وتركنا في قصة موسى آية ﴿إذ أرسلناه﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿إلى فرعون بسلطان مبين﴾ أي بحجة واضحة وهي معجزاته الظاهرة كاليد والعصا ومع ذلك لم ينتفع بها، ولذلك سبب عنها وعقب بها قوله تعالى: ﴿فتولى﴾ أي: كلف نفسه الإعراض عنها بعدما دعاه علمها إلى الإقبال إليها وأشار إلى قواه بقوله تعالى: ﴿بركته﴾ أي: بسبب ما يركن إليه من القوة في نفسه وبأعوانه وجنوده، لأنهم له كالركن وقيل: بجميع بدنه كناية عن المبالغة في الإعراض ﴿وقال﴾ معلماً بعجزه عما أتاه به وهو لا يشعر ﴿ساحر﴾ ثم ناقض

كما قضتكم فقال بجهله عما يلزم على قوله ﴿أو مجنون﴾ أي: لاجترائه عليّ مع ما لي من عظيم الملك بمثل هذا الذي يدعو إليه

تنبيه: أو هنا على بابها من الإبهام على السامع أو للشك نزل نفسه مع أنه يعرفه نبياً حقاً منزلة الشاك في أمره تمويهاً على قومه، وقال أبو عبيدة: أو بمعنى الواو قال: لأنه قد قالهما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ١٠٩] وقال في موضع آخر ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧] وردّ الناس عليه هذا وقالوا: لا ضرورة تدعو إلى ذلك وأما الآيتان فلا تدلان على أنه قالهما معاً في آن واحد، وإنما يفيدان أنه قالهما أعمّ من أن يكونا معاً، أو هذه في وقت وهذه في آخر.

ولما وقعت التسلية بهذا للأولياء قال تعالى محذراً للأعداء: ﴿فأخذناه﴾ أي: أخذ غضب وقهر بعظمتنا وقوله تعالى: ﴿وجنوده﴾ يجوز أن يكون معطوفاً على مفعول أخذناه وهو الظاهر وأن يكون مفعولاً معه.

﴿فنبذناهم﴾ أي: طرحناهم طرح مستهين بهم كما طرح الحصيات ﴿في اليم﴾ أي: البحر الذي هو أهل لأن يقصد بعد أن سلطنا الريح عليه فغرقته لما ضربه موسى عليه السلام بعضاه ونشفت أرضه وأيسست ما أبرزت فيه من الطرق لنجاة أوليائنا وهلاك أعدائنا ﴿وهو﴾ أي والحال أنّ فرعون ﴿مليم﴾ أي آت بما يلام عليه من تكذيب الرسول ودعوى الربوبية وغير ذلك.

ثم ذكر تعالى قصصاً آخر تسلية لنبينا ﷺ إحداها: قوله تعالى: ﴿وفي عاد﴾ أي: إهلاكهم وهم قوم هود عليه السلام آية عظيمة ﴿إذ﴾ أي حين ﴿أرسلنا﴾ بعظمتنا ﴿عليهم الريح﴾ فأتتهم تحمل سحابة سوداء وهي تدر الرمل وترمي بالحجارة كما مرّت الإشارة إليه على كيفية لا تطاق ﴿العقيم﴾ أي التي لا خير فيها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور.

ثم بين عقمها وإعقامها بقوله تعالى: ﴿ما نذر﴾ أي: ترك على حالة رديئة، وأغرق في النفي فقال تعالى: ﴿من شيء أتت عليه﴾ أي: إتياناً أراد مرسلها إهلاكه بها ﴿إلا جعلته كالريم﴾ أي: الشيء البالي الذي دهكته الأيام والليالي إلى حالة الدمار وهو في كلامهم ما ييس من نبات الأرض وديس، قاله ابن جرير.

فإن قيل: الجبال والصخور وغير ذلك أتت عليهم وما جعلتهم كالريم أجيب بأن المراد أتت عليه قاصدة له وهو عاد وأبنيتهم وعروشهم، لأنها كانت مأمورة بأمر من عند الله فكانها كانت قاصدة لهم فما تركت شيئاً من تلك الأشياء إلا جعلته كالريم.

ثانيها: قوله تعالى: ﴿وفي ثمود﴾ أي إهلاكهم وهم قوم صالح عليه السلام آية عظيمة ﴿إذ﴾ أي حين ﴿قيل لهم﴾ أي ممن لا يخلف الميعاد، وقرأ هشام والكسائي بضم القاف والباقون بكسرها ﴿تمتعوا﴾ أي بلبن الناقة وغيره مما مكناهم فيه من الزروع والنخيل والأبنية في الجبال والسهول وغير ذلك من جلائل الأمور على الوجه الذي أمرناكم به، ولا تطفئوا ﴿حتى حين﴾ أي وقت ضربناه لآجالكم.

﴿ففتوا﴾ أي أوقعوا بسبب إحساننا إليهم العتوّ وهو التكبر والإباء ﴿عن أمر ربهم﴾ أي: مولاهم الذي أعظم إحسانه إليهم فعمقوا ناقته وأرادوا قتل نبيه صالح عليه السلام ﴿فأخذتهم﴾ أي: بسبب عتوّهم أخذ قهر وعذاب ﴿الصاعقة﴾ أي: الصيحة العظيمة التي حملتها الريح

فأوصلتها إلى مسامعهم بغاية العظمة ورجت ديارهم رجة أزالَتْ أرواحهم بالصعق، وقرأ الكسائي بإسكان العين ولا ألف قبلها، والباقون بكسر العين وقبلها ألف وقوله تعالى: ﴿وهم ينظرون﴾ دال على أنها كانت في غمام وكان فيها نار، ويجوز مع كونه من النظر أن يكون أيضاً من الانتظار فإنهم وعدوا نزول العذاب بعد ثلاثة أيام وجعل في كل يوم علامة وقعت بهم فتحققوا وقوعه في اليوم الرابع. وقال بعض المفسرين: المراد منه هو ما أمهلهم الله تعالى بعد عقربهم الناقة وهو ثلاثة أيام بقوله تعالى: ﴿تَمَتُّوا فِي دَارِكُمْ فَلَنُنَزِّلَ آيَاتٍ﴾ [هود: ٦٥] وكان في تلك الأيام تتغير ألوانهم فتحمر وتصفّر وتسود قال الرازي: وهذا ضعيف، لأن قوله تعالى ﴿فَمَتُّوا عَنْ أَمْرِهِمْ﴾ بحرف الفاء دليل على أنَّ العتوَّ كان بعد قوله تعالى: ﴿تَمَتُّوا﴾ فإذا الظاهر أنَّ المراد هو ما قدَّر الله تعالى للناس من الآجال فما من أحد إلا وهو ممهل مدَّة الأجل انتهى. ولحسن هذا فسرَت الآية به.

﴿فما﴾ أي: فتسبب عن ذلك أنهم ما ﴿استطاعوا﴾ أي: تمكنوا، وأكد النفي بقوله تعالى: ﴿من قيام﴾ أي: فما قاموا بعد نزول العذاب وما قدروا على نهوض، قال قتادة: لم ينهضوا من تلك الصرعة كقوله تعالى: ﴿فَأَمْسَبُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيئِينَ﴾ [الأعراف: ٧٨] وقيل: هو من قولهم ما يقوم به إذا عجز عن دفعه ﴿وما كانوا﴾ أي: كوناً ما ﴿مستصرين﴾ أي: لم يكن فيهم أهلية الانتصار بوجه لا بأنفسهم ولا بناصر ينصرهم فيطأوعونه في النصرة، لأن تهيوهم لذلك سقط بكل اعتبار.

ثالثها: قوله تعالى: ﴿وقوم نوح﴾ بالجر، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي عطف على ثمود أي وفي إهلاكهم بماء السماء والأرض آية، وبالنصب وهي قراءة الباقيين أي وأهلكنا قوم نوح ﴿من قبل﴾ أي: من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين ثم علل إهلاكهم بقوله تعالى: ﴿إنهم كانوا﴾ خلقاً وطبعاً لا حيلة لغيرنا من أهل الأسباب في صلاحهم ﴿قوما﴾ أي: أقوياء ﴿فاسقين﴾ أي: غريقين في الخروج عن حظيرة الدين.

ثم ذكر ما يدل على تمام القدرة على البعث بقوله تعالى: ﴿والسما بنيانها﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿بأيدي﴾ أي: بقوة وشدة عظيمة لا يقدر قدرها. فائدة: رسمت بأيدي بياطين بعد الألف.

﴿وإننا﴾ على عظمتنا بعد ذلك ﴿لموسعون﴾ أي: أغنياء وقادرون ذووا سعة لا تتناهى، ولذلك أوسعنا بقدر جرمها وما فيها من الرزق عن أهلها فالأرض كلها على اتساعها كالنقطة في وسط دائرة السماء بما اقتضته صفة الإلهية التي لا تصح معها الشركة أصلاً فلسنا كمن تعرفون من الملوك، لأنهم إذا فعلوا شيئاً لم يقدروا على أعظم منه وإن قدروا كان ذلك منهم بكلفة ومشقة وسترون في اليوم الآخر ما يتلاشى ما ترون في جنبه ومن اتساعنا جعلها بلا عمد مع ما هي عليه من العظمة إلى غير ذلك من الأمور المخارقة للعوائد، وعن الحسن لموسعون الرزق بالمطر وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض سعة.

﴿والأرض فرشناها﴾ أي: بسطناها ومهدناها بما لنا من العظمة، فصارت ممهدة جدية بأن تستقر عليها الأشياء، وهي آية على تمهيد أرض الجنة وشقنا لأنهارها وغرسنا لأشجارها ﴿فنعم﴾ أي: فتسبب عن ذلك أن يقال: في وصفنا نعم ﴿الماهدون﴾ والمخصوص بالمدح محذوف لفهم المعنى، أي: نحن لكمال قدرتنا فما نزل من السماء شيء ولا نبع من الأرض شيء إلا بإرادتنا واختيارنا وتقديرنا من الأزل لأننا إذا صنعنا شيئاً علمنا ما يكون منه من حين إنشائه إلى حين إفناؤه

ولا يكون شيء منه إلا بتقديرنا، وذلك تذكير بالجنة والنار فما فيها من خير فهو آية على الجنة، وما فيها من شر فهو آية على النار.

وقوله تعالى: ﴿ومن كل شيء خلقنا﴾ يجوز أن يتعلق بخلقنا أي خلقنا من كل شيء ﴿زوجين﴾ وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من زوجين، لأنه في الأصل صفة له إذ التقدير خلقنا زوجين كائنين من كل شيء، أي صنفين كل منهما يزاوج الآخر من وجه وإن خالفه من آخر ولا يتم نفع أحدهما إلا بالآخر من الحيوان والنبات وغيرهما، ويدخل فيه الأضداد من الغنى والفقر والحسن والقبح والحياة والموت والظلام والنور والليل والنهار والصحة والسقم والبر والبحر والسهل والجبل والشمس والقمر والحر والبرد اللذين هما من نفس جهنم آية بينة عليها وبنائها على الاعتدال في بعض الأحوال آية على الجنة مذكرة بها مشوقة إليها، والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والحق والباطل والحلو والمر قال الحسن: كل اثنين منها زوج والله سبحانه وتعالى فرد لا مثل له ﴿لعلكم تذكرون﴾ أي: فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج إرادة أن تتذكروا فتعلموا أنّ خالق هذه الأشياء واحد لا شريك له لا يعجزه حشر الأجساد وجمع الأرواح، وقرأ حفص والكسائي بتخفيف الذال والباقون بالتشديد

﴿ففروا﴾ أي: أقبلوا والجؤوا ﴿إلى الله﴾ أي: الذي لا سمي له فضلاً عن مكافئ، وله الكمال كله فهو في غاية العلو فلا يفرّ ويسكن أحد إلى غير محتاج مثله فإن المحتاج لا غنى عنده ولا يفرّ إليه سبحانه إلا من تجرّد عن حضيض عوائقه الجسمية إلى أوج صفاته الروحانية وذلك من وعيده إلى وعده اللذين دلّ عليهما بالزوجين فتكمل السياق بالتحذير والاستعطاف بالاستدعاء فهو من باب لا ملجأ منك إلى إليك أعوذ بك منك قال القشيري: ومن صح فراره إلى الله تعالى صح قراره مع الله تعالى قال البقاعي: وهو بكمال المتابعة ليس عيناً ومن فهم منه اتحاداً بذات أو صفة فقد نابذ طريق القوم فعليه لعنة الله.

﴿إني لكم منه﴾ أي: لا من غيره ﴿نذير﴾ أي: من أن يفرّ أحد إلى غيره فإنه لا يحصل له قصد ﴿مبين﴾ أي: بين الإنذار ففرار العامة من الجهل إلى العلم عقداً وسعيّاً، ومن الكسل إلى التشمير حذراً وحزماً ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء وفرار خاصة الخاصة مما دون الحق إلى الحق استغراقاً في وحدانيته.

﴿ولا تجعلوا﴾ أي: بأهوائكم ﴿مع الله﴾ وكرر الاسم الأعظم ولم يضمّر تعييناً للمراد، لأنه لم يشاركه في التسمية به أحد وتنبيهاً على ما له من صفات الكمال وتعميماً لوجوه المقاصد لثلا يظنّ لو قيل معه إنّ المراد النهي على الجعل من جهة الفرار لا من جهة غيرها ﴿إلهاً آخر﴾ ثم علل النهي مع التأكيد بطعنهم في نذارته فقال ﴿إني لكم منه﴾ أي لا من غيره، فإن غيره لا يقدر على شيء ﴿نذير﴾ أي: محذر من الهلاك الأبدي بالعقوبة التي لا خلاص معها إن فعلتم ذلك ﴿مبين﴾ أي: لا أقول شيئاً من واضح النقل إلا ودليله ظاهر.

﴿كذلك﴾ أي مثل قول قومك المختلف العظيم الشناعة البعيد من الصواب بما له من الاضطراب وقع لمن قبلهم ودلّ على هذا المقدّر بقوله تعالى مستأنفاً ﴿ما أتى الذين من قبلهم﴾ أي: كفار مكة وعمم النفي فقال تعالى: ﴿من رسول﴾ أي من عند الله تعالى ﴿إلا قالوا ساحر أو مجنون﴾ أي مثل تكذيبهم لك بقولهم ذلك لأنّ الرسول يأتيهم بمخالفة مألوفاتهم التي قادتهم إليها

أهواؤهم، والهوى هو الذي أوجب لهم هذا التناقض الظاهر سواء أكانت أو للتفصيل، لأن بعضهم قال: واحداً، وبعضهم قال: آخر، أو كانت للشك لأن الساحر يكون ليبياً فطناً آتياً بما يعجز عنه كثير من الناس، والمجنون بالضد من ذلك.

فإن قيل: قوله تعالى ﴿إِلَّا قَالُوا﴾ يدل على أنهم كلهم قالوا ذلك والأمر ليس كذلك، لأن ما من رسول إلا وآمن به قوم أجيب: بأن ذلك ليس بعام فإنه لم يقل إلا قالوا كلهم وإنما قال إلا قالوا ولما كان كثير منهم قائلين قال تعالى ﴿إِلَّا قَالُوا﴾.

فإن قيل: فلم لم يذكر المصدقين كما ذكر المكذبين، وقال: إلا قال بعضهم: صدقت وبعضهم كذبت أجيب: بأن المقصود التسلية وهي أعلى التكذيب فكانه تعالى قال لا تأس على تكذيب قومك فإن أقواماً قبلك كذبوا ورسلاً كذبوا.

ثم عجب منهم بقوله تعالى: ﴿اتَّوَصَّوْا بِهِ﴾ فهو استفهام للتعجب والتوبيخ والضمير في به يعود على القول المدلول عليه بقالوا، أي اتواصوا الأولون والآخرين بهذا القول المتضمن لساحر أو مجنون والمعنى: كيف اتفقوا على معنى واحد، كأنهم تواطؤوا عليه وأوصى أولهم آخرهم بالتكذيب وقوله تعالى ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ﴾ أي: ذوو شناعة وكبر ﴿طَاغُونَ﴾ إضراب عن أن التواصي جامعهم لتباعد أيامهم إلى أن الجامع لهم على هذا القول مشاركتهم في الطغيان الحامل عليه.

ثم إن الله تعالى سلى نبيه ﷺ بقوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّ﴾ أي: أعرض ﴿عَنَّهُمْ﴾ أي: كلف نفسك الإعراض عن الإبلاغ في إبلاغهم ولا تأسف على تخلفهم عن الإسلام ﴿فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ﴾ لأنك بلغت الرسالة وما قصرت فيما أمرت به.

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية «حزن النبي ﷺ واشتد ذلك على أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع وإن العذاب قد حضر إذ أمر النبي ﷺ أن يتولى عنهم فأنزل الله تعالى: ﴿وَذَكَرْ﴾ أي: ولا تدع التذكير والموعظة ﴿فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فطابت أنفسهم، والمعنى: ليس التولي مطلقاً بل تولّ وأقبل وأعرض وادع فلا التولي يضرك إذا كان عليهم ولا التذكير يضيع إذا كان مع المؤمنين، وقال مقاتل: معناه عظ بالقرآن كفار مكة فإن الذكرى تنفع من علم الله تعالى أنه مؤمن منهم، وقال الكلبي: عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم.

ولما بين حال من قبل النبي ﷺ في التكذيب بين سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله تعالى الذي خلقهم للعبادة بقوله تعالى:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥١﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ٥٢ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ٥٣ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا بِمَثَلٍ زُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْمِلُونَ ٥٤ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ٥٥﴾.

﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ واختلف في تفسير ذلك فأكثر المفسرين على أن المراد بهم العموم، ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين لأن الغاية لا يلزم وجودها كما في قولك برئت هذا القلم لأكتب به فإنك قد لا تكتب به هكذا قال الجلال المحلي، وأوضح منه ما قاله ابن عادل: إن المعنى إلا معدين للعبادة ثم منهم من يتأني منه ذلك ومنهم من لا، كقولك: هذا القلم بريته للكتابة ثم قد لا تكتب به وقد تكتب انتهى أو أن المراد إلا لأمرهم بالعبادة وليقروا بها وهذا

منقول عن علي بن أبي طالب، أو أنّ المراد ليطيعوا وينقادوا لقضائي، فالمؤمن يفعل ذلك طوعاً والكافر يفعل ذلك كرهاً، أو أنّ المراد إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحد اختياراً في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحد اضطراراً في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. وقال مجاهد: معناه إلا ليعرفون قال البغوي: وهذا أحسن لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧] وقيل: المراد به الخصوص أي: ما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. قال زيد بن أسلم: قال هو ما جبلوا عليه من السعادة والشقاوة، ويؤيده قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩] وقيل: وما خلقت الجن والإنس المؤمنين وقيل: الطائعين.

تنبيه: استدلل المعتزلة بهذه الآية على أنّ أفعال الله تعالى معللة بالأغراض وأجيبوا بوجوه منها: أنّ اللام قد ثبتت لغير الغرض كقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتِ وَالَّتِيتَ﴾ [الإسراء: ٧٨] وقوله تعالى ﴿فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] ومعناه المقارنة فيكون معناه قرنت الخلق بالعبادة أي خلقتهم وفرضت عليهم العبادة ومنها قوله تعالى ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦] ومنها ما يدل على أنّ الإضلال بفعل الله كقوله تعالى ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الرعد: ٢٧] وأمثاله، ومنها قوله تعالى ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يُفَعَّلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣] وقوله تعالى ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٤٠] ﴿يَتَكَبَّرُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: ١] فإن قيل: ما الحكمة في أنه لم يذكر الملائكة مع أنهم من أصناف المكلفين وعبادتهم أكثر من عبادة غيرهم من المكلفين قال تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦] وقال تعالى ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ [الأعراف: ٢٠٦] أجيب بوجوه.

أحدها: أنّ الآية سيقّت لبيان قبح ما يفعله الكفرة من ترك ما خلقوا له وهذا مختص بالجن والإنس، لأنّ الكفر موجود فيهما دون الملائكة. ثانيها: أن النبي ﷺ كان مبعوثاً إلى الجن والإنس فلما قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ﴾ بين ما يذكر به، وهو كون الخلق للعبادة وخصص أمته بالذكر أي ذكر الجن والإنس ثالثها: أن عباد الأصنام كانوا يقولون إنّ الله تعالى عظيم الشأن خلق الملائكة وجعلهم مقربين فهم يعبدون الله تعالى وخلقهم لعبادته، ونحن لنزول درجتنا لا نصلح لعبادة الله تعالى فنعبد الملائكة وهم يعبدون الله تعالى كما قالوا ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣] فقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ولم يذكر الملائكة لأن الأمر فيهم كان مسلماً من القوم فذكر المنازع فيه. رابعها: فعل الجن يتناول الملائكة لأن أصل الجن من الاستتار وهم مستترون عن الخلق فلذلك الجنّ لدخول الملائكة فيهم.

ولما خص سبحانه خلقهم في إرادة العبادة صرح بهذا المفهوم بقوله تعالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ﴾ أي: في وقت من الأوقات وعمم في النفي بقوله تعالى: ﴿مِن رِّزْقِي﴾ أي: شيء من الأشياء على وجه ينفعني من جلب أو دفع، لأنني منزّه عن لحاق نفع أو ضرر كما يفعل غيري من الموالى مع عبيدهم، فإنّ ملاك العبيد إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصل معاشهم وأرزاقهم، فإمّا مجهز في تجارة ليفيء ربحاً، أو مرتب في فلاحه ليغفل أرضاً، أو مسلم في حرفة لينتفع بأجرته، أو محتطب أو محتش أو مستق أو طابخ أو خابز وما أشبه ذلك من الأعمال والمهن التي هي تصرف في أسباب المعيشة وأبواب الرزق لأنني الغني المطلق وكل شيء مفتقر إليّ.

﴿وَمَا أُرِيدُ﴾ أصلاً ﴿أَنْ يَطْعَمُونَ﴾ أي: أن يرزقون رزقاً خاصاً هو الإطعام وفيه تعريض

بأصنامهم فإنهم كانوا يعملون معها ما ينفعها ويحضرول لها المأكل فربما أكلتها الكلاب ثم بالت على الأصنام، ثم لا يصدهم ذلك عن عبادتها وقيل: في الآية حذف مضاف أي وما أريد أن يطعموا أحداً من خلقي وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق كلهم عيال الله ومن أطعم عيال الله فقد أطعمه كما صح في الحديث عن أبي هريرة أنه **ﷺ** قال «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، أما تعلم أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال استطعمتك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن دم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي»^(١).

فإن قيل: ما الفائدة في تكرير الإرادتين مع أنّ من لا يريد من أحد رزقاً لا يريد أن يطعمه؟ أجيب: بأنّ السيد قد يطلب من العبد المكتسب له الرزق وقد يكون للسيد مال وافر يستغني به عن التكسب لكنه يطلب من العبد قضاء حوائجه وإحضار الطعام بين يديه فقال: لا أريد ذلك ولا هذا وقدم طلب الرزق على طلب الإطعام من باب الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى.

فإن قيل: ما فائدة تخصيص الإطعام بالذكر مع أنّ المراد عدم طلب فعل منهم غير التعظيم؟ أجيب: بأنه لما عمم النفي في طلب الأوّل بقوله تعالى **﴿من رزق﴾** وذلك إشارة إلى التعميم فذكر الإطعام ونفى الأدنى لاتباعه بنفي الأعلى بطريق الأولى فكأنه قال: ما أريد منهم من غنى ولا عمل. فإن قيل: المطالب لا تنحصر فيما ذكره فإنّ السيد قد يشتري العبد لا لطلب رزق منه ولا للتعظيم بل يشتريه للتجارة. أجيب: بأنّ العموم في قوله تعالى: **﴿ما أريد منهم من رزق﴾** يتناول ذلك.

ثم بين تعالى أنه الرزاق لا غيره بقوله عز من قائل: **﴿إن الله﴾** أي: المحيط بجميع صفات الكمال المنزه عن جميع صفات النقص **﴿هو﴾** أي: لا غيره **﴿الرزاق﴾** أي: على سبيل التكرار لكل حيّ وفي كل وقت **﴿ذو القوة﴾** أي: التي لا تزول بوجه **﴿المتين﴾** أي: الشديد الدائم.

فإن قيل: لم لم يقل إني رزاق؟ بل قال على الحكاية عن الغائب إنّ الله هو الرزاق فما الحكمة أجيب: بأنّ المعنى قل يا محمد إنّ الله هو الرزاق، أو يكون من باب الالتفات من التكلم إلى الغيبة، أو يكون قل مضمراً عند قوله تعالى: **﴿ما أريد منهم من رزق﴾** ولم يقل القوي بل قال ذو القوة لأنّ المقصود تقرير ما تقدّم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير، وقيد بالمتين لأنّ ذو القوة لا يدل إلا على أنّ له قوة ما فزاد في الوصف المتانة وهو الذي له ثبات لا يتزلزل، والمعنى في وصفه سبحانه بالقوة والمتانة أنه القادر البليغ الاقترار على كل شيء.

ولما أقسم سبحانه على الصدق في وعيدهم إلى أن ختم بقوته التي لا حدّ لها سبب عن ذلك إيقاعه بالمتوعدين فقال تعالى مؤكداً لأجل إنكارهم: **﴿فإن للذين ظلموا﴾** أي: أوقعوا الأشياء في غير مواقعها **﴿ذنوباً﴾** أي: نصيباً من العذاب طويل الشّر كأنه من طوله صاحب ذنب **﴿مثل ذنوب أصحابهم﴾** أي: الذين تقدّم ظلمهم بتكذيب الرسل من قوم نوح وعاد وثمود، والذنوب في الأصل

الدلو العظيمة المملوءة ماء وفي الحديث «فأتى بذنوب من ماء»^(١) فإن لم تكن ملأى فهي دلو ثم عبر به عن النصيب قال عمرو بن شاس^(٢) :

وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشاس من ندادك ذنوب
قال الملك: نعم وأذنبه، قال الزمخشري: وهذا تمثيل أصله في السقاة يتقسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا آخر. قال الشاعر^(٣) :

لكم ذنوب ولنا ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب
وقال الراغب الذنوب الدلو الذي له ذنب انتهى.

فراعى الاشتقاق والذنوب أيضاً: الفرس الطويل الذنب، وهو صفة على فعول والذنوب لحم أسفل المتن ويقال: يوم ذنوب أي طويل الشر استعارة من ذلك ويجمع في القلة على أذنية وفي الكثرة على ذنائب «فلا تستعجلون» أي تطلبوا أن آتيكم به قبل أوانه الأحق به، فإن ذلك لا يفعله إلا ناقص وأنا متعال عن ذلك لا أخاف الفوت ولا يلحقني عجز ولا أوصف به، ولا بد أن أوقعه بهم في الوقت الذي قضيت به في الأزل فإنه أحق الأوقات بعقابهم لتكامل ذنوبهم.

«فويل» أي شدة عذاب «للملئين كفروا» أي ستروا ما ظهر من هذه الأدلة التي لا يسع عاقلاً إنكارها «من يومهم الذي يوعدون» أضافه إليهم لأنه خاص بهم دون المؤمنين، وهو يوم القيامة وقيل يوم بدر وحذف العائد لاستكمال شروطه أي يوعدونه، وقرأ حمزة والكسائي في الوصل بضم الهاء والميم، وأبو عمرو بكسر الهاء والميم والباقون بكسر الهاء وضم الميم وأما الوقف عليها فالجميع بكسر الهاء وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال «من قرأ سورة الذاريات أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا»^(٤) حديث موضوع والله أعلم.

(١) انظر البخاري في الوضوء باب ٥٨، ومسلم في الطهارة حديث ٩٩، وأبو دود في الطهارة باب ١٣٦، والنسائي في الأشربة باب ٤٨، وأحمد في المسند ٢/٢٨٢، ٣/١١١، ١٦٧.

(٢) البيت من الطويل، وهو لعلقة الفحل في ديوانه ص ٤٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/٤٠٠، والكتاب ٤/٤٧١، ولسان العرب (جنب)، (شأس)، (خبط)، ومجالس ثعلب ص ٩٧.

(٣) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (ذنوب)، وتهذيب اللغة ١٤/٤٣٩، والمخصص ١٧/١٨، وكتاب العين ٨/١٩٠، وجمهرة اللغة ص ٣٠٦، وتاج العروس (ذنوب).

(٤) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤/٤١٠.

سورة الطور

مكية وهي تسع وأربعون آية وثلاثمائة واثنى عشرة كلمة وألف وخمسمائة حرف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الملك الأعظم ذي الملك والملكوت ﴿الرحمن﴾ الذي عم خلقه بالرحموت ﴿الرحيم﴾ الحي الذي لا يموت.

﴿وَالطُّورِ﴾ ١ وَكَتَبَ مَسْطُورٌ ٢ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ٣ وَأَلَيْتَ الْمَسْمُورَ ٤ وَالسَّيْفَ الْمَرْفُوعَ ٥ وَالْبَحْرَ الْمَسْجُورَ ٦ إِنَّ عَذَابَ رِيكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَا لَمْ يَنْ دَافِعٌ ٨ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ٩ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا ١٠ قَوْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١ الَّذِينَ هُمْ فِي حُوزٍ يَلْعَبُونَ ١٢ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَا ١٣ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٧ فَيَكْبَهُنَّ بِمَا ءَاتَاهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقَّعَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ١٨ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْصُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ٢٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْغُلَّةَ ٢١ يَوْمَ ذُرِّيَّتُهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٢ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْصُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ٢٣ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِغُلَامَيْهِمْ فِي سَبِيلِهِمْ ٢٤ يَوْمَ ذُرِّيَّتُهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ زُمَرٌ مِّنَ السَّمَاءِ ٢٦ وَأَنبَأَهُمُ الْمَلَكُ ٢٧ أَنَّهُمْ لَآتُونَكَ لَقْدُ ٢٨ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٢٩ وَنَبَّأَهُمُ الْمَلَكُ ٣٠ أَنَّهُمْ لَآتُونَكَ لَقْدُ ٣١ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٣٢ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٣٣ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٣٤ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٣٥ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٣٦ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٣٧ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٣٨ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٣٩ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٤٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٤١ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٤٢ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٤٣ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٤٤ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٤٥ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٤٦ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٤٧ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٤٨ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٤٩ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ ٥٠

وقوله تعالى: ﴿وَالطُّورِ﴾ وما بعده أقسام جوابها ﴿إِنَّ عَذَابَ رِيكَ لَوَاقِعٌ﴾ والواوات التي بعد الأولى عواطف لا حروف قسم كما قاله الخليل.

والطور: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وهو بمدين أقسم الله تعالى به وقيل: هو الجبل الذي قال الله تعالى ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرًا﴾ [التين: ١] وقيل هو اسم جنس.

تنبيه: مناسبة هذه السورة لما قبلها من حيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهما.

والمراد بالكتاب في قوله تعالى ﴿وَكُتَابٍ مَسْطُورٍ﴾ أي: متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبة جامعة لكللمات متفقة هو كتاب موسى عليه السلام وهو التوراة وقيل: القرآن وقيل: اللوح المحفوظ وقيل: صحائف أعمال الخلق قال تعالى ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣].

وقوله تعالى: ﴿فِي رَقٍّ﴾ متعلق بمسطور أي مكتوب في رق والرق: الجلد الرقيق يكتب فيه وقال الراغب: الرق ما يكتب فيه شبه كاغدا. هـ. فهو أعم من كونه جلدًا وغيره ﴿منشور﴾ أي مبسوط مهيا للقراءة.

وقوله تعالى: ﴿وَالْبَيْتَ الْمَعْمُورَ﴾ مختلف في مكانه ف قيل في السماء العليا تحت العرش وقيل: في السماء الثالثة وقيل في السادسة وعلى كل قول هو بحيال الكعبة يقال له: الضراح حرمة في السماء كحرمة الكعبة في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبداً ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من الملائكة وقيل: هو بيت الله الحرام لكونه معموراً بالحجاج والعمار والمجاورين وقيل: اللام في البيت المعمور لتعريف الجنس كأنه تعالى أقسم بالبيوت المعمورة والعمائر المشهورة.

وقوله تعالى: ﴿وَالسَّقْفَ الْمَرْفُوعَ﴾ مختلف فيه أيضاً فالأكثر على أنه السماء كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢] وقيل: المراد به سقف الكعبة وقيل: سقف الجنة وهو العرش ونقل عن ابن عباس.

وقوله تعالى: ﴿وَالْبَحْرَ الْمَسْجُورَ﴾ من الأضداد يقال بحر مسجور أي مملوء وبحر مسجور أي فارغ وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس أنه قال خرجت أمة لتستقي فقالت إن الحوض مسجور أي فارغ ويؤيد هذا أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة وقيل المسجور الممسوك ومنه ساجور الكلب لأنه يمسكه ويحبسه. وقال محمد بن كعب القرظي يعني بالمسجور الموقد المحمي بمنزلة التنور المسجور وهو قول ابن عباس لما روي أنه تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة ناراً فيزداد بها في نار جهنم كما قال تعالى ﴿وَإِذَا الْبُحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التكوير: ٦] وعن علي أنه سأل يهودياً أين موضع النار في كتابكم قال: في البحر قال علي: ما أراه إلا صادقاً لقوله تعالى ﴿وَالْبَحْرَ الْمَسْجُورَ﴾، وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يركبن البحر رجل إلا غازیاً أو معتمراً أو حاجاً فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً»^(١) وقال الربيع بن أنس المختلط العذب بالملح. وروى الضحاك عن المنزل بن سمرة عن علي أنه قال: البحر المسجور هو بحر تحت العرش غمره كما بين سبع سموات إلى سبع أرضين فيه ماء غليظ يقال له بحر الحيوان يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبئون في قبورهم وهذا قول مقاتل. فإن قيل: ما الحكمة في القسم بهذه الثلاثة أشياء؟ أجيب: بأن هذه الأماكن الثلاثة وهي الطور والبيت المعمور والبحر المسجور كانت لثلاثة أنبياء للخلافة ببربهم والخلاص من الخلق وخطابهم مع الله تعالى، أما الطور فانتقل إليه موسى عليه السلام وخاطب الله سبحانه وتعالى هناك، وأما البيت المعمور فانتقل إليه محمد ﷺ وقال لربه سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأما البحر المسجور فانتقل إليه يونس عليه السلام ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين فصارت هذه الأماكن شريفة بهذه الأسباب فأقسم الله تعالى بها. وأما ذكر الكتاب فلأن الأنبياء كان لهم مع الله تعالى في هذه الأماكن كلام والكلام في الكتاب.

تنبيه: أقسم الله تعالى في بعض السور بمجموع كقوله تعالى: ﴿وَالْأَزْيَنْتِ﴾ [الذاريات: ١] و﴿وَالْمَرْسَلَتِ﴾ [المرسلات: ١] و﴿وَالْمَرْسَلَتِ﴾ [النازعات: ١] وفي بعضها بإفراد كقوله تعالى ﴿وَالطُّورَ﴾ ولم يقل والأطوار والأبحار قال الرازي والحكمة فيه أن في أكثر الجموع أقسم عليها بالمتحركات

(١) أخرجه أبو داود في الجهاد حديث ٢٤٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣٤/٤، ١٨/٦، والهيتمي في مجمع الزوائد ٢٨٢/٥.

والريح الواحدة ليست بثابتة بل هي متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها والمقصود منها لا يحصل إلا بالتبدل والتغير فقال والذاريات إشارة إلى النوع المستمر لا إلى الفرد المعين المستقر، وأما الجبل فهو ثابت غير متغير عادة فالواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً فأقسم في ذاك بالواحد، وكذلك في قوله تعالى ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [النجم: ١] ولو قال والريح لما علم المقسم به وفي الطور علم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ﴾ أي: الذي تولى تربيتك ﴿لَوَاقِعٌ﴾ أي: ثابت نازل بمستحقته جواب القسم كما مر.

﴿ما له من دافع﴾ أي: مانع لأنه لا شريك لموقعه لما دلت عليه هذه الأقسام من كمال القدرة وجلال الحكمة قال جبير بن مطعم: قدمت المدينة لأكلم رسول الله ﷺ في أسارى بدر فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه المغرب وصوته يخرج من المسجد فسمعته يقرأ والطور إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ما له من دافع﴾ فكأنما صدع قلبي حين سمعته ولم أكن أسلمت يومئذ فأسلمت خوفاً من العذاب وما كنت أظن أنني أقوم من مكاني حتى يقع بي العذاب.

ثم بين تعالى أنه متى يقع بقوله تعالى ﴿يوم تمور السماء﴾ أي: تتحرك وتضطرب وتجيء وتذهب وتدور دوران الرحي ويموج بعضها في بعض وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة وتختلف أجزاؤها بعضها في بعض. قال البغوي: والمور يجمع هذه المعاني وهو في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب قال الرازي: وقيل تجيء وتذهب كال دخان ثم تضمحل ﴿موراً﴾ أي: اضطراباً شديداً.

﴿وتسير الجبال﴾ أي: تنتقل من أمكنتها انتقال السحاب وحقق معناه بقوله تعالى ﴿سيراً﴾ فتصير هباء منثوراً وتكون الأرض قاعاً صافصفاً.

ثم بيّن من يقع عليه العذاب بقوله تعالى ﴿فويل﴾ أي: شدة عذاب ﴿يومئذ﴾ أي: يوم إذ يكون ما تقدّم ذكره ﴿للمكذّبين﴾ أي: الغريقين في التكذيب للرسول.

﴿الذين هم﴾ من بين الناس بطواهرهم وبواطنهم ﴿في خوض﴾ أي: أقوالهم وأفعالهم أفعال الخائض في الماء فهو لا يدري أين يضع رجله ﴿يلعبون﴾ فاجتمع عليهم أمران موجبان للباطل الخوض واللعب فهم بحيث لا يكاد يقع لهم قول ولا فعل في موضعه فلا يؤسس على بيان أو حجة.

فإن قيل: أهل الكبائر لا يكذبون فمقتضى ذلك أنهم لا يعذبون. أجيب بأن ذلك العذاب لا يقع على أهل الكبائر لقوله تعالى ﴿كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا﴾ [الملك: ٨-٩] فالؤمن لا يلقى فيها إلقاء هوان وإنما يدخل فيها للتطهير إدخالاً مع نوع إكرام فالويل إنما هو للمكذّبين.

وقوله تعالى: ﴿يوم يدعون﴾ بدل من يوم تمور السماء أو من يومئذ قبله تقديره: فويل يومئذ يوم يدعون، أي: يدفعون دفعاً عنيفاً بجفوة وغلظة من كل من يقيمه الله تعالى لذلك ذاهبين ومتيئين ﴿إلى نار جهنم﴾ وهي الطبقة التي تلقاهم بالعبوسة والكراهة وأكد المعنى وحققه بقوله تعالى ﴿دعاً﴾.

قال البغوي: وذلك أنّ خزنة جهنم يغنون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ثم يدفعون دفعاً على وجوههم وزجاً في أفقيتهم مقولاً لهم تبكيتاً وتوبيخاً ﴿هذه النار﴾

أي: الجسم المحرق المفسد لما أتى عليه الشاغل عن اللعب ﴿التي كنتم بها﴾ في الدنيا ﴿تكذبون﴾ على التجدد والاستمرار.

وقوله تعالى: ﴿أفسح﴾ خبر مقدم وقوله تعالى ﴿هذا﴾ هو المبتدأ وقدم الخبر لأنه المقصود بالإنكار والتوبيخ، وذلك أنهم كانوا ينسبون محمداً ﷺ إلى السحر وأنه يغطي الأبصار بالسحر وأن انشقاق القمر وأمثاله سحر فوبخوا به، وقيل لهم: ﴿أفسح هذا﴾ أي الذي أنتم فيه من العذاب مع هذا الإحراق الذي تصلون فيه ﴿أم أنتم﴾ في منام أو نحوه ﴿لا تبصرون﴾ بالقلوب كما كنتم تقولون في الدنيا قلوبنا في أكنة، ولا بالأعين كما كنتم تقولون للمنذر ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حَبَابٌ فَاَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَا﴾ [فصلت: ٥].

﴿اصلوها﴾ أي: إذا لم يمكنكم إنكارها وتحققتم أنه ليس بسحر ولا خلل في أبصاركم فقاوسوا شدتها ﴿فاصبروا﴾ على هذا الذي لا طاقة لكم به ﴿أو لا تصبروا﴾ فإنه لا محيص لكم عنه ﴿سواء عليكم﴾ أي: الصبر والجزع فإن صبركم لا ينفعكم. وقوله تعالى: ﴿إنما تجزون ما كنتم تعملون﴾ تعليل للاستواء فإنه لما كان الجزاء واجباً كان الصبر وعدمه سيين في عدم النفع.

ولما ذكر ما للمكذبين من العذاب أتبعه ما لأضدادهم من الثواب فقال تعالى ﴿إن المتقين﴾ أي: الذين صارت التقوى لهم صفة راسخة ﴿في جنات﴾ أي: بساتين أية بساتين دائماً في الدنيا حكماً وفي الآخرة حقيقة ﴿ونعيم﴾ أي: نعيم في العاجل يعني بما لهم فيه من الأنس وفي الآجل بالفعل.

وزاد في تحقيق النعم بقوله تعالى ﴿فاكهين﴾ أي: متلذذين معجبين ناعمين ﴿بما آتاهم﴾ أي: أعطاهم ﴿ربهم﴾ الذي تولى تربيتهم بعملهم بالطاعات إلى أن أوصلهم إلى هذا النعيم ﴿ووقاهم﴾ أي: قبل ذلك ﴿ربهم﴾ أي: المتفضل بتربيتهم بكفهم عن المعاصي والقاذورات ﴿عذاب الجحيم﴾ أي النار الشديدة التوقد.

ولما كان من باشر النعمة وجانب النعمة في غنى عظيم قال مترجماً لذلك على تقدير القول ﴿كلوا﴾ أي: أكلاً هنيئاً ﴿واشربوا﴾ أي: شرباً هنيئاً وهو الذي لا تنغيص فيه فكل ما تتناولونه مأمون العاقبة من التخم والسقم وغيرهما ﴿بما﴾ أي: بسبب ما ﴿كنتم﴾ أي: كوناً راسخاً ﴿تعملون﴾ أي: مجددين العمل على سبيل الاستمرار حتى كأنه طبع لكم.

ثم نبه على أنهم مع هذا النعيم مخدومون بقوله تعالى ﴿مكتفين﴾ أي: مستنديين استناد راحة لأنهم يخدمون فلا حاجة لهم إلى الحركة ﴿على سرر مصفوفة﴾ أي: منصوبة واحداً إلى جنب واحد مستوية كأنها الستور على أحسن نظام وأبدعه.

ثم نبه على تمام سرورهم بالتمتع بالنساء بقوله تعالى ﴿وزوجناهم﴾ أي: تزويجاً يليق بما لنا من العظمة أي صيرناهم ممتعين ﴿بمحور﴾ أي: نساؤهن في شدة بياض العين وسوادها واستدارة حدقتها ورقة جفونها في غاية حسن لا توصف ﴿هين﴾ أي: واسعات الأعين في رونق وحسن.

تنبيه: اعلم أنه تعالى بين أسباب النعم على الترتيب فأول ما يكون المسكن وهو الجنان، ثم الأكل والشرب ثم الفرش والبسط ثم الأزواج فهذه أمور أربعة ذكرها الله تعالى على الترتيب، وذكر في كل واحد منها ما يدل على كماله فقله: ﴿جنات﴾ إشارة إلى المسكن وقال ﴿فاكهين﴾ إشارة إلى عدم التنغيص وعلو المرتبة لكونه مما آتاهم الله. وقال: ﴿كلوا واشربوا هنيئاً﴾ أي

مأمون العاقبة وترك ذكر المأكول والمشروب دلالة على تنويعهما وكثرتهما . وقوله تعالى ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إشارة إلى أنه تعالى يقول: إني مع كونى ربكم وخالفكم وأدخلتكم الجنة بفضلى فلا منة لى عليكم اليوم وإنما مننتى عليكم كانت فى الدنيا هديتكم ووفقتكم للأعمال الصالحة كما قال تعالى ﴿بَلَى اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧] وأما اليوم فلا منة عليكم لأنّ هذا إنجاز الوعد .

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: أقروا بالإيمان وإن لم يبالغوا فى الأعمال الصالحة مبتدأ وقرأ أبو عمرو ﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ﴾ أي بما لنا من الفضل الناشئ عن العظمة بقطع الهمة وسكون التاء الفوقية وسكون العين وبعد العين نون مفتوحة بعدها ألف والباقون بهمزة وصل محذوفة وتشديد التاء الفوقية وفتح العين وبعدها تاء فوقية ساكنة وهو معطوف على آمنوا ﴿ذرياتهم﴾ أي: الصغار والكبار فالكبار بإيمانهم بأنفسهم والصغار بإيمان آبائهم، فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعاً لأحد أبويه ﴿بإيمان﴾ أي بسبب إيمان حاصل منهم ولو كان فى أدنى درجات الإيمان ولكنهم ثبتوا عليه إلى أن ماتوا وذلك شرط اتباعهم الذريات قال البقاعي: ويجوز أن يراد وهو أقرب بسبب إيمان الذرية حقيقة إن كانوا كباراً أو حكماً إن كانوا صغاراً، ثم أخبر عن الموصول المبتدأ بقوله تعالى: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ﴾ تفضلاً منا عليهم ﴿ذرياتهم﴾ وإن لم يكن للذرية أعمال لأنه^(١):

لَعَيْن تَجَازَى أَلْفَ عَيْنٍ وَتَكْرَمُ

والذريات هنا تصدق على الآباء وعلى الأبناء وإن المؤمن إذا كان عمله أكثر الحق به من دونه فى العمل ابناً كان أو أباً وهو منقول عن ابن عباس وغيره، ويلحق بالذرية من النسب الذرية بالسبب وهو المحبة فإن كان معها أخذ لعلم أو عمل كانت أجدر فتكون ذرية الإفادة كذرية الولادة وذلك لقوله ﷺ: «المرء مع من أحب»^(٢) فى جواب من سأل عمن يحب القوم ولما يلحق بهم، وقرأ ﴿ذرياتهم بإيمان﴾ و﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذرياتهم﴾ نافع بالقصر فى الأولى والجمع فى الثانية مع كسر التاء، وقرأ ابن كثير والكوفيون بالقصر فيهما مع ضم التاء، وقرأ أبو عمرو بالجمع فيهما مع كسر التاء، وقرأ ابن عامر بالجمع فيهما إلا أنه يرفع التاء فى الأولى ويكسرها فى الثانية.

فإن قيل: قوله تعالى ﴿اتَّبَعْنَاهُمْ ذرياتهم﴾ يفيد فائدة قوله تعالى ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذرياتهم﴾ أجيب بأنّ قوله تعالى ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ﴾ أي فى الدرجات والاتباع إنما هو فى حكم الإيمان وإن لم يبلغوه كما مرّ ثم أشار إلى عدم نقصان المتبوع بقوله تعالى ﴿وَمَا لَتَنَاهُمْ﴾ أي: ما نقصنا المتبوعين ﴿من عملهم﴾ وأكد النفي بقوله تعالى ﴿من شيء﴾ أي: بسبب هذا الإلحاق .

ولما بين تعالى اتباع الأدنى للأعلى فى الخير، بين أنّ الأدنى لا يتبع الأعلى فى الشرّ بقوله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ﴾ من الذين آمنوا والمتقين وغيرهم ﴿بِمَا كَسَبَ﴾ أي: عمل من خير أو شرّ ﴿رهين﴾ أي: مرهون يؤخذ بالشر ويجازى بالخير وقال مقاتل: كل امرئ كافر بما عمل من الشرك

(١) الشطر لم أجده فى المصادر والمراجع التى بين يدي .

(٢) أخرجه البخارى فى الأدب حديث ٦٦٨، ومسلم فى البر حديث ٢٦٤١، وأبو داود فى الأدب حديث

٥١٢٧، والترمذى فى الزهد حديث ٢٣٨٥، ٢٣٨٦، وأحمد فى المسند ١/٣٩٢، ٣/١٠٤، ١١٠،

١٥٩، ٢٠٠، ٢١٣، ٢٢٢، ٢٢٨، ٢٦٨.

رهين في النار، والمؤمن لا يكون مرتين لقوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَجِيَّةٌ﴾ (٢٨) ﴿لَا أَحْصَى الْيَتِيمَ﴾ [المدرثر: ٣٨ - ٣٩] وقال الواحدي: هذا يعود إلى ذكر أهل النار وهو قول مجاهد أيضاً قال الرازي: وفيه وجه آخر وهو أن يكون الرهين فعلاً بمعنى الفاعل فيكون المعنى كل امرئ راهن أي دائم إن أحسن ففي الجنة مؤبداً وإن أساء ففي النار مخلداً؛ لأن في الدنيا دوام الأعمال بدوام الأعيان، فإن العرض لا يبقى إلا في جوهر ولا يوجد إلا فيه، وفي الآخرة دوام الأعيان بدوام الأعمال فإن الله تعالى يبقي أعمالهم لكونها عند الله تعالى من الباقيات الصالحات وما عند الله باق والباقي يبقى مع عمله.

﴿وأمدهم﴾ أي: الذين آمنوا والمتقين ومن ألحق بهم من ذرياتهم بما لنا من العظمة ﴿بفاكهة﴾ وقتاً بعد وقت زيادة على ما تقدم، ولما كانت الفاكهة ظاهرة فيما نعرفه في الدنيا وإن كان عيش الجنة بجميع الأشياء تفكهاً ليس فيه شيء يقصد به حفظ البدن قال تعالى: ﴿ولهم مما يشتهون﴾ من أنواع اللحمان والمعنى: زدهم مأكولاً ومشروباً فالمأكل الفاكهة واللحم، والمشروب الكأس وفي هذا لطيفة: وهي أنه تعالى لما قال ﴿وما ألتناهم من عملهم من شيء﴾ ونفى النقصان يصدق بحصول المساوي فقال ليس عدم النقصان بالاقتصار على المساوي بل بالزيادة والإمداد.

وقوله تعالى: ﴿يتنازعون﴾ في موضع نصب على الحال من مفعول أمدهم ويجوز أن يكون مستأنفاً وقوله تعالى: ﴿فيها﴾ يجوز أن يعود الضمير لشربها ويجوز أن يعود للجنة ومعنى يتنازعون يتعاطون، ويحتمل أن يقال: التنازع التجاذب ويكون تجاذبهم تجاذب ملاعبة لا تجاذب منازعة وفيه نوع لذة لأنهم يفعلون ذلك هم وجلساؤهم من أقربائهم وإخوانهم ﴿كأساً﴾ أي: خمرًا من رقة حاشيتها تكاد أن لا ترى في كأسها ﴿لا لغو﴾ أي: لا سقط حديث وهو ما لا ينفع من الكلام ولا يضر ﴿فيها﴾ أي: في تنازعها ولا بسببها لأنها لا تذهب بقولهم فلا يتكلمون إلا بالحسن الجميل بخلاف المتنازعين في الدنيا على الشراب بسفههم وعريدتهم ﴿ولا تأثيم﴾ أي: لا يكون منهم ما يؤثمهم وقال الزجاج: لا يجري منهم ما يلغى ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا لشربة الخمر قال الرازي: ويحتمل أن يكون المراد من التأثيم السكر وقيل: لا يآثمون في شربها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بنصب لغو وتأثيم من غير تنوين، والباقون بالرفع فيهما مع التنوين.

ولما كانت المعاطاة لا يكمل بسطها ويعظم أنسها إلا بخدم وسقاة قال تعالى: ﴿ويطوف عليهم﴾ بالكؤوس وغيرها من أنواع التحف ﴿غلمان﴾ أي: أرقاء، ولما كان أحب مال إلى الإنسان ما يختص به قال تعالى: ﴿لهم﴾ ولم يقل تعالى غلمانهم لئلا يظن أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا فيشفق كل من خدم أحداً في الدنيا بقول أو فعل أن يكون خادماً له في الجنة فيحزن بكونه لا يزال تابعا، وأفاد التنكير أن كل من دخل الجنة وجد له خدماً لم يعرفهم قبل ذلك ﴿كأنهم﴾ في بياضهم وشدة صفائهم ﴿لؤلؤ مكنون﴾ أي: مخزون مصون لم تمسه الأيدي. قال سعيد بن جبير يعني في الصدف لأنه فيها أحسن منه في غيره أو مصون في الجنة لم تغيره العوارض. قال عبد الله بن عمر: ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام وكل غلام على عمل ما عليه صاحبه، هذه صفة الخادم وأما المخدوم فروي عن الحسن أنه لما تلا هذه الآية قال يا رسول الله: الخادم كاللؤلؤ المكنون فكيف المخدوم، قال «فضل المخدوم على الخادم

كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»^(١) وروي أنه ﷺ قال «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدامة فيجيبه ألف بندائه لييك لييك»^(٢) وقرأ السوسي وشعبة لولو بالبدل والباقون بالهمز.

﴿وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْتَلْثُونَ﴾ (٥٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٥٦﴾ فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْهَِا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴿٥٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلَ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٥٨﴾ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ يَكَاهِنٍ وَلَا يَحْنُونِ ﴿٥٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرْنُ رِيسَ بِهِ رَبِّهِ الْمُتُونِ ﴿٦٠﴾ قُلْ تَرِيعُوا فِإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرِيعِينَ ﴿٦١﴾ أَمْ تَأْتِرُهُمُ آخِذَتُهُمْ بِئْذًا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٦٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بِدَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٥﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٦﴾ أَمْ عَنْدهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُحِيطُونَ ﴿٦٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلُّ بِسْتَعُونَ فِيهِ قَلْبَاتٌ مُسْتَعِمُّ بِسُلْطَنِ ثُبِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٧٠﴾ أَمْ عَنْدهُمُ الْغَيْبُ فَعُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٧٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٧٤﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلْتَقُوا بِوَمُهمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٧٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٧٨﴾ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ﴿٧٩﴾ .

﴿وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ﴾ لما ازدهاهم من السرور واللذة والحبور ﴿على بعض يتساءلون﴾ أي: يسأل بعضهم بعضاً في الجنة قال ابن عباس: يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في الدنيا.

﴿قَالُوا﴾ أي: قال كل منهم ﴿إنا كنا قبل﴾ أي: في دار العمل ﴿في أهلنا﴾ على ما لهم من العدد والعُدَّة والسعة، ولنا بهم من جوانب اللذة والدواعي إلى اللعب ﴿مشفقين﴾ أي: عريقين في الخوف من الله تعالى لا يلهينا عنه شيء مع لزومنا لما نقدر عليه من طاعته لعلمنا بأننا لا نقدره لما له من العظمة والجلال والكبرياء والكمال حق قدره، والمعنى: أنهم يسألون عن سبب ما وصلوا إليه تلذذاً واعتراضاً بالنعمة فيقولون ذلك خشية الله تعالى أي كنا نخاف الله تعالى.

﴿فَمَنْ أَلَّهِ﴾ الذي له جميع الكمال بسبب إشفافنا منه ﴿علينا﴾ بالرحمة والتوفيق ﴿ووقانا﴾ أي: وجنبنا بما سترنا به ﴿عذاب السموم﴾ قال الكلبي: عذاب النار، وقال الحسن: السموم من أسماء جهنم، والسموم في الأصل الريح الحارة التي تتخلل المسام والجمع سمائم. يقال: سمَّ يومنا أي اشتدَّ حره، وقال ثعلب: السموم شدة الحر أو شدة البرد في النهار، وقال أبو عبيدة: السموم بالنهار وقد تكون بالليل، والحرور بالليل وقد تكون بالنهار.

﴿إنا كنا﴾ أي: بما طبعنا عليه وهيئنا له ﴿من قبل﴾ أي: في الدنيا ﴿ندعوهُ﴾ أي: نسأله ونعبده بالفعل وأما خوفنا بالقوة فقد كان في كل حركة وسكون، ثم عللوا دعاءهم إياه مؤكدين لأنَّ أنعامه عليهم مع تقصيرهم مما لا يكاد يفعله غيره فهو مما يتعجب منه غاية التعجب بقولهم: ﴿إنه هو﴾ أي: وحده، وقرأ نافع والكسائي بفتح الهمزة والباقون بكسرها ﴿البر﴾ أي: الواسع الجود

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ٦٩/١٧، وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٦٠.

الذي عطاؤه حكمة ومنعه رحمة لأنه لا ينقصه إعطاء ولا يزيده منع، فهو يبر عبده المؤمن بما يوافق نفسه فربما برّه بالنعمة وربما برّه بالبؤس فهو يختار له من الأحوال ما هو خير له ليوسع له البرّ في العقبي فعلى المؤمن أن لا يتهم ربه في شيء من قضائه ﴿الرحيم﴾ أي: المكرم لمن أراد من عباده بإقامته فيما يرضاه من طاعته ثم بإفضاله عليه وإن قصر في خدمته.

ولما بين تعالى أن في الوجود قوماً يخافون الله تعالى ويشفقون في أهليهم والنبي ﷺ مأمور بتذكير من يخاف الله تعالى لقوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: ٤٥] فوجب التذكير. فلذلك قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ﴾ أي: عظ يا أشرف الخلق بالقرآن ودم على ذلك ولا ترجع عنه لقول المشركين لك كاهن ومجنون ﴿فما أنت بنعمة ربك﴾ أي: بسبب ما أنعم به عليك المحسن إليك من هذا الناموس الأعظم بعد تأهيلك له بما هياك به من رجاحة العقل وعلو الهمة وكرم الفعال وجود الكف وطهارة الأخلاق، وجعلك أشرف الناس عنصراً وأكملهم نفساً وأزكاهم خلقاً وهم معترفون لك بذلك قبل النبوة. وأكد النفي بقوله تعالى: ﴿يكاهن﴾ أي: تقول كلاماً مع كونه سجعاً متكلفاً أكثره فارغ وتحكم على المغيبات من غير وحي ﴿ولا مجنون﴾ أي: تقول كلاماً لا نظام له مع الإخبار ببعض المغيبات فلا يفترق قولهم هذا عن التذكير فإنه قول باطل لا تلحقك به معرفة أصلاً، وعمّا قليل يكون عيباً لهم لا يغسله عنهم إلا اتباعهم لك فمن اتبعك منهم غسل عاره ومن استمر على عناده استمرّ تبابه وخساره.

تنبيه: نزلت هذه الآية في الذين اقتسموا عقاب مكة يرمون رسول الله ﷺ بالكهانة والسحر والجنون والشعر.

﴿أم يقولون﴾ أي: هؤلاء المقتسمون ﴿شاعر﴾ أي: هو شاعر قال الشعبي: قال الخليل: كل ما في سورة والطور من أم فاستفهام وليس بعطف، وقال أبو البقاء: أم في هذه الآيات منقطعة وتقدم الخلاف في المنقطعة هل تقدر ببل وحدها أو ببل والهزمة أو بالهزمة وحدها، والصحيح الثاني. وقال مجاهد: في قوله تعالى: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ﴾ [الطور: ٣٢] تقديره: بل تأمرهم ﴿نتريص﴾ أي ننتظر ﴿به ريب المنون﴾ أي: حوادث الدهر وتقلبات الزمان لأنها لا تدوم على حال كالريب وهو الشك فإنه لا يبقى بل هو متزلزل قال الشاعر^(١):

تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوماً أو يموت حليلها
وقال أبو ذؤب^(٢):

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع
والمنون في الأصل: الدهر، وقال الراغب: المنون المنية لأنها تنقص العدد وتقطع المدد، والمعنى: بل يقولون يعني هؤلاء المقتسمين الخراصين شاعر نتريص به ريب المنون حوادث الدهر وصروفه، وذلك أنّ العرب كانت تحتزن عن إيذاء الشعراء فإن الشعر كان عندهم يحفظ ويدون

(١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في لسان العرب (ربص)، وتاج العروس (ربص).

(٢) البيت من الكامل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في إنباه الرواة ٢٨٧/١، وخزانة الأدب ٤٢٠/١، وسمط

اللائي ص ٤٤٩، وشرح أشعار الهذليين ٤/١، وشرح شواهد الإيضاح ص ٥٠٥، وشرح شواهد المغني

٢٦٢/١، ولسان العرب (منن)، والمقاصد النحوية ٤٩٣/٣.

فقالوا لا نعارضه في الحال مخافة أن يغلبنا بقوة شعره وإنما نصبر ونترصب موته ويهلك كما هلك من قبله من الشعراء وتتفرق أصحابه فإن أباه مات شاباً ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه، والمنون يكون بمعنى الدهر وبمعنى الموت سمياً بذلك لأنهما يقطعان الأجل.

ثم إنه تعالى أمر نبيه محمداً ﷺ بقوله: ﴿قُلْ أَي: لهؤلاء البعداء﴾ **﴿تربصوا﴾** أي انتظروا بي الموت ولم يعرج على محاججتهم في قولهم هذا تنبيهاً على أنه من السقوط بمنزلة ما لا يحتاج معه إلى ردٍّ بمجادلة، ثم سبب عن أمره لهم بالترصب قوله: ﴿فإني معكم من المتربصين﴾ أي: العريقين في التريص وإن ظننتم خلاف ذلك وأكدته تنبيهاً على أنه يرجو الفرج بمصيبتهم كما يرجو الفرج بمصيبته، وأشار بالمعية إلى أنه مساوٍ لهم في ذلك وإن ظنوا لكثرتهم وقوتهم ووحدته وضعفه أن الأمر بخلاف ذلك.

قال القشيري: جاء في التفسير أن جميعهم أي الذين تربصوا به ماتوا قال ولا ينبغي لأحد أن يؤمل نفاق سوقه بموت أحد لتنتهي النوبة إليه فقل من تكون هذه صفاته إلا وسبقته المنية ولا يدرك ما تمناه من الأمنية.

فإن قيل: هذا أمر للنبي ﷺ ولفظ الأمر يوجب المأمور به أو يبيحه ويجوزة وتربصهم كان حراماً. أجيب: بأن ذلك ليس بأمر وإنما هو تهديد أي تربصوا ذلك فإني متربص الهلاك بكم كقول الغضبان لعبده افعل ما شئت فإني لست عنك بغافل.

﴿أم تأمرهم﴾ أي: تزين لهم تزييناً يصير ما لهم إليه من الانبعاث كالأمر **﴿أحلامهم﴾** أي عقولهم التي يزعمون أنهم اختصوا بجودتها دون الناس بحيث إنه كان يقال فيهم أولو الأحلام والنهى، فأزرى الله تعالى بعقولهم حين لم تتم لهم معرفة الحق من الباطل وذلك أن الأشياء لا يعبا بها إلا إن تزينت بعقل أو نقل فقال: هل ورد أمر سمعي أم عقولهم تأمرهم **﴿بهذا﴾** أي: قولهم له ساحر كاهن مجنون وقيل: إلى عبادة الأوثان، وقيل: إلى التريص أي لا تأمرهم بذلك **﴿أم﴾** أي بل **﴿هم﴾** بظواهرهم وبواطنهم **﴿قوم﴾** ذوو قوة على ما يحاولونه فهم لذلك **﴿طاغون﴾** أي: مفترون ويقولون ما لا دليل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقلاً، والطغيان مجاوزة الحد في العصيان وكذلك كل شيء مكروه ظاهر قال تعالى: ﴿لَنَأْكُلَنَّ أَكْلَهُ﴾ [الحاقة: ١١].

تنبيه: اعلم أن قوله تعالى: **﴿أم تأمرهم﴾** متصل تقديره: أنزل عليهم ذكر أم تأمرهم أحلامهم بهذا، وفي هذه الآية إشارة إلى أن كل ما لا يكون على وفق العقل لا ينبغي أن يقال، وإنما ينبغي أن يقال ما يجب قوله عقلاً والأحلام جمع حلم وهو العقل فهما من باب واحد من حيث المعنى، لأن العقل يضبط المرء فيكون كالبعير المعقول لا يتحرك من مكانه والحلم من الاحتلام وهو أيضاً سبب وقار المرء وثباته لأن الحلم في أصل اللغة هو ما يراه النائم فينزل ويلزم الغسل الذي هو سبب البلوغ وعنده يصير الإنسان مكلفاً، فالله تعالى من لطيف حكمته قرن الشهوة بالعقل وعند ظهور الشهوة يكمل العقل ويكلف صاحبه فأشار تعالى إلى العقل بالإشارة إلى ما يقارنه وهو الحلم ليعلم أنه يريد به كمال العقل.

﴿أم يقولون﴾ ما هو أفحش عاراً من التناقض **﴿تقول﴾** أي: تكلف قوله من عند نفسه كذباً وليس بشعر ولا كهانة ولا جنون وهم على كثرتهم وإمام بعضهم بالعلم وعراقة آخرين في الشعر والخطب والترسل والسجع يعجزون عن مثله بل عن مثل شيء منه.

تنبيه: التَقَوْلُ تكلف القول ولا يستعمل إلا في الكذب وهذا أيضاً متصل بقوله تعالى ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ﴾ تقديره أَمْ يَقُولُونَ شاعر أَمْ يَقُولُونَ تَقَوْلَهُ والمعنى ليس الأمر كما زعموا ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بالقرآن استكباراً.

ثم ألزمهم الحجة وأبطل جميع الأقسام. فقال عز من قائل: ﴿فَلْيَأْتُوا﴾ أي: على أي تقدير أرادوه ﴿بِحَدِيثٍ﴾ أي: كلام مفرق مجدّد إتيانه مع الأزمان ﴿مِثْلَهُ﴾ أي القرآن في البلاغة وصحة المعاني والإخبار بالمغيبات مما كان أو يكون على ما هي عليه لا نكلفهم أن يأتوا به جملة.

فإن قيل: الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير، والموصوف هنا حديث وهو منكر ومثله مضاف إلى القرآن والمضاف إلى القرآن معرّف فكيف هذا. أجيب: بأن مثلاً وغيراً لا يتعرّفان بالإضافة وذلك أن غيراً ومثلاً وأمثالهما في غاية التنكير لأنك إذا قلت: مثل زيد يتناول كل شيء فإن كل شيء مثل زيد في شيء فالحمار مثله في الجسم والحجم والإمكان، والنبات مثله في النمو والنشء والذبول والفناء، والحيوان مثله في الحركة والإدراك وغيرهما من الأوصاف وأما غير فهو عند الإضافة ينكر وعند قطع الإضافة ربما يتعرف فإنك إذا قلت: غير زيد صار في غاية الإبهام فإنه يتناول أموراً لا حصر لها وأما إذا قطعت غير عن الإضافة فربما يكون الغير والمغايرة من باب واحد وكذلك التغير فتجعل الغير كأسماء الأجناس وتجعله مبتدأ أو تريد به معنى معيناً.

تنبيه: قالت المعتزلة: الحديث محدث والقرآن سماه حديثاً فيكون محدثاً، وأجيبوا: بأن الحديث اسم مشترك يقال للمحدث والمنقول ولهذا يصح أن يقال هذا حديث قديم أي متقدم العهد لا بمعنى سلب الأوليّة وذلك لا نزاع فيه. قال بعض العلماء: وهذا أمر تعجيز، قال الرازي: والظاهر أنّ الأمر ههنا على حقيقته لأنه لم يقل اتوا مطلقاً بل قال تعالى: ﴿إِنْ كَانُوا﴾ أي: كوناً هم راسخون فيه ﴿صَادِقِينَ﴾ أي: في أنه تقوله من عند نفسه كما يزعمون فهو أمر معلق على شرط إذا وجد ذلك الشرط يجب الإتيان به وأمر التعجيز كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كُنْتُ نَافِيًا بِأَلْسِنَةٍ مِّنَ الْمُشْرِقِ قَاتٍ بِهَا مِنَ الْمُفْرِقِ قَبُوتِ اللَّوْىَ كَفَرٌ﴾ [البقرة: ٢٥٨] وفي هذا تشنيع عليهم سواء ادعوا أنه مجنون أَمْ شاعر أَمْ كاهن أَمْ غير ذلك، لأنّ العادة تحيل أن يأتي واحد من قوم وهو مساو لهم بما لا يقدرون كلهم على مثله، والعاقل لا يجزم بشيء إلا وهو عالم به ويلزم من علمهم بذلك قدرتهم على مثل ما يأتي به، فإنه ﷺ مثلهم في الفصاحة والبلد والنسب وبعضهم يزيد عليه بالكتابة وقول الشعر ومخالطة العلماء ومزاولة الخطب والرسائل وغير ذلك فلا يقدر على ما يعجزون عنه إلا بتأييد إلهي وهو المراد من تكذيبهم.

﴿أَمْ خَلَقُوا﴾ أي: وقع خلقهم على هذه الكيفية المتقنة ﴿مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ أي: خالق خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون لأنّ تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ لأنفسهم وذلك في البطلان أشدّ، لأنّ ما لا وجود له كيف يخلق فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأنّ لهم خالقاً وهو الله تعالى فلم لا يوحّدونه ويؤمنون به وبرسوله وبكتابه وقال الزجاج: معناه أخلقوا باطلاً لا يحاسبون ولا يؤمنون وقال ابن كيسان: أخلقوا عبثاً وتركوا سدى لا يؤمرون ولا ينهون كقول القائل: فعلت كذا وكذا من غير شيء، أي: لغير شيء أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ لأنفسهم فلا يجب عليهم لله أمر. وقيل: معناه أخلقوا من غير أب وأم.

تنبيه: لا خلاف أنّ أم هنا ليست بمعنى بل لكن أكثر المفسرين على أن المراد ما يقع في صدر الكلام من الاستفهام بالهمزة كأنه يقول أخلقوا من غير شيء قال الرازي: ويحتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذي يقع في أثناء الكلام وتقديره: أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.

﴿أم خلقوا﴾ أي: على وجه الشركة ﴿السّموات والأرض﴾ فهم بذلك عالمون بما فيهما على وجه الإحاطة واليقين، حتى علموا أنك تقولته ليصير لهم ردّه والتهكم عليه ﴿بل لا يوقنون﴾ أي: ليس لهم نوع يقين وإلا لآمنوا برسوله وكتابه.

﴿أم عندهم﴾ أي: خاصة دون غيرهم ﴿خزائن ربك﴾ أي: المحسن إليك بإرسالك فيعلموا أنّ هذا الذي أتيت به ليس من قول الله تعالى فيصح قولهم إنك تقولته ﴿أم هم﴾ أي: لا غيرهم ﴿المسيطرون﴾ أي: الرقباء الحافظون المتسلطون الجبارون الرؤساء الحكام الكتبة ليكونوا ضابطين للأشياء كلها، كما هو شأن كتاب السرّ عند الملوك فيعلمون أنك تقولت هذا الذكر لأنهم لم يكتبوا به إليك.

﴿أم لهم سلم﴾ يصعدون به إلى السماء ﴿يستمعون﴾ أي: يتعمدون السماع لكل ما يكون فيها ومنها ﴿فيه﴾ أي: صاعدين في ذلك السلم إلى كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن ﴿فليأت مستمعهم﴾ أي: مدعي الاستماع ﴿بسلطان مبين﴾ أي: بحجة بيّنة واضحة.

وأشبه هذا الزعم زعمهم أنّ الملائكة بنات الله قال تعالى: ﴿أم له البنات﴾ أي: بزعمكم ﴿ولكم البنون﴾ أي: خاصة لتكونوا أقوى منه فتكذبوا رسوله ﷺ وتردوا قوله من غير حجة فتكونوا آمنين من عذاب يأتيكم منه لضعفه وقوّتكم.

﴿أم تسألهم﴾ أي: أيها الطاهر الشيم البعيد عن مواقع التهم ﴿أجرأ﴾ على إبلاغ ما أتيتهم به ﴿فهم من مغرم﴾ أي: غرم لك ولو قلّ، والمغرم التزام ما لا يجب ﴿مثقلون﴾ فهم لذلك يكذبون من كان سبباً في هذا الثقل بغير مستند ليستريحوا مما جره لهم من الثقل.

﴿أم عندهم﴾ أي: خاصة بهم ﴿الغيب﴾ أي: علم ما غاب عنهم ﴿فهم يكتبون﴾ أي: يجدّدون للناس كتابة جميع ما غاب عنهم مما ينفعهم ويضرهم حتى يحسدوك فيما شاركتهم به منه فيردوه لذلك وينسبوك إلى ما نسبوك إليه مما يعلم كل أحد نزاهتك عنه وبعده منه. وقال ابن عباس معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به. واللام في الغيب لا للعهد ولا لتعريف الجنس بل المراد نوع الغيب، كما تقول اشتر اللحم تريد بيان الحقيقة لا كل لحم ولا لحماً معيناً.

﴿أم يريدون﴾ أي: بهذا القول الذي يرمونك به ﴿كيداً﴾ أي: مكرراً وضرراً عظيماً ليهلكوك به ﴿فالدّين كفروا﴾ وكان الأصل فهم، ولكنه قال تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف ﴿هم﴾ أي: خاصة ﴿المكيدون﴾ أي: المغلوبون المهلكون فإنهم مكروا به في دار الندوة فحفظه الله تعالى منهم ثم أهلكهم بيدّر عند انتهاء سنين عدتها عدّة ما هنا من أم وهي خمس عشرة مرة، لأنّ بدرأ كانت في الثانية من الهجرة وهي الخامسة عشر من النبوة فقد سبب الله تعالى فيها من الأسباب ما أوجب سعيهم إلى هلاكهم بأمور خارقة للعادة، فلو كانت لهم بصائر لكفّتهم في الهداية والردّ عن الضلالة والغواية.

﴿أَمْ لَهُمْ آلِهٌ﴾ أي: يمنعهم من التصديق بكتابتنا أو يستندون إليه للأمان من عذابنا ﴿غَيْرِ اللَّهِ﴾ أي: الذي أحاط بجميع صفات الكمال ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ الملك الأعظم الذي تعالى عن أن يداني جنباه شائبة نقص ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ من الأصنام وغيرها.

تنبيه: الاستفهام بأم في مواضعها للتوبيخ، ولما بين تعالى فساد أقوالهم وسقوطها أشار إلى أنهم لم يبق لهم عذر فإن الآيات والحجج قد ظهرت ولم يؤمنوا فبعد ذلك استحقوا الانتقام.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا﴾ أي: معاينة ﴿كُفْئاً﴾ أي: قطعة وقيل قطعاً واحداً كسفة مثل سدره وسدر ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ جهاراً نهاراً ﴿سَاقِطاً يَقُولُوا﴾ جواب لقولهم ﴿فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كُفْئاً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ كأن الله تعالى يقول لو عذبناهم بسقوط قطعة من السماء عليهم لم ينتهوا عن قولهم ويقولون لمعاندتهم: هذا ﴿سَحَابٌ﴾ فإن قيل لهم هو مخالف للسحاب بصلابته وغلظته قالوا ﴿مَرْكُومٌ﴾ أي: مركب بعضه على بعض فتلبد وتصلب.

وقوله تعالى: ﴿فَلْزِهِمْ﴾ أي: اتركهم على شر أحوالهم كقوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [السجدة: ٣٠] وقوله تعالى: ﴿قَوْلٌ غَنَمٌ﴾ [الصفات: ١٧٤] إلى غير ذلك فقل: كلها منسوخة بآية القتال قال ابن عادل وهو ضعيف وإنما المراد التهديد كقول السيد لعبده الجاني لمن يصحبه دعه فإنه سينال جنائته ﴿حَتَّى يَلْقَاوَا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ﴾ أي: لا في غيره لأن ما حكمنا به لا يتقدم ولا يتأخر ﴿يَصْعَقُونَ﴾ أي: يموتون من شدة الأحوال وعظم الزلزال كما صعق بنو إسرائيل في الطور، ولكن لا نقيمهم كما أقمنا أولئك إلا عند النفخ في الصور لنحشرهم للحساب الذي يكذبون به. قال البقاعي: والظاهر أن هذا اليوم يوم بدر فإنهم كانوا قاطعين بالنصر فيه فما أغنى أحد منهم عن أحد شيئاً كما قال أبو سفيان بن الحارث: ما هو إلا لقيناهم فمئناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا ويأسروننا كيف شاؤوا.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمٌ لَا يَغْنِي﴾ أي: بوجه من الوجوه بدل من يومهم ﴿عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ﴾ أي: الذي يرمونه بهذه الأقوال المتناقضة ﴿شَيْئاً﴾ من الإغناء في دفع شيء يكرهونه من الموت ولا غيره كما يظنون أنه يغني عنهم في غير ذلك من أحوال هذه الدار ﴿وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ أي: يتجدد لهم نصر ما في ساعة ما يمنعهم من العذاب.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ يجوز أن يكون من إيقاع الظاهر موضع المضمهر وأن لا يكون، والمعنى: وإن للذين أوقعوا الأشياء في غير مواقعها كما يقولونه في القرآن ويفعلونه من العصيان ويعتقدونه من الشرك والبهتان ﴿هَذَا بِأَنَّ دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: غير عذاب ذلك اليوم قال ابن عباس: يعني القتل يوم بدر وقال الضحاك: هو الجوع والقحط سبع سنين وقال البراء بن عازب: عذاب القبر، والآية تحتل هذه المعاني كلها ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن العذاب نازل بهم.

﴿وَاصْبِرْ﴾ أي: أوجد هذه الحقيقة لتصبر على ما أنت عليه من أداء الرسالة ﴿لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك فإنه هو المرید لذلك ولو لم يرد له لم يكن شيء منه فهو إحسان منه إليك وتدريب لك وترقية في معارج الحكم، وسبب عن ذلك قوله تعالى مؤكداً لما يغلب على الطبع البشري في بعض أوقات الامتحان من نوع نسيان ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: بمرأى منا نراك ونحفظك، وجمع لما اقتضته نون العظمة التي هذا سياقها وهي ظاهرة في الجمع، وإشارة إلى أنه محفوظ بالجنود الذين

رؤيتهم من رؤيته سبحانه وتعالى ﴿وسبح﴾ ملتبساً ﴿بحمد ربك﴾ أي: المحسن إليك فأثبت له كل كمال من تنزيهك له عن كل نقص فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يريد إلا ما هو حكمة بالغة ﴿حين تقوم﴾ قال سعيد بن جبير وعطاء: أي قل حين تقوم من مجلسك: سبحانهك اللهم وبحمدك فإن كان المجلس خيراً ازددت إحساناً وإن كان غير ذلك كان كفارة له.

وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال «من جلس مجلساً وكثر فيه لفظه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانهك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كان كفارة لما بينهما»^(١) أي من الذنوب الصغائر. وقال ابن عباس: معناه صل لله حين تقوم من مقامك وقال الضحاك والربيع: إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحانهك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقال الكلبي: هو ذكر الله تعالى باللسان حتى تقوم من الفراش إلى أن تدخل في الصلاة لما روى عاصم بن حميد قال: سألت عائشة بأي شيء كان يفتح رسول الله ﷺ قيام الليل فقالت «كان إذا قام كبر عشراً وحمد الله تعالى عشراً وهلل عشراً واستغفر عشراً، وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة»^(٢) وقيل حين تقوم لأمر ما.

﴿ومن الليل﴾ أي: الذي هو محل السكون والراحة ﴿فسبحه﴾ أي: صل له قال مقاتل: يعني صلاة المغرب والعشاء ﴿وإدبار النجوم﴾ أي: صل الركعتين قبل صلاة الفجر وذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح هذا قول أكثر المفسرين وقال الضحاك: هي فريضة صلاة الصبح وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿فَسُبِّحْنَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] وقد تقدم الكلام عليها.

قال الرازي: قال تعالى هنا: ﴿وإدبار النجوم﴾ وقال في سورة ق: ﴿وَأَذْبَرَكُمُ السَّجُودَ﴾ [ق: ٤٠] فيحتمل أن يكون المعنى واحداً والمراد من السجود جمع ساجد والنجوم سجود قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦] وقيل المراد من النجوم نجوم السماء وقيل النجم ما لا ساق له من النبات قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٥] الآية أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نجم في اللغة أي إذا فرغت من وظائف الصلاة فقل سبحانهك الله كما مر، وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الطور كان حقاً على الله أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته»^(٣) حديث موضوع.

(١) أخرجه الترمذي حديث ٣٤٣٣، وأحمد في المسند ٤٩٤/٢.

(٢) أخرجه ابن ماجه حديث ١٣٥٦، وأحمد في المسند ١٤٣/٦.

(٣) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤١٧/٤.

سورة النجم

مكية ثنتان وستون آية وثلاثمائة وستون كلمة وألف وأربعمائة وخمسة أحرف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي أحاط بصفات الكمال ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ الموجودات بصفة الجمال ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل وده بصالح الأعمال.

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝٢ وَمَا يَبْطِئُ عَنِ الْمَوْتِ ۝٣ إِن مَوْءِجُهُمْ إِلَّا وَحَىٰ ۝٤ وَحَقَّ الشَّدِيدُ الْقَوَىٰ ۝٥ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝٦ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝٩ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝١٠ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝١١ أَفَتَسْتَوُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝١٢ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝١٣ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝١٤ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝١٥ إِذْ يَنْشَىٰ الْمُلْدَرَّةَ مَا يَنْشَىٰ ۝١٦ مَا رَأَىٰ الْبَصَرُ وَمَا طَفَنَ ۝١٧ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝١٨﴾.

﴿والنجم إذا هوى﴾ قال ابن عباس في رواية العوفي: يعني الثريا إذا غابت وسقطت وهوت مغيبة، والعرب تسمي الثريا نجماً، وجاء في الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً «ما طلع النجم قط وفي الأرض شيء من المعاهات إلا رفع»^(١) وأراد بالنجم الثريا، وقال مجاهد: هو نجم السماء كلها حين يغرب، لفظه واحد ومعناه الجمع سمي الكوكب نجماً لطلوعه وكلّ طالع نجم يقال: نجم السن والنبت والقرن إذا طلع.

وروى عكرمة عن ابن عباس أنها ما يرجم به الشياطين عند استراقهم السمع وقال أبو حمزة الشمالي: هي النجوم إذا انتشرت يوم القيامة وقيل: المراد بالنجم القرآن سمي نجماً لأنه نزل نجومياً متفرقة في عشرين سنة ويسمى التفريق تنجيماً والمفرق منجماً هذا قول ابن عباس في رواية عطاء، وقال الكلبي: والهوي النزول من أعلى إلى أسفل وقال الأخفش: النجم هو النبت الذي لا ساق له ومنه قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦] وهويه سقوطه على الأرض.

وقال جعفر الصادق: يعني محمداً ﷺ إذا نزل من السماء ليلة المعراج والهوي النزول يقال هوى يهوي هويّاً والكلام في قوله تعالى: ﴿والنجم﴾ كالكلام في قوله تعالى ﴿والطور﴾ حيث لم يقل والنجوم والأطوار وقال: ﴿وَالَّذِينَ﴾ [الذاريات: ١] ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ [المرسلات: ١] كما مر.

(١) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ٢/٢٨٨، والحاكم في المستدرک ٣/٩٠، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢١٥٩٩.

تنبيه: أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها فإنه تعالى قال في آخر تلك ﴿وإدبار النجوم﴾ وقال تعالى في أول هذه: ﴿والنجم إذا هوى﴾ قال الرازي: والفائدة في تقييد القسم به في وقت هويه أنه إذا كان في وسط السماء يكون بعيداً عن الأرض لا يهتدي به الساري لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب ولا الجنوب من الشمال، فإذا نزل عن وسط السماء تبين بنزوله جانب المغرب عن المشرق والجنوب عن الشمال.

وقوله تعالى: ﴿ما ضل﴾ أي: عن طريق الهداية ﴿صاحبكم﴾ محمد ﷺ وقتاً من الأوقات، جواب القسم وعبر بالصحبة لأنها مع كونها أدل على القصد مرغبة لهم فيه ومقبلة بهم إليه ومقبحة عليهم اتهامه في إنذاره وهم يعرفون طهارة شمائله ﴿وما غوى﴾ أي: وما مال أدنى ميل ولا كان مقصده مما يسوء فإنه محروس من أسباب غواية الشياطين وغيرها.

تنبيه: الغي جهل عن اعتقاد فاسد بخلاف الضلال، وذهب أكثر المفسرين إلى أن الغي والضلال بمعنى واحد وفرق بعضهم بينهما فقال: الضلال في مقابلة الهدى، والغى في مقابلة الرشد قال تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦] وقال تعالى ﴿وَلَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَجَدَّوْهُ سَبِيلًا وَلَنْ يَكْرَهُوا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَخَذَوْهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٦] قال الرازي: وتحقيق القول فيه أن الضلال أعم استعمالاً في الوضع تقول: ضل بعيري ورحلي ولا تقول غي.

فائدة: قد دافع الله سبحانه عن نبينا محمد ﷺ وأما باقي الأنبياء فدافعوا عن أنفسهم ﴿ليس بي ضلالة﴾ ﴿ليس بي سفاهة﴾ ونحو ذلك قاله القشيري فإن قيل: كيف الجمع بين قوله تعالى: ﴿ما ضل صاحبكم﴾ وبين قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: ٧] أجيب: بأن المراد من الآية الآتية وجدك ضالاً عما أنت عليه الآن من الشريعة فهذاك إليها بخلاف هذه الآية.

﴿وما ينطق﴾ أي: يجاوز نطقه فمه في وقت من الأوقات لا في هذا الحال ولا في الاستقبال نطقاً ناشئاً ﴿عن الهوى﴾ أي: عن أمره كالكهان الذين يغلب كذبهم صدقهم، والشعراء وغيرهم وما يقول هذا القرآن من عند نفسه.

﴿إن﴾ أي: ما ﴿هو﴾ أي: الذي يتكلم به من القرآن وكل أقواله وأفعاله وأحواله ﴿إلا وحي﴾ أي: من الله تعالى وأكد بقوله تعالى: ﴿يوحي﴾ أي: يجدد إليه إيحاًؤه منا وقتاً بعد وقت. **تنبيه:** استدل بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء، وأجيب: بأن الله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند إليه كله وحياً لا نطقاً عن الهوى.

﴿علمه﴾ أي: صاحبكم الوحي الذي أتاكم به ملك ﴿شديد القوى﴾ فلا تعجبوا من هذه البحار الزاخرة فإن معلمه بهذه الصفة التي هو بها بحيث ينفذ كل ما أمره الله تعالى به وهو جبريل عليه السلام، فإنه الوساطة في إبداء الخوارق. روي أنه قلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء ثم قلبها وصاح صبيحة بشمود فأصبحوا جائمين، وكان هبوطه على الأنبياء وصعوده في أوحى من رجعة الطرف، ورأى إبليس يكلم عيسى على بعض عقاب الأرض المقدسة فنفضه نفحة بجناحه فآلقاه في أقصى بلاد الهند.

﴿ذو مرة﴾ قال ابن عباس: ذو منظر حسن وقال أكثر المفسرين: ذو قوة وقدرة عظيمة على الذهاب فيما أمر به، والطاقة لحمله بغاية النشاط والحدة كأنه ذو مزاج غلبت عليه الحدة فهو صعب المراس في مزاولته ماض على طريقة واحدة على غاية من الشدة لا توصف لا التفات له

بوجه إلى غير ما أمر به، فهو مجتمع القوى مستحكم الشأن شديد الشكيمة لا يسأم في شيء يزاوله، ومن جملة ما أعطي من القوة القدرة على التشكل وإلى ذلك أشار بما تسبب عن هذا من قوله تعالى ﴿فاستوى﴾ أي: فاستقام واعتدل بغاية ما يكون من قوته على أكمل حالاته في الصورة التي فطر عليها.

﴿وهو﴾ أي: والحال أن جبريل عليه السلام ﴿بالأفق الأعلى﴾ أي: عند مطلع الشمس، وذلك أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي ﷺ في صورة آدميين كما كان يأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله، فسأله رسول الله ﷺ أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها، فأراه نفسه مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء، فأما التي في الأرض ففي الأفق الأعلى، والمراد بالأعلى جانب المشرق وذلك أنه ﷺ كان بحراء وكان جبريل واعدته أن يأتيه وهو بحراء فطلع له جبريل من المشرق فسد الأفق إلى المغرب فخر ﷺ مغشياً عليه فنزل له جبريل عليه السلام في صورة آدميين.

ثم دنا أي قرب منه ﴿فتدلى﴾ أي زاد في القرب.

﴿فكان﴾ منه ﴿قاب﴾ أي قدر ﴿قوسين﴾ أي عربيتين ﴿أو أدنى﴾ من ذلك وضمه إلى نفسه حتى أفاق وسكن روعه وجعل يمسح التراب عن وجهه، وأما في السماء فعند سدة المنتهى ولم يره أحد من الأنبياء في صورته الحقيقية غير محمد ﷺ.

تنبيه: القاب والقيب والقاد والقيد والقيس المقدار، وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والوسط والذراع والباع والخطوة والشبر والفتر والأصبع ومنه «لا صلاة إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمحين»^(١) وفي الحديث «لقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قده خير من الدنيا وما فيها»^(٢) والقد: السوط، ويقال بينهما خطوات يسيرة وقال الشاعر^(٣):

وقد جعلتني من خزيمة أصبعا

فإن قيل: كيف تقدير قوله: ﴿فكان قاب قوسين﴾ أجيب: بأن تقديره فكان مسافة قره مثل قاب قوسين فحذفت هذه المضافات كما قال أبو علي في قوله: وقد جعلتني من خزيمة أصبعا أي ذا مقدار مسافة أصبع.

وروى الشيباني قال: سألت زراً عن قوله تعالى: ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى﴾ قال أخبرنا عبد الله يعني ابن مسعود أنه ﷺ رأى جبريل له ستمائة جناح^(٤) وبهذا قال ابن عباس والحسن

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٢٧٩٦، والترمذي في فضائل الجهاد باب ١٧، وأحمد في المسند ٢/ ٤٨٢، ٤٨٣، ١٤١/٣، ١٥٣.

(٣) صدره: فأدرك إبقاء المرادة ظلغها

والبيت من الطويل، وهو للكحلبة اليربوعي في خزانة الأدب ٤/ ٤٠١، وشرح اختيارات المفضل ص ١٤٦، ولسان العرب (حرم)، (بقي)، وللأسود بن يعفر في ملحق ديوانه ص ٦٨، ولروبة في مغني اللبيب ٢/ ٢٦٤، وليس في ديوانه.

(٤) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٧٤.

وقتادة، وقال آخرون: دنا الرب عز وجل من محمد ﷺ فتدلى فقرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ومعنى دنوه تعالى: قرب منزلة كقوله ﷺ حكاية عن ربه تبارك وتعالى «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن مشى إليّ آتيته هرولة»^(١) وهذا إشارة إلى المعنى المجازي قال البغوي: وروينا في قصة المعراج من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس: فدنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى وهذه رواية أبي سلمة عن ابن عباس وقال مجاهد: دنا جبريل من ربه وقد قدمت الكلام على المعراج وعلى جواز رؤيته ﷺ ربه في أول الإسراء. وقال الضحاك: دنا محمد ﷺ من ربه عز وجل فتدلى فأهوى للسجود فكان منه قاب قوسين أو أدنى وتقدم الكلام على القاب، والقوس: ما يرمى به في قول مجاهد وعكرمة وعطاء عن ابن عباس، فأخبر أنه كان بين جبريل عليه السلام ومحمد ﷺ مقدار قوسين. وقال مجاهد: معناه حيث الوتر من القوس وهذا إشارة إلى تأكيد القرب والأصل في ذلك أن الحليفين من العرب كانا إذا أرادا الصفاء والعهد خرجا بقوسيهما فالصفا بينهما يريدان بذلك أنهما متظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه، وقال عبد الله بن مسعود: قاب قوسين قدر ذراعين وهو قول سعيد بن جبير، والقوس الذراع يقاس بها كل شيء أو أدنى بل أقرب وإنما ضرب المثل بالقوس لأنها لا تختلف بالقاب.

﴿فأوحى﴾ أي الله تعالى وإن لم يجر له ذكر لعدم اللبس ﴿إلى عبده﴾ أي جبريل عليه السلام ﴿ما أوحى﴾ أي جبريل عليه السلام إلى النبي ﷺ، ولم يذكر الموحى تفخيماً لشأنه وهذا التفسير ما جرى عليه الجلال المحلي وهو ظاهر، وقيل: فأوحى إلى جبريل بسبب هذا القرب وعقبه إلى عبده أي عبد الله ما أوحى أي جبريل وقيل الضمائر كلها لله تعالى وهو المعنى بشديد القوى كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨] ودنوه منه برفع مكانته وتدليه جذبه بكلية إلى جانب القدس، واختلف في الموحى على أقوال الأول قال سعيد بن جبير: أوحى إليه ﴿أَلَمْ يَحْذَرَ يَتِيمًا﴾ [الضحى: ٦] إلى قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] الثاني: أوحى إليه الصلاة. الثالث: أن أحداً من الأنبياء لا يدخل الجنة قبلك وأن أمة من الأمم لا تدخلها قبل أمتك. الرابع: أنه مبهم لا يطلع عليه أحد وتعبدنا به على الجملة. الخامس: أن ما للعموم والمراد كل ما جاء به جبريل.

﴿ما كذب الفؤاد﴾ أي: فؤاد النبي ﷺ ﴿ما رأى﴾ أي: ما رآه يبصره من صورة جبريل عليه السلام، وهذا أيضاً ما جرى عليه الجلال المحلي. وقال البقاعي: ما رأى البصر أي حين رؤية البصر كأنه حاضر القلب لا أنها رؤية بصر فقط يمكن فيها الخلو عن حضور القلب وقال القشيري ما معناه: ما كذب فؤاد النبي ﷺ ما رآه يبصره على الوصف الذي علمه قبل أن رآه، فكان علمه حق اليقين وقرأ هشام بتشديد الذال والباقون بالتخفيف.

وقوله تعالى: ﴿افتمارونه﴾ أي: تجادلونه وتغلبونه ﴿على ما يرى﴾ خطاب للمشركين المكذبين رؤية النبي ﷺ لجبريل، وهذا ما قاله ابن مسعود وعائشة. ومن قال: إن المرئي هو الله

(١) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٤٠٥، ومسلم في التوبة حديث ٢٦٧٥، والترمذي في الزهد حديث

تعالى اختلفوا في معنى الرؤية فقال بعضهم: جعل بصره في فؤاده فرآه بفؤاده وهو قول ابن عباس قال: رآه بفؤاده مرتين ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال أنس والحسن وعكرمة: رأى محمد ﷺ ربه عز وجل بعينه، وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله تعالى اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة واصطفى موسى عليه السلام بالكلام واصطفى محمداً ﷺ بالرؤية وكانت عائشة تقول لم ير محمد ﷺ ربه وتحمل الرؤية على رؤية جبريل قال مسروق قلت لعائشة: يا أمتاه هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم قرأت ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] ﴿وَمَا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ [الشورى: ٥١] ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤]. ومن حدثك أنه كنتم شيئاً مما أنزل الله تعالى فقد كذب، ثم قرأت ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] الآية ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين^(١)، وروى أبو ذر قال سألت رسول الله ﷺ هل رأيت ربك قال نور أنى أراه^(٢) وحاصل المسألة: أن الصحيح ثبوت الرؤية وهو ما جرى عليه ابن عباس حبر الأمة، وهو الذي يرجع إليه في المعضلات، وقد راجعه أبو عمرو فأخبره أنه رآه ولا يقدر في ذلك حديث عائشة، لأنها لم تخبر أنها سمعت من رسول الله ﷺ أنه قال لم أر وإنما اعتمدت على الاستنباط مما تقدم وجوابه ظاهر، فإن الإدراك هو الإحاطة والله تعالى لا يحاط به وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة، وأجيب عن احتجاجها بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٥١] الآية بأنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود الرؤية من غير كلام، وبأنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة.

وأما قوله ﷺ: «نور أنى أراه» فقال الماوردي: الضمير في أراه عائد إلى الله تعالى ومعناه: إنه خالق النور المانع من رؤيته أي رؤية إحاطة كما مر إذ من المستحيل أن تكون ذات الله نوراً إذ النور من جملة الأجسام والله تعالى منزّه عن ذلك فإن قيل: هلا قيل أفتمارونه على ما رأى بصيغة الماضي لأنهم إنما جادلوه حين أسري به فقالوا: صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن غيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادلوه به وما الحكمة في إبرازه بصيغة المضارع أجيب: بأن التقدير أفتمارونه على ما يرى فكيف وهو قد رآه في السماء فماذا تقولون فيه.

والواو في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ﴾ يحتمل أن تكون عاطفة ويحتمل أن تكون للحال أي: كيف تجادلونه فيما رآه وهو قد رآه ﴿نَزْلَةً أُخْرَى﴾ على وجه لا شك فيه.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿نَزْلَةً﴾ فعلة من النزول كجلسة من الجلوس فلا بد من نزول، واختلفوا في ذلك النزول. وفيه وجوه:

الأول: أن الضمير في رآه عائد إلى جبريل أي رأى جبريل نزلة أخرى أي رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلاً من السماء مرة أخرى وذلك أنه رآه في صورته مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء ﴿عند سدره المنتهى﴾ قال الرازي: ويحتمل أن تكون النزلة لمحمد ﷺ.

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٥٥،

(٢) أخرجه الترمذي حديث ٣٢٨٢.

الثاني: أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي رأى الله نزلة أخرى، وهذا قول من قال في قوله تعالى: ﴿ما كذب الفواد ما رأى﴾ هو الله تعالى وقد قيل: إن النبي ﷺ رأى ربه بقلبه مرتين وعلى هذا ففي النزول وجهان: أحدهما: قول من يجوز على الله الحركة من غير تشبيه. وثانيهما: أن نزوله بمعنى القرب بالرحمة والفضل، الثالث: أن محمداً رأى الله تعالى نزلة أخرى والمراد من النزلة: ضدها وهي العرجة كأنه قال: رآه عرجة أخرى قال ابن عباس: نزلة أخرى هو أنه كان للنبي ﷺ عرجات في تلك الليلة لمسألة التخفيف في الصلوات فيكون لكل عرجة نزلة فرأى ربه في بعضها.

وروي عن ابن عباس أن النبي ﷺ رأى ربه بفؤاده مرتين وعنه أنه رأى ربه بعينه وعلى أن المرئي هو الله تعالى فيكون قوله تعالى: ﴿عند سدرة المنتهى﴾ ظرفاً للرائي كما إذا قال القائل رأيت الهلال فيقال له: أين رأيته فيقول: على السطح، وقد يقول: عند الشجرة الفلانية، وأما قول من قال: بأن الله تعالى في مكان فذلك باطل، وإن قيل: بأن المرئي جبريل عليه السلام فظاهر. تنبيه: إضافة السدرة إلى المنتهى تحتمل وجوهاً:

أحدها: إضافة الشيء إلى مكانه كقولك أشجار بلدة كذا، فالمنتهى حينئذ موضع لا يتعداه ملك، قال هلال بن كيسان: سأل ابن عباس كعباً عن سدرة المنتهى وأنا حاضر فقال كعب: إنها سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش وإليها ينتهي علم الخلائق، وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله تعالى، وقيل: ينتهي إليها ما هبط من فوقها ويصعد من تحتها، وقال كعب: تنتهي إليها الملائكة والأنبياء، وقال الربيع: تنتهي إليها أرواح المؤمنين.

وثانيها: إضافة الملك إلى مالكة كقولك: دار زيد وشجر زيد وحينئذ المنتهى فيه محذوف تقديره سدرة المنتهى إليه قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ الْأَكْبَرُ﴾ [النجم: ٤٢] فالمنتهى إليه هو الله تعالى وإضافة السدرة إليه حينئذ إضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم، كما يقال في التسبيح يا غاية رغبته ويا منتهى أملاه.

وثالثها: إضافة المحل إلى الحال فيه كقولك كتاب الفقه وعلى هذا فالتقدير سدرة عندها منتهى العلوم فتلقى هناك.

قال البقاعي: وذلك والله أعلم ليلة الإسراء في السنة الثالثة عشرة من النبوة قبل الهجرة بقليل بعد أن ترقى في معارج الكمالات من السنين على عدد السموات وما بينها من المسافات فانتهى إلى منتهى سمع فيه صرير الأقلام.

وعظمها بقوله تعالى: ﴿عندها﴾ أي: السدرة ﴿جنة المأوى﴾ أي: التي لا مأوى في الحقيقة غيرها وهي الجنة التي وعدا المتقون كقوله تعالى: ﴿دَارُ الْمُقَامَةِ﴾ [فاطر: ٣٥] وقيل هي جنة أخرى عندها تكون أرواح الشهداء تأوي إليها وقيل هي جنة الملائكة.

وقوله تعالى: ﴿إذ﴾ معمول لرأى أي: رأى من آيات ربه الكبرى حين ﴿يغشى السدرة﴾ وهي شجرة النبق وقوله تعالى: ﴿ما يغشى﴾ تعظيم وتكثير لما يغشاها واختلفوا فيما يغشاها فقيل: فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس وابن مسعود والضحاك قال الرازي: وهذا ضعيف لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعي، فإن صح فيه خبر وإلا فلا وجه له. هـ. قال القرطبي ورواه ابن مسعود وابن عباس مرفوعاً إلى النبي ﷺ وقال أيضاً عن النبي ﷺ إنه قال «رأيت السدرة يغشاها فراش من

ذهب، ورأيت على كل ورقة ملكاً قائماً يسبح الله تعالى وذلك قوله عز من قائل: ﴿إِذْ يَغْشَى السُدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾^(١) وقيل: ملائكة تغشاها كأنهم طيور يرتقون إليها متشوقين متبركين بها زائرين كما يزور الناس الكعبة وروي في حديث المعراج عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «ذهب بي إلى سدره المنتهى وإذا ورقها كأذان القيلة، وإذا ثمرها كقلال هجر قال: فلما غشيها من أمر الله تعالى ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يقدر أن ينعتها من حسنها، فأوحى إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة»^(٢).

وقيل: يغشاها أنوار الله تعالى، لأن النبي ﷺ لما وصل إليها تجلى ربه لها كما تجلى للجبل فظهرت الأنوار، ولكن السدره كانت أقوى من الجبل وأثبت فجعل دكا ولم تتحرك الشجرة وخر موسى عليه السلام صعباً ولم يتزلزل محمد ﷺ، وقيل: أبهمه تعظيماً له والغشيان يكون بمعنى التغطية قال الماوردي في معاني القرآن: فإن قيل: لم اختيرت السدره لهذا الأمر دون غيرها من الشجر قلنا: لأن السدره تختص بثلاثة أوصاف: ظلّ مديد وطعم لذيذ ورائحة ذكية، فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاً وعملاً ونية فظلها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوره، وطعمها بمنزلة النية لكمونه، وريحها بمنزلة القول لظهوره، وروى أبو داود عن النبي ﷺ قال: «من قطع سدره صوب الله تعالى رأسه في النار»^(٣) وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هو مختصر يعني: من قطع سدره في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهايم، عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها، صوب الله تعالى رأسه في النار.

ثم أكد سبحانه الرؤية وقرّرها بقوله تعالى ﴿مَا زَاغَ﴾ أي: ما مال أدنى ميل ﴿البصر﴾ أي الذي لا بصر لمخلوق أكمل منه فما قصر عن النظر إلى ما أذن له فيه وما زاد ﴿وما طغى﴾ أي: تجاوز الحد إلى ما لم يؤذن له فيه، مع أنّ ذاك العالم غريب عن بني آدم وفيه من العجائب ما يخير الناظر، بل كانت له الصفة الصادقة المتوسطة بين الشره والزهادة على أتم قوانين العدل فأثبت ما رآه على حقيقته، وكما هو قال السهروردي في أول الباب الثاني والثلاثين من عوارفه: وأخبر تعالى بحسن أدبه في الحضرة بهذه الآية وهذه غامضة من غوامض الأدب اختص بها رسول الله ﷺ.

تنبيه: اللام في البصر تحتل وجهين:

أحدهما: المعروف أي ما زاغ بصر محمد ﷺ، وعلى هذا إن قيل بأن الغاشي للسدره هو الجراد والفراش فمعناه لم يلتفت إليه ولم يشتغل به ولم يقطع نظره عن مقصوده فيكون غشيان الجراد والفراش ابتلاء وامتحاناً لمحمد ﷺ، وإن قيل إنّ الغاشي أنوار الله تعالى ففيه وجهان: أحدهما: لم يلتفت يمينه ولا يسرة بل اشتغل بمطالعتها. الثاني: ما زاغ البصر بصعقه بخلاف موسى عليه السلام فإنه قطع النظر وغشي عليه، ففي الأول بيان أدب محمد ﷺ وفي الثاني بيان قوّته.

الوجه الثاني: أنّ اللام لتعريف الجنس أي ما زاغ بصره أصلاً في ذلك الموضع لعظم هيئته

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٨٨٧.

(٣) أخرجه أبو داود في الأدب حديث ٥٢٣٩.

فإن قيل: لو كان كذلك لقال ما زاغ بصره فإنه أدلّ على العموم فإن النكرة في معرض النفي تعم، أجيّب: بأن هذا مثل كقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] ولم يقل ولا يدركه بصر.

ولما كانوا قد أنكروا الإسراء إنكاراً لم يقع لهم في غيره مثله زاد في تأكيده على وجه يعمّ غيره فقال تعالى: ﴿لقد رأى﴾ أي: أبصر ما أهلكناه له من الرسالة تلك الليلة إبصاراً سارياً إلى الباطن غير مقتصر على الظواهر ﴿من آيات ربه﴾ أي: المحسن إليه بما لم يصل إليه أحد قبله ولا يصل إليه أحد بعده ﴿الكبرى﴾ أي: العظام أي بعضها، واختلف في ذلك البعض فقيل جبريل عليه السلام رآه في صورته له ستمائة جناح. وقال الرازي: والظاهر أن هذه الآيات غير تلك لأنّ جبريل عليه السلام وإن كان عظيماً لكنه ورد في الأخبار أنّ لله تعالى ملائكة أعظم منه، والكبرى تأنيث الأكبر فكأنه تعالى قال رأى من آيات ربه آيات هنّ أكبر الآيات وقيل رأى: رفرافاً أخضر سد الأفق وقيل: أراد ما رأى في تلك الليلة في مسيره وعوده ومن اجتماعه تلك الليلة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السموات.

ولما قرّر تعالى الرسالة ذكر ما ينبغي أن يبتدئ به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشرak بقوله تعالى:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ إِنَّ هَٰذَا لَفِي ضَلَالَةٍ مُّبِينَةٍ ﴿٢٢﴾ إِنَّمَا أَسْمَاءُ سَبْعُ مِائَةٍ وَمَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِن بَيِّنُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأُنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْبَيِّنَاتُ ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلإِنسَانِ مَا تَكْفَىٰ ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ وَكَرَّ مِنْ فَالِكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَحْصِي سَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَرَضَىٰ ﴿٢٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْئَلُونَ الْمُؤْمِنِينَ كَسْبِيَةَ الْفُلَيْنِ ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَلَيْهِمْ وَيَمْجِزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّنِ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِنْتِهَاءِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّغَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿٣٢﴾﴾

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾ إشارة إلى إبطال قولهم كما إذا ادعى ضعيف الملك ثم رآه العقلاء في غاية البعد عما يدعيه يقولون: انظروا إلى هذا الذي يدعي الملك منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره، فلذلك قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾ أي كما هما فكيف تشكونهما بالله سبحانه وتعالى، واللات صنم ثقيف والعزى شجرة لغسان وهما أعظم أصنامهم، اشتقوا لهما اسمين من أسماء الله تعالى فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى وقيل: العزى تأنيث الأعز وعن ابن عباس كان اللات رجلاً يلبت السوق للحاج فلما مات عكفوا على قبره.

وعن مجاهد أن العزى شجرة لغطفان كانوا يعبدونها فبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فقطعها فجعل خالد يضربها بالفأس ويقول^(١) :

يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك

فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية بويلها واضعة يدها على رأسها ويقال إن خالداً رجع إلى النبي ﷺ فقال: قد قلعتهما فقال ما رأيت قال ما رأيت شيئاً فقال النبي ﷺ ما فعلت فعاودها ومعه المعول فقلعها واجتث أصلها فخرجت منها امرأة عريانة فقتلها ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره فقال: تلك العزى ولن تعبد أبداً^(١).

وقال الضحاك: هي صنم لغطفان وضعها لهم سعيد بن ظالم الغطفاني، وذلك أنه لما قدم مكة فرأى الصفا والمروة ورأى أهل مكة يطوفون بهما فعاد إلى نخلة وقال لقومه: إن لأهل مكة الصفا والمروة وليستا لكم ولهم إله يعبدونه وليس لكم قالوا: فما تأمرنا به، قال: أنا أصنع لكم كذلك وأخذ حجراً من الصفا وحجراً من المروة ونقلهما إلى نخلة فوضع الذي أخذه من الصفا وقال: هذا الصفا ووضع الذي أخذه من المروة، وقال هذه المروة: ثم أخذ ثلاثة أحجار فاسندوها إلى شجرة فقال: هذا ربكم، فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة حتى افتتح رسول الله ﷺ مكة فأمر برفع الحجارة وبعث خالد ابن الوليد إلى العزى فقطعها وقال ابن زيد: هي بيت بالطائف كان تعبده ثقيف.

وأما قوله تعالى ﴿ومناة﴾ فقال قتادة: هي صخرة كانت لخزاعة بقديد، وقالت عائشة في الأنصار كانوا يصلون لمناة فكانت حذو قديد. وقال ابن زيد بيت بالمشلل تعبد به بنو كعب وقال الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة يعبد به أهل مكة وقيل اللات والعزى ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها.

وقوله تعالى: ﴿الثالثة الأخرى﴾ نعت لمناة إذ هي الثالثة للصنمين في الذكر، وأما الأخرى فقال أبو البقاء: تأكيد لأن الثالثة لا تكون إلا أخرى، وقال الزمخشري: الأخرى ذم وهي المتأخرة الرضيعة المقدار كقوله تعالى: ﴿قَالَتْ أَتْنَبِئُكُمْ﴾ [الأعراف: ٣٨] أي: وضعاؤهم ﴿أُولَئِهِنَّ﴾ أي: لأشرافهم، ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم لللات والعزى ١٠هـ. قال ابن عادل: وفيه نظر لأن الأخرى إنما تدل على الغيرية وليس فيها تعرض لمدح ولا ذم فإن جاء شيء فلقرينة خارجية ١٠هـ. ووجه الترتيب أن اللات كان وثناً على صورة آدمي، والعزى شجرة نبات، ومناة صخرة فهي جماد فهي في أخريات المراتب.

فإن قيل: ما فائدة الفاء في قوله تعالى: ﴿أفرايتم﴾ وقد وردت في مواضع بغير فاء كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَزَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [الأحقاف: ٤] ﴿أَزَيْتُم شُرَكَاءَكُم﴾ [فاطر: ٤٠] أجيب: بأنه تعالى لما قدم عظمته في ملكوته وأن رسوله إلى الرسل يسد الأفاق ببعض أجنحته ويهلك المدائن بشدته وقوته ولا يمكنه مع هذا أن يتعدى السدرة في مقام جلال الله وعزته قال: أفرايتم هذه الأصنام مع ذلتها وحقاترها شركاء الله تعالى مع ما تقدم، فقال بالفاء أي عقب ما سمعتم من عظمة آيات الله الكبرى ونفاذ علمه في الملأ الأعلى وما تحت الثرى انظروا إلى اللات والعزى تعلموا فساد ما ذهبت إليه.

تنبيه: مفعول أرايت الأول اللات وما عطف عليه والثاني: محذوف والمعنى أخبروني الهذه

(١) روي الحديث بلفظ: «تلك العزى التي أمست أن تعبد ببلادكم» أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ١٧٦، والسيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٦، وابن كثير في تفسيره ٧/ ٤٣٢، والقرطبي في تفسيره ١٧/ ١٠٠.

الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدّم ذكره.

وقرأ ابن كثير **﴿مناة﴾** بهزمة مفتوحة بعد الألف والباقون بغير همز.

ولما زعموا أيضاً أنّ الملائكة بنات الله مع كراهتهم للبنات نزل **﴿الكم﴾** أي: خاصة **﴿الذكر﴾** أي: النوع الأعلى **﴿وله﴾** أي: وحده **﴿الأثني﴾** أي: النوع الأسفل.

﴿تلك﴾ أي: هذه القسمة البعيدة عن الصواب **﴿إذاً﴾** أي: إذ جعلتم البنات له والبنين لكم **﴿قسمة ضيزى﴾** أي: جائزة ظالمة ناقصة فيها بخس للحق إلى الغاية عوجاء غير معتدلة، حيث خصصتم به ما أوصلتكم الكراهة له إلى دفنه حياً بل كان ينبغي أن تجعلوا الأعظم للعظيم والأنقص للحقير فخالفتكم العقل والنقل والعادة.

﴿إن﴾ أي: ما **﴿هي﴾** أي: هذه الأصنام **﴿إلا أسماء﴾** أي: لا حقائق لها فيما ادعيت لها من الإلهية ليس لها من ذلك غير الأسماء وأكد ذلك بقوله تعالى: **﴿سميتموها﴾** أي: ابتدعتم سميتها.

فإن قيل: الأسماء لا تسمى وإنما يسمى بها أجيب: بأن التسمية وضع الاسم فكأنه قال أسماء وضعتموها فاستعمل سميتموها استعمال وضعتموها **﴿أنتم وآباؤكم﴾** أي: لا غير **﴿ما أنزل الله﴾** أي: الذي له جميع صفات الكمال **﴿بها﴾** أي باستحقاقها للأسماء أو لما سميتموها به من الإلهية، وأغرق في النفي فقال: **﴿من سلطان﴾** أي: حجة تصلح مسلطاً على ما يدعى فيها بل لمجرد الهوى لم تروا منها آية ولا كلمتكم قط بكلمة تعتمدونها وعلى تقدير أن تتكلم الشياطين على ألسنتها فأي طريقة قديمة شرعت لكم، وأي كلام صالح أو بليغ برز إليكم منها وأي آية كبرى أرزكنموها.

﴿إن﴾ أي: ما **﴿يتبعون﴾** أي: في وقت من الأوقات في أمر هذه الأوثان بغاية جهدهم من أنها آلهة وأنها تشفع لهم أو تقربهم إلى الله تعالى **﴿إلا الظن﴾** أي: وهو غاية أمرهم لمن يحسن الظن بهم والظن ترجيح أحد الجائزين على زعم الظان. ولما كان الظن قد يكون موافقاً للحق مخالفاً للهوى قال تعالى: **﴿وما تهوى الأنفس﴾** أي: تشتهي وهي لما لها من النقص لا تشتهي أبداً إلا ما يهوى بها عن غاية أوجها إلى أسفل حضيضها، وأما المعالي وحسن العواقب فإنما يسوق إليها العقل.

قال القشيري: فأما الظن الجميل بالله تعالى فليس من هذا الباب، والتباس عواقب الشخص عليه ليس من هذه الجملة بسبيل إنما الظن المعلوم في الله تعالى وأحكامه وصفاته ا. هـ. ولهذا كان كثير من الفقه ظنياً وقال **﴿هنا﴾** حكاية عن ربه **﴿أنا عند ظن عبدي بي﴾** (١).

﴿ولقد جاءهم﴾ أي: العجب أنهم يقولون ذلك والحال أنهم قد جاءهم **﴿من ربهم﴾** المحسن إليهم **﴿الهدى﴾** على لسان النبي **﴿صلى الله عليه وسلم﴾** بالبرهان القاطع أنها ليست بآلهة، وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار فلم يرجعوا عما هم عليه، وقرأ حمزة والكسائي في الوصل بضم الهاء والميم وقرأ أبو عمرو بكسرهما والباقون بكسر الهاء وضم الميم.

(١) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٤٠٥، ومسلم في الذكر حديث ٢٦٧٥، والترمذي في الدعوات حديث ٣٦٠٣، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٨٢٢.

﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ﴾ أي: كل إنسان منهم ﴿مَا تَمْنَى﴾ أي: من اتباع ما يشتهي من جاه ومال وطول عمر ورفاهة عيش، ومن أن الأصنام تشفع له ليس الأمر كذلك.

﴿فَلَلَهُ﴾ أي: الملك الأعظم وحده ﴿الْآخِرَةَ﴾ فهو لا يعطي ما فيها إلا لمن تبع هداه وترك هواه ﴿وَالْأُولَى﴾ أي: الدنيا فهو لا يعطي جميع الأماني فيها لأحد أصلاً كما هو مشاهد ولكنه يعطي منها ما يشاء لمن يريد وليس لأحد أن يتحكم عليه سبحانه في شيء منها.

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ﴾ أي: كثير من الملائكة أي ممن يعبدهم هؤلاء الكفار، ودلّ على زيادة قوتهم بشرف مسكنهم، وهو قوله تعالى: ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: وهم في الكرامة والزلزلى ﴿لَا تَغْنِي شِفَاعَتُهُمْ﴾ أي: عن أحد من الناس ﴿شَيْئاً﴾ ثم قصر الأمر عليه ورده بحذافيره إليه بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ﴾ أي: يمكن ويريد ﴿اللَّهُ﴾ أي الملك الذي لا أمر أصلاً لأحد معه ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده من الملائكة أو من الناس أن يشفع ﴿وَيَرْضَى﴾ أي: ويراه أهلاً لذلك فكيف تعبد الأصنام مع حقارتها لتشفع لهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي: لا يصدقون ولا يقرّون بالبعث وغيره من أحوال يوم القيامة ﴿لَيَسْمُنَنَّ الْمَلَائِكَةُ﴾ أي: كل واحد منهم ﴿تَسْمِيَةَ الْإِنثَى﴾ بأن سموه بنتاً، وذلك أنهم كانوا يقولون: الملائكة وجدوا من الله تعالى فهم أولاده بمعنى الإيجاد، ثم إنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث وصح عندهم أن يقال: سجدت الملائكة فقالوا بنات الله فسموهم تسمية الإناث.

فإن قيل: كيف يقال إنهم لا يؤمنون بالآخرة مع أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكان من عادتهم أن يربطوا مركوباً على قبر من يموت ويعتقدون أنه يحشر عليه أجيب: بأنهم ما كانوا يجزمون به بل كانوا يقولون لا حشر فإن كان فلنا شفعاء بدليل ما حكى الله تعالى عنهم: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْبَى﴾ [فصلت: ٥٠] وبأنهم ما كانوا يعترفون بالآخرة على الوجه الذي وردت به الرسل فإن قيل: كيف قال: تسمية الأنثى ولم يقل تسمية الإناث أجيب بأن المراد بيان الجنس وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لمؤاخاة رؤوس الآي.

﴿وَمَا﴾ أي: والحال أنهم ما ﴿لَهُمْ بِهِ﴾ أي: بما يقولون، وقيل: الضمير يعود إلى ما تقدّم من عدم قبول الشفاعة وقيل: يعود إلى الله تعالى أي ما لهم بالله تعالى ﴿مَنْ عِلْمٌ﴾ ثم بين تعالى الحامل لهم على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ أي بغاية ما يكون من شهوة النفس في ذلك وغيره ﴿إِلَّا الظَّنَّ﴾ أي الذي يتخيلونه ﴿وَإِنْ﴾ أي: والحال أن ﴿الظَّنَّ﴾ أي: مطلقاً في هذا وفي غيره، ولذلك أظهر في موضع الإضمار ﴿لَا يَغْنِي﴾ أي إغناء مبتدأ ﴿مَنْ الْحَقُّ﴾ أي: الأمر الثابت في نفس الأمر الذي هو حقيقة الشيء وذاته بحيث يكون الظن بدله والظن إنما يعتبر في العمليات لا في العلميات ولا سيما الأصولية ﴿شَيْئاً﴾ أي: من الإغناء عن أحد من الخلق فإنه لا يؤدي أبداً إلى الجزم بالعلم بالشيء على ما هو عليه في نفس الأمر فهو ممنوع في أصول الدين، فإن المقصود فيها تحقيق الأمر على ما هو عليه في الواقع، وأما الفروع فإن المكلف به فيها هو الظن لكن بشرطه المأذون فيه وهو رده إلى الأصول المستنبط منها، لعجز الإنسان عن القطع في جميع الفروع تنبيهاً على عجزه وافتقاره إلى الله تعالى ليقبل عليه ويتبرأ من حوله وقوته ليكشف له عن الحقائق.

ولما أن أصرروا على الهوى بعد مجيء الهدى سبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿فَاعْرَضْ﴾ أي:

يا أشرف الرسل ﴿عمن تولى﴾ أي: كلف نفسه خلاف ما يدعو إليه العقل والفطرة الأولى ﴿عن ذكرنا﴾ أي: القرآن الذي أنزلناه فلم يتله ولم يتدبر معانيه ﴿ولم يرد﴾ أي: في وقت من الأوقات ﴿إلا الحياة الدنيا﴾ أي الحاضرة لتقيده بالمحسوسات كالبهائم مع العمى عن دناءتها وحقارتها. قال الجلال المحلي: وهذا قبل الأمر بالجهاد.

قال الرازي: وأكثر المفسرين يقولون: بأن كل ما في القرآن من قوله تعالى: ﴿فأعرض﴾ منسوخ بآية القتال وهو باطل، لأن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال فكيف ينسخ بها وذلك لأن النبي ﷺ في الأول كان مأموراً بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة فلما عارضوه بأباطيلهم أمر بإزالة شبههم والجواب عن أباطيلهم. وقيل له: وجادلهم بالتي أحسن ثم لما لم ينفع قال له ربه: أعرض عنهم ولا تقل لهم بالدليل والبرهان فإنهم لا ينتفعون به ولا يتبعون الحق، وقاتلهم والإعراض عن المناظرة شرط لجواز المقاتلة فكيف يكون منسوخاً بها؟

﴿ذلك﴾ أي: الأمر المتناهي في الجهل والقباحة ﴿مبلغهم﴾ أي: نهاية بلوغهم وموضع بلوغهم والحاصل لهم وتهكم بهم بقوله تعالى: ﴿من العلم﴾ أي غايتهم من العلم أنهم آثروا الدنيا على الآخرة، والجملة اعتراض مقرر لقصور همتهم على الدنيا وقوله تعالى: ﴿إن ربك﴾ أي: المحسن إليك بالرسالة ﴿هو أعلم﴾ أي: عالم ﴿بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى﴾ أي: ظاهراً وباطناً، تعليل للأمر بالإعراض أي إنما يعلم الله من يجب ممن لا يجب فلا تتعب نفسك في دعوتهم إذ ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت، لأن النبي ﷺ كان كالطبيب للقلوب فأتى على ترتيب الأطباء في أن المرض إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء، وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف لا يستعملون الدواء القوي، ثم إذا عجزوا عن المداواة بالمشروبات وغيرها عدلوا إلى الحديد والكي كما قيل: آخر الدواء الكي فالنبي ﷺ أولاً أمر القلوب بذكر الله تعالى فقط، فإن بذكر الله تطمئن القلوب، كما أن بالغذاء تطمئن النفوس والذكر غذاء القلوب، ولهذا قال ﷺ أولاً: ﴿قولوا لا إله إلا الله﴾ أمر بالذكر فانتفع مثل أبي بكر، ومن لم ينتفع ذكر لهم الدليل وقال ﴿قل أنظروا﴾ [الأعراف: ١٨٤] ﴿قل أنظروا﴾ [يونس: ١٠١] ﴿أفلا يظنون﴾ [الغاشية: ١٧] إلى غير ذلك، فلما لم ينتفعوا أتى بالوعيد والتهديد فلما لم ينفعهم قال أعرض عن المعالجة واقطع الفاسد لئلا يفسد الصالح.

فإن قيل: إن الله تعالى بين أن غايتهم ذلك في العلم ولا يكلف الله تعالى نفساً إلا وسعها والمجنون الذي لا علم له أو الصبي الذي لا يؤمر بما فوق احتماله فكيف يعاقبهم الله تعالى؟ أجيب: بأنه ذكر قبل ذلك أنهم تولوا عن ذكر الله فكان عدم علمهم لعدم قبولهم العلم، وإنما قدر الله تعالى توليهم ليضاف الجهل إلى ذلك فيتحقق العقاب.

﴿ولله﴾ أي: الملك الأعظم وحده ﴿ما في السموات وما في الأرض﴾ أي: من الذوات والمعاني فيشمل ذلك السموات والأرض معترض بين الآية الأولى وبين قوله تعالى ﴿ليجزى الذين أساءوا﴾ أي: بالضلال ﴿بما عملوا﴾ أي: بسببه أو بجنسه إما بواسطتك بسيوفك وبسيوف أتباعك إذ أذنت لكم في القتال، وإما بغير ذلك بالموت حتف الأنف تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم ثم بعذاب الآخرة على جميع ذنوبهم من غير أن يكون عجل لهم في الدنيا شيء ينقص بسببه عذاب الآخرة.

تنبيه: اللام في ليجزي يجوز أن تتعلق بقوله تعالى: ﴿بِمَنْ ضَلَّ﴾ و﴿بِمَنْ اهْتَدَى﴾، واللام للصيرورة أي عاقبة أمرهم جميعاً للجزاء بما عملوا قال معناه الزمخشري، وأن تتعلق بما دل عليه قوله تعالى: ﴿أَعْلَمَ بِمَنْ ضَلَّ﴾ أي: حفظ ذلك ليجزي قاله أبو البقاء ﴿ويجزي﴾ أي ~~نهيض~~ ويكرم ﴿الذين أحسنوا﴾ أي: على ثباتهم على الدين وصبرهم عليه وعلى أذى أعدائهم ﴿بالحسن﴾ أي: بالثوبة الحسنى وهي الجنة.

وبين المحسنين بقوله تعالى: ﴿الذين يجتنبون﴾ أي: يكلفون أنفسهم ويجهدونها على أن يتركوا ﴿كبار الإثم﴾ أي: ما عظم الشارع إثمه بعد تحريره بالوعيد والحد، وقرأ حمزة والكسائي بكسر الباء الموحدة وبعدها ياء ساكنة والباقون بفتح الموحدة وبعدها ألف وبعدها ألف همزة مكسورة وعطف على كبار قوله تعالى: ﴿والفواحش﴾ والفاحشة من الكبائر ما كرهه الطبع وأنكره العقل واستخبثه الشرع والكبيرة صفة عائدة إلى الكيفية.

وقوله تعالى: ﴿إلا اللمم﴾ فيه أوجه: أحدها وهو المشهور أنه استثناء منقطع أي لكن اللمم، لأنه الصفات فلم تندرج فيما قبلها ثانيها: أنه صفة وإلا بمعنى غير كقوله تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] أي كبار الإثم والفواحش غير اللمم. ثالثها: أنه متصل وهذا عند من يفسر اللمم بغير الصفات قالوا: إن اللمم من الكبائر والفواحش قالوا: إن معنى الآية إلا أن يلم بالفاحشة مرة ثم يتوب ويقع الوقعة ثم ينتهي وهو قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواه عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما دون الشرك قال السدي: قال أبو صالح: سئلت عن قول الله عز وجل إلا اللمم فقلت: هو الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاوده فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظاً من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»^(١) ولمسلم «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذان زناهما الاستماع واللسان زناه النطق واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه»^(٢).

تنبيه: ذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى كبار وصغائر، وقد تظاهرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة، وقد اختلف في ضبط الكبيرة بالحد فقال جمع: هي ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، وقال جمع: هي المعصية الموجبة للحد والأول أوجه لأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيها وقال إمام الحرمين: هي كل جريمة تؤذن بقلعة أكثر من ارتكابها بالدين، وأما تعريفها بالحد فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير هي إلى السبعمائة أقرب

(١) أخرجه البخاري في الاستئذان حديث ٦٢٤٣، ومسلم في القدر حديث ٢٦٥٧، وأبو داود في النكاح حديث ٢١٥٢.

(٢) أخرجه مسلم في القدر حديث ٢٦٥٧.

أي باعتبار أصناف أنواعها وما عدا المحدود من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بذكر شيء من النوعين .

فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن واليأس من رحمة الله تعالى، وأمن مكر الله تعالى، وقتل النفس عمداً أو شبه عمد، والفرار من الزحف وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والإفطار في رمضان من غير عذر، وعقوق الوالدين والزنا واللواط وشهادة الزور، وشرب الخمر وإن قل، والسرقه والغصب وقيد جماعه بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في السرقه، وكتمان الشهادة بلا عذر، وضرب المسلم بغير حق، وقطع الرحم والكذب على رسول الله ﷺ عمداً، وسب الصحابة، وأخذ الرشوة، والسحر والنميمة، وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم وحمله القرآن فهي كبيرة وإلا فصغيرة.

ومن الصغائر النظر المحرم وكذب لا حد فيه ولا ضرر، والإشراف على سوات الناس، وهجر المسلم فوق ثلاث والضحك في الصلاة المفروضة، والنياحة وشق الجيب في المصيبة والتبختر في المشي والجلوس بين الفساق إيناساً لهم، وإدخال مجانيين وصبيان ونجاسة يغلب تنجيسهم المسجد، واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة، والإصرار على صغيرة من نوع أو أنواع يصيرها كبيرة إلا أن تغلب طاعاته معاصيه كما أوضحت ذلك في شرح المنهاج وغيره.

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ أي: المحسن إليك بإرسالك رحمة للعالمين والتخفيف عن أمتك ﴿واسع المغفرة﴾ يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، ويغفر الكبائر بالتوبة وله أن يغفر ما شاء من الذنوب ما عدا الشرك صغيرها وكبيرها كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] بخلاف غيره من الملوك فإنه لا يغفر لمن تكررت ذنوبه إليهم وإن صغرت قال البيضاوي: ولعله عقب به وعيد المسيئين لئلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى ١. هـ. ونزل فيمن كان يقول صلاتنا صيامنا حجنا ﴿هو أعلم بكم﴾ أي: بذواتكم وأحوالكم منكم بأنفسكم ﴿إذ﴾ أي: حين ﴿أنشاكم من الأرض﴾ أي: التي طبعها طبع الموت البرد واليبس بإنشاء أبيكم آدم عليه السلام منها، وتهيتكم للتكوين بعد أن لم يكن فيكم وأنتم تراب قابلية للحياة بقوة قريية ولا بعيدة أصلاً فميز التراب الذي يصلح لتكوينكم منه والذي لا يصلح ﴿وإذ﴾ أي: وحين ﴿أنتم أجنة﴾ أي: مستورون ﴿ففي بطون أمهاتكم﴾ فهو يعلم إذ ذاك ما أنتم صائرون إليه من خير وشر وإن عملتم مدة من العمر بخلافه، لأنه يعلم ما جبلكم عليه من ذلك.

وقرأ حمزة والكسائي في الوصل بكسر الهمزة والباقون بضمها، وكسر حمزة الميم وفتحها الباقون، وأما في الابتداء بالهمزة فالجميع بضمها.

﴿فلا تزكوا﴾ أي: تمدحوا بالزكاة وهي البركة والطهارة عن الدناءة ﴿أنفسكم﴾ أي: حقيقة بأن يشني الإنسان على نفسه فإن تزكيتة لنفسه قال القشيري: من علامات كونه محجوباً عن الله تعالى أي: من مدح نفسه على سبيل الإعجاب، أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن، أو مجازاً بأن يشني على غيره من إخوانه وأنه كثيراً ما يشني بشيء فيظهر خلافه وربما حصل له الأذى بسببه ﴿وإن﴾

العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع»^(١) الحديث.

ولذلك علل بقوله تعالى: ﴿هو أعلم﴾ أي: منكم ومن جميع الخلق ﴿بمن اتقى﴾ أي فإنه يعلم المتقي وغيره منكم قبل أن يخرجكم من صلب أبيكم آدم عليه السلام فمن جاهد نفسه حتى حصل منه تقوى فهو يوصله فوق ما يؤمل من الثواب في الدارين فكيف بمن صارت له التقوى وصفا ثابتاً.

ولما بين جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر واحداً منهم بسوء فعله فقال تعالى:

﴿أَفَرَأَيْتَ الْآلِيَ تَوَكَّلْ ۖ وَأَعْطَى قَلِيلاً وَكَثِيراً ۚ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ۚ أَمْ لَمْ يَلْبَسْ بِمَا فِي صُحُفٍ مُّوسَىٰ ۚ وَابْتَهِمَ الْآلِيَ وَكَفَ ۚ أَلَا نَزِدُّ بِذُنُوبِهِمْ ذُرّاً تُغْرَىٰ ۚ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَن سَعِيمٌ سَوْفَ يَرَىٰ ۚ ثُمَّ يُجْزَىٰ الْجَزَاءَ الْآوَّلُ ۚ وَأَن لَّكَ رَبُّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۚ وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَاكَ وَأَكْبَرَ ۚ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَنَكِيحٌ ۚ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُنْفَخُ ۚ وَأَن عَلَيْهِ الشَّأْنُ ۚ الْآخَرُ ۚ وَأَنَّهُ هُوَ أَفْقَى وَأَقْنَىٰ ۚ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّعَرَىٰ ۚ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۚ وَثَمُودًا ثَاثِي ۚ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ لَئِنَّمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَىٰ ۚ وَالْمُؤَنكَ أَمْوَىٰ ۚ فَفَسَّهَا مَا غَشَىٰ ۚ فَيَأْتِي آلَهِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۚ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ ۚ أَرَأَيْتَ الْآيَةَ ۚ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۚ أَفَرَأَيْتَ هَذَا لَكِيدٌ يَّعْبُودُ ۚ وَتَقْسَمُونَ لَآ يَكُونَ ۚ وَأَن تَمُوتُوا ۚ فَاتَّخِذُوا لِلَّهِ وَاعِدًا ۚ﴾.

﴿أفرايت الذي تولى﴾ أي: عن اتباع الحق والنيات عليه. قال مجاهد وأبو زيد ومقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة كان قد اتبع النبي ﷺ على دينه فغيره بعض المشركين وقال له تركت دين الأشياخ وضللتهم فقال: إني خشيت عذاب الله تعالى فضمن الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله، ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي غيره بعض ذلك الذي ضمن ومنعه تمامه، فأنزل الله تعالى ﴿أفرايت الذي تولى﴾ أي أدبر عن الإيمان.

﴿وأعطى قليلاً﴾ أي: من المال المسمى ﴿واكدي﴾ أي: منع الباقي، مأخوذ من الكدية أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر، فأكدى أصله من أكدى الحافر إذا حفر شيئاً فصادف كدية منعه من الحفر ومثله: أجبل إذا صادف جبلاً منعه من الحفر وكديت أصابعه كُتَّتْ من الحفر ثم استعمل في كل من طلب شيئاً فلم يصل إليه أو لم يتممه ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ آخره قال الحطيث^(٢):

وأعطى قليلاً ثم أكدى عطاءه ومن يفعل المعروف في الناس يحمد

وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل السهمي وذلك أنه ربما يوافق النبي ﷺ في بعض الأمور وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت في أبي جهل وذلك أنه قال والله ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق فذلك قوله تعالى: ﴿وأعطى قليلاً واكدي﴾ أي لم يؤمن به ومعنى أكدى قطع، وروي أن عثمان رضى الله تعالى عنه كان يعطي ماله في الخير فقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو أخوه من الرضاة: يوشك أن لا يبقى لك شيء فقال عثمان: إن لي ذنباً وخطايا وإنني أطلب

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٣٣٢.

(٢) البيت من الطويل، وهو في ديوان الحطيث ص ٤٨.

بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه فقال عبد الله: أعطني نأقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء فنزلت.

وقوله تعالى: ﴿أعنده علم الغيب﴾ أي: ما غاب هو المفعول الثاني لرأيت بمعنى أخبرني، والمفعول الأول محذوف اقتصاراً لأعطى ﴿فهو﴾ أي: فتسبب عن ذلك أنه ﴿يرى﴾ أي: يعلم أن صاحبه يتحمل عنه ذنوبه.

﴿أم﴾ أي: بل ﴿لم ينبأ﴾ أي: يخبر أخباراً عظيماً متتابعاً ﴿بما في صحف موسى﴾ أي: التوراة المنسوبة إليه بإنزالها عليه، وكذا ما تبعها من أسفار الأنبياء الذين جاؤوا بعده بتقريرها.

وقدم صحف موسى عليه السلام على قوله: ﴿وإبراهيم﴾ أي: وصحفه لأن كتاب موسى عليه السلام أعظم كتاب بعد القرآن مع أنه موجود بين الناس تمكن مراجعته، ثم مدح إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: ﴿الذي وفى﴾ أي: أتم ما أمر به من ذلك تبليغ الرسالة واستقلاله بأعباء النبوة وقيامه بأضيافه وخدمتهم إياه بنفسه، وإنه كان يخرج كل يوم فيمشي فرسحاً يرتاد ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم وعن الحسن: ما أمر الله تعالى بشيء إلا وفى به وصبر على ما امتحن به، وما قلق شيئاً من قلق وصبر على حر ذبح الولد وعلى حر النار ولم يستعن بمخلوق بل قال لجبريل عليه السلام لما قال له: ألك حاجة قال: أما إليك فلا وقال الضحاك: وفي المناسك، وروي عن النبي ﷺ أنه قال «إبراهيم الذي وفى أربع ركعات من أول النهار»^(١) وهي صلاة الضحى وروي «ألا أخبركم لم سمي الله خليله الذي وفى كان يقول إذا أصبح وأمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى تظهرون»^(٢) وقيل: وفى سهام الإسلام وهي ثلاثون عشرة في التوبة ﴿التَّائِبُونَ...﴾ [التوبة: ١١٢]، وعشرة في الأحزاب ﴿إِنَّ أَكْثَرِيهِمْ...﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وعشرة في المؤمنون، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١] وخص هذين النبيين لأن الموعودين من بني إسرائيل اليهود والنصارى يدعون متابعة موسى عليه السلام، ومن العرب يدعون متابعة إبراهيم عليه السلام ومن عداهم لا متمسك لهم ولا سلف في نبوة محقة ولا شريعة محفوظة، وقرأ هشام بفتح الهاء وألف بعدها والباقون بكسر الهاء وياء بعدها.

ثم فسر تعالى الذي في الصحف واستأنف بقوله تعالى: ﴿ألا تزر﴾ أي: تأثم وتحمل ﴿وازره﴾ أي: نفس بلغت مبلغاً تكون فيه حاملة لوزر ﴿وزر أخرى﴾ أي: حملها الثقيل من الإثم، وفي هذا إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة أن يحمل عنه الإثم، وروي عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره، وكان الرجل يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه وعمه وخاله وامراته والعبد بسيد، حتى جاءهم إبراهيم عليه السلام فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله عز وجل ﴿ألا تزر وازرة وزر أخرى﴾.

ولما نفى أن يضره إثم غيره نفى أن ينفعه سعي غيره بقوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان﴾ كائناً من كان ﴿إلا ما سعى﴾ فلا بد أن يعلم الحق في أي جهة فيسعى فيه ودعاء المؤمنين للمؤمن من

(١) أخرجه البغوي في تفسيره ٢٦٨/٦، والقرطبي في تفسيره ١١٣/١٧.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٣٩/٣، والهيثمي في مجمع الزوائد ١١٧/١٠، والطبري في تفسيره ٤٣/٢٧، والقرطبي في تفسيره ١١٣/١٧.

سعيه بموادته ولو بموافقة لهم في الدين فقط، وكذا الحج عنه والصدقة ونحوها، وأما الولد فواضح في ذلك، وأما ما كان بسبب العلم والصدقة ونحوها فكذلك، وتضحية النبي ﷺ عن أمته أصل كبير في ذلك فإن من تبعه فقد واده وهو أصل في التصديق عن الغير وإهداء ما له من الثواب في القراءة ونحوها إليه.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة أي: وإنما هو في صحف موسى وإبراهيم عليهما السلام بقوله: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١] فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء وقال عكرمة إن ذلك لقوم موسى وإبراهيم عليهما السلام، وأما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم لما يروى أن امرأة رفعت صبياً لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر^(١) وقال رجل للنبي ﷺ: إن أمتي افتللت نفسها فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم^(٢).

قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة: أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. ثانيها: أن النبي ﷺ يشفع لأهل الموقف في الحساب، ثم لأهل الجنة في دخولها ثم لأهل الكبائر في الخروج من النار وهذا انتفاع بعمل الغير. ثالثها: أن كل نبي وصالح له شفاعة وذلك انتفاع بعمل الغير. رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض وذلك منفعة بعمل الغير. خامسها: أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط بمحض رحمته وهذا انتفاع بغير عملهم. سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع بمحض عمل الغير. سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الكهف: ٨٢] فانتفعا بصلاح أبيهما وليس هو من سعيهما. ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه والعنق بنص السنة والإجماع وهو من عمل الغير. تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير. عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير. حادي عشرها: أن المدين الذي امتنع ﷺ من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة، وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب وانتفع بصلاة النبي ﷺ وبردت جلده بقضاء دينه وهو من عمل الغير. ثاني عشرها: أن النبي ﷺ قال لمن صلى وحده «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه»^(٣) فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير. ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه وذلك انتفاع بعمل الغير. رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغير. خامس عشرها: أن الجار الصالح

(١) أخرجه مسلم في الحج حديث ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، وأبو داود في المناسك باب ٨، والترمذي في الحج باب ٨٣، والنسائي في الحج باب ١٥، وابن ماجه في المناسك باب ١١، ومالك في الحج حديث ٢٤٤، وأحمد في المسند ٢١٩/١، ٢٤٤، ٢٨٨، ٣٤٢، ٥١٧.

(٢) أخرجه البخاري في الجنائز حديث ١٣٨٨، ومسلم في الزكاة حديث ١٠٠٤، والترمذي في الزكاة حديث ٦٦٩، وابن ماجه في الوصايا حديث ٢٧١٧.

(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٥٥، والدارمي في الصلاة باب ٩٨، وأحمد في المسند ٣/٦٤، ٨٥، ٢٥٤/٥، ٢٦٩.

ينفع في المحيا والممات كما جاء في الأثر وهذا انتفاع بعمل الغير . سادس عشرها : أن جليس أهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له والأعمال بالنيات فقد انتفع بعمل غيره . سابع عشرها : الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره . ثامن عشرها : أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك الجماعة بكثرة العدد وهو انتفاع للبعض ببعض . تاسع عشرها : أن الله تعالى قال لنبيه ﷺ : ﴿ وَمَا كُنَّا اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣] وقال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَرُسُلٌ مُّؤْمِنَةٌ ﴾ [الفتح: ٢٥] ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥١] فقد دفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الغير . عشروها : أن صدقة الفطر تجب عن الصغير وغيره ممن يموهه الرجل فينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعي لهما . حادي عشرها : أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويثاب على ذلك ولا سعي له ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمل ما لا يكاد يحصى ، فكيف يجوز أن تتأول الآية على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة .

والمراد بالإنسان العموم وقال الربيع بن أنس : ليس للإنسان يعني الكافر : وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له وقيل : ليس للكافر من الخير إلا ما عمله يثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة خير ، وروي « أن عبد الله بن أبي كان أعطى العباس قميصاً ألبسه إياه فلما مات أرسل النبي ﷺ قميصه ليكفن فيه فلم تبق له حسنة في الآخرة يثاب عليها » .

﴿ وأن سعيه ﴾ أي : من خير وشر ﴿ سوف يرى ﴾ أي : في ميزانه من غير شك يوم القيامة بوعده لا خلف فيه وإن طال المدى ، من : أريته الشيء ، أي : يعرض عليه ويكشف له .

فإن قيل : العمل كيف يرى بعد وجوده ومضيه ؟ أجيب : بأنه يرى على صورة جميلة إن كان العمل صالحاً قال الرازي وذلك على مذهبنا غير بعيد ، فإن كل موجود يرى والله تعالى قادر على إعادة كل ما عدم فيعيد الفعل فيرى ، وفيه بشارة للموحد وذلك أن الله تعالى يريه أعماله الصالحة ليفرح بها ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة فيزداد غماً .

﴿ ثم بجزاء ﴾ أي : السعي ﴿ الجزاء الأوفى ﴾ أي : الأتم الأكمل والمعنى : أن الإنسان يجزي جزاء سعيه بالجزاء الأوفى يقال : جزيت فلاناً سعيه وبسعيه . قال الرازي : الجزاء الأوفى يليق بالمؤمنين الصالحين ، لأن جزاء الطالح وافر قال تعالى : ﴿ مِنْهُمْ فَاتَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُهُمْ جَزَاءُ مَوْفُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٣] وذلك أن جهنم ضررها أكثر من نفع الآثام فهي في نفسها أوفر .

﴿ وأن إلى ربك ﴾ أي : المحسن إليك لا إلى غيره ﴿ المنتهى ﴾ أي : الانتهاء برجع الخلائق ومصيرهم إليه فيجازيهم بأعمالهم وقيل : منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال ، وروي أبو هريرة مرفوعاً « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فإن الله تعالى لا يحيط به الفكر »^(١) وفي رواية « لا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره »^(٢) .

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١/١٦٢ ، والسيوطي في الدر المنثور ٢/١١٠ ، ٦/١٣٠ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ٥٧٠٦ .

(٢) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١٠/١٦٠ ، ١٨٢ ، والربيع بن حبيب في مسنده ٣/١٧ .

قال القرطبي: ومن هذا المعنى قوله ﷺ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله تعالى»^(١) ولقد أحسن من قال^(٢):

ولا تفكرن في ذي العلا عز وجهه فإنك تردى إن فعلت وتخذل
ودونك مخلوقاته فاعتبر بها وقل مثل ما قال الخليل المبجل

وقيل: المراد من الآية التوحيد وفي المخاطب وجهان: أحدهما: أنه عام تقديره إلى ربك أيها السامع أو العاقل والثاني: أنه خطاب مع النبي ﷺ، فعلى الأول يكون تهديداً وعلى الثاني يكون تسلياً لقلب النبي ﷺ، فعلى الأول تكون اللام في المنتهى للعهد المعهود في القرآن وعلى الثاني تكون للعموم أي إلى ربك كل منتهى.

وقوله تعالى: «وأنه هو» أي: لا غيره «أضحك وأبكى» يدل على أن كل ما يعمل الإنسان فبقضاء الله تعالى وخلقه حتى الضحك والبكاء.

وروي أنه ﷺ مر على قوم من أصحابه وهم يضحكون فقال ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»^(٣) فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله يقول لك: «وأنه هو أضحك وأبكى» أي: قضى أسبابهما فرجع إليهم ﷺ فقال ما خطوت أربعين خطوة حتى أتاني جبريل فقال: انت هؤلاء فقل لهم إن الله تعالى يقول: «هو أضحك وأبكى» أي قضى أسباب الضحك والبكاء وقال بسام بن عبد الله أضحك أسنانهم وأبكى قلوبهم وأنشد يقول^(٤):

السنّ تضحك والأحشاء تحترق وإنما ضحكها زور ومختلق
يا رب باك بعين لا دموع لها ورب ضاحك سنّ ما به رمق

وقال مجاهد والكلبي أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار، وقال الضحاك: أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفرح وأحزن لأن الفرح يجلب الضحك، والحزن يجلب البكاء وقيل: إن الله تعالى خص الإنسان بالضحك والبكاء من سائر الحيوان وقيل: القرد وحده يضحك ولا يبكي وإن الإبل وحدها تبكي ولا تضحك وقال يونس بن الحسين: سئل طاهر المقدسي أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا ولا كل من دون العرش منذ خلقت جهنم وعن عائشة قالت: «لا والله ما قال رسول الله ﷺ قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباً وإن الله تعالى هو أضحك وأبكى»^(٥).

تنبيه: قوله تعالى: «وأنه هو أضحك وأبكى» وما بعده يسميه البيانيون الطباق المتضادة وهو نوع من البديع، وهو: أن يذكر ضدّان أو نقيضان أو متنافيان بوجه من الوجوه، وأضحك وأبكى لا

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ٣٢٧٦، ومسلم في الإيمان حديث ١٣٤.

(٢) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) أخرجه البخاري في النكاح حديث ٥٢٢١، ومسلم في الكسوف حديث ٩٠١، والترمذي في الزهد حديث ٢٣١٢، والنسائي في الكسوف حديث ١٤٧٤، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١٩٠.

(٤) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٥) أخرجه مسلم في الجنائز حديث ٩٢٩.

مفعول لهما في هذا الموضع لأنهما سيقا لقدرة الله تعالى لا لبيان المقدور فلا حاجة إلى المفعول كقول القائل: فلان بيده الأخذ والعطاء يعطي ويمنع، ولا يريد ممنوعاً ومعطى واختار هذين الموضعين المذكورين لأنهما أمران لا يعلنان فلا يقدر أحد من الطبائعين بين اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجهاً ولا سبباً، وإذا لم يعلن بأمر فلا بد له من موجد وهو الله تعالى بخلاف الصحة والسقم فإنهم يقولون: سببهما اختلال المزاج وخروجه عن الاعتدال ومما يدل على ذلك أنهم إذا عللوا الضحك قالوا: لقوة التعجب وهو باطل، لأن الإنسان ربما بهت عند رؤية الأمور العجيبة ولا يضحك وقيل: لقوة الفرح وليس كذلك لأن الإنسان قد يبكي لقوة الفرح كما قال بعضهم^(١):

هجم السرور عليّ حتى أنه من عظم ما قد سرني أبكاني
«وأنه هو» أي: لا غيره **«أمات وأحيا»** وإن رأيتم أسباباً ظاهرة فإنها لا عبرة بها في نفس الأمر بل هو الذي خلقها أي أمات في الدنيا وأحيا في البعث وقال القرطبي: قضى أسباب الموت والحياة وقيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء وقيل: أمات الكافر بالكفر وأحيا المؤمن بالإيمان.
«وأنه خلق الزوجين» ثم فسرها بقوله تعالى: **«الذكر والأنثى»** فإنه لو كان ذلك في يد غيره لمنع البنات لأنها مكروهة لغالب الناس.

وقوله تعالى: **«من نطفة إذا تمنى»** أي: تصب يشمل سائر الحيوانات لا أن ذلك مختص بآدم وحواء عليهما السلام، لأنهما ما خلقا من نطفة، وهذا أيضاً تنبيه على كمال القدرة لأن النطفة جسم متناسب الأجزاء ويخلق الله تعالى منها أعضاء مختلفة وطباعاً متباينة، وخلق الذكر والأنثى منها أعجب ما يكون ولهذا لم يقدر أحد على أن يدعي خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم قال تعالى: **«وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ»** [الزخرف: ٨٧] وقال تعالى: **«وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ»** [لقمان: ٢٥].

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: **«وأنه خلق»** ولم يقل وأنه هو خلق كما قال تعالى: **«وأنه هو أضحك وأبكى»** أجيب بأن الضحك والبكاء ربما يتوهم أنهما بفعل الإنسان، والإماتة والإحياء وإن كان ذلك التوهم أبعد فيهما لكن ربما يقول به جاهل كما قال من حاج إبراهيم عليه السلام أنا أحبي وأميت فأكد ذلك بالفصل، وأما خلق الذكر والأنثى من النطفة فلا يتوهم أحد أنه بخلق أحد من الناس فلم يؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى: **«وَاللَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى»** [النجم: ٤٨] حيث كان الإغناء عندهم غير مستند إلى الله تعالى، وكان في معتقدهم أن ذلك بفعلهم كما قال قارون: **«إِنَّمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَيْنِي»** [القصص: ٧٨] ولذلك قال: **«هُوَ رَبُّ الْغَيْبِ»** [النجم: ٤٩] فأكد في مواضع استبعادهم إلى الإسناد ولم يؤكد في غيره.

«وأن عليه» أي: خاصاً به علماً وقدرة **«النشأة»** أي الحياة **«الأخرى»** للبعث يوم القيامة بعد الحياة الأولى فإن قيل: الإعادة لا تجب على الله تعالى فما معنى عليه؟ أجيب: بأنه عليه بحكم الوعد فإنه قال: **«إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى»** [يس: ١٢] فعليه بحكم الوعد لا بالعقل ولا بالشرع، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الشين وبعدها ألف ممدودة قبل الهمزة والباقون بسكون الشين

وبعدها الهمزة المفتوحة وإذا وقف حمزة نقل حركة الهمزة إلى الشين.

﴿وأنه هو﴾ أي: وحده من غير نظر إلى سعي ساع ولا غيره ﴿أغنى﴾ قال أبو صالح: أغنى الناس بالأموال ﴿وأقنى﴾ أعطى القنية وأصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية وقال الضحاك: أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال، وأقنى بالإبل والبقر والغنم وقال الحسن وقتادة: أخدم، وقال ابن عباس: أغنى وأقنى أعطى فأرضى وقال مجاهد ومقاتل: أقنى أرضى بما أعطى وقنع قال الراغب: وتحقيقه أنه جعل له قنية من الرضا وقال سليمان التيمي: أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه وقال ابن زيد: أغنى أكثر وأقنى أقل وقرأ ﴿اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦] وقال الأخفش: أقنى أفقر وقال ابن كيسان: أولد وقال الزمخشري: أقنى أعطى القنية وهي المال الذي تأثله وعزمت على أن لا يخرج من يدك.

تنبيه: حذف مفعولا أغنى وأقنى لأن المراد نسبة هذين الفعلين إليه، وكذلك باقيها وألف أقنى منقلبه عن ياء لأنه من القنية قال الشاعر^(١):

ألا إنَّ بعدَ العدم للمرء قنية

ويقال: قنيت كذا وأقنيت قال الشاعر^(٢):

قنيت حياتي عفة وتكرما

﴿وأنه هو﴾ أي: لا غيره ﴿رب الشعرى﴾ أي: رب معبودهم وكانت خزاعة تعبد الشعرى، وأول من سن ذلك رجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة عبدها وقال: لأن النجوم تقطع السماء عرضاً والشعرى تقطعها طولاً فهي مخالفة لها فعبدها وعبدتها خزاعة وحمير، وأبو كبشة أحد أجداد النبي ﷺ من قبل أمتهات وبذلك كان مشركو قريش يسمون النبي ﷺ بابن أبي كبشة حين دعا إلى الله تعالى وخالف أديانهم تشبيهاً بذلك الرجل في أنه أحدث ديناً غير دينهم.

والشعرى في لسان العرب كوكبان: تسمى أحدهما الشعرى العبور وهي المرادة في الآية الكريمة وهي تطلع بعد الجوزاء في شدة الحر ويقال لها: مرزم الجوزاء وتسمى كلب الجبار أيضاً، وتسمى الشعرى اليمانية. والثانية: الشعرى الغميصاء وهي التي في الذراع والمجرة بينهما، وتسمى الشامية وسبب تسميتها بالغميصاء على ما زعمه العرب أنهما كانا أختين أو زوجتين لسهيل فانحدر سهيل إلى اليمن فأتبعته الشعرى العبور فعبرت المجرة فسميت العبور، وأقامت الغميصاء تبكي حتى غمضت عينها ولذلك كانت أخفى من العبور وكان من لا يبعد الشعرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم.

(١) يروى البيت بتمامه بلفظ:

ألا إنَّ بعدَ الفقر للمرء قنوة وبعد المشيب طول عمر وملبساً
والبيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص ١٠٨، وأساس البلاغة (لبس)، وبلا نسبة في
جمهرة اللغة ص ٣٤١، ومقاييس اللغة ٥/ ٢٣٠.

(٢) صدره: إذا قلّ ماسلي أو نكبت بنكبة

والبيت من الطويل، وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص ٢٧٤، ولسان العرب (قنا)، والمخصص ١٠/ ١٥٥.

﴿وأنه أهلك عاداً الأولى﴾ وهم قوم هود عليه السلام هلكوا بريح صرصر، والأخرى قوم صالح وقيل: الأخرى إرم وقيل: الأولى أول الخلق هلاكاً بعد قوم نوح، وقرأ نافع وأبو عمرو بتشديد اللام بعد الدال المفتوحة نقلاً وهمز قالون الواو بعد اللام همزة ساكنة والباقون بتنوين الدال وكسر التنوين وسكون اللام وبعدها همزة مضمومة، فإذا قرأ القارئ عاد الأولى لقالون وأبي عمرو فله في الوصل أي وصل عاد بالأولى وجه واحد وهو النقل المذكور، وقالون على أصله بالهمزة كما ذكر، فإذا وقف على عاداً وابتدأ بالأولى فله الابتداء بهمزة الوصل وهو الأولى، وله أيضاً الابتداء بغير همز الوصل وهو لولى، وقالون يهزم الواو في الوجهين الأولين ولم يهزم في الوجه الثالث الذي هو الأصل، ووافقهما ورش في الأوجه المذكورة في الوصل والابتداء لا في الوجه الثالث الذي هو الأصل فإنه ليس من مذهبه إلا النقل.

﴿وثموداً﴾ وهم قوم صالح أهلكهم الله تعالى بصحية ﴿فما أبقي﴾ منهم أحداً، وقرأ عاصم وحزمة بغير تنوين للدال في الوصل وسكون الدال في الوقف والباقون بالتنوين في الوصل والوقف على الألف.

﴿وقوم نوح﴾ أي: أهلكهم لأجل ظلمهم بالكذب ﴿من قبل﴾ أي: قبل الفريقين ﴿إنهم﴾ أي: قوم نوح ﴿كانوا﴾ أي: بما لهم من الأخلاق التي هي كالجبال التي لا انفكاك عنها ﴿هم﴾ أي: خاصة ﴿أظلم﴾ أي: من الطائفتين المذكورتين ﴿واطفي﴾ أي: وأشدّ تجاوزاً في الظلم وعلواً وإسرافاً في المعاصي وتجبراً وعتواً لتمادى دعوة نوح عليه السلام قريباً من ألف سنة، ولأنهم أطول أعماراً وأشدّ أبداناً وكانوا مع ذلك ملء الأرض، روي أنّ الرجل منهم كان يأخذ بيد ابنه فينطلق به إلى نوح عليه السلام فيقول: احذر هذا فإنه كذاب، وإنّ أبي قد مشى بي إلى هذا وقال لي ما قلت لك فموت الكبير على الكفر وينشأ الصغير على وصية أبيه ولهذا قال نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ ذَبَارًا ۝ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاكِراً كَفَّارًا﴾ [نوح: ٢٦-٢٧].

وقوله تعالى: ﴿والمؤتفة﴾ منصوب بقوله تعالى: ﴿أهوى﴾ وقدم لأجل الفواصل، والمراد بالمؤتفة قرى قوم لوط رفعها إلى عنان السماء على جناح جبريل عليه السلام، ثم أهواها إلى الأرض أي أسقطها وأتبعها بحجارة النار الكبرى، وهو قوله تعالى: ﴿فغشاها﴾ أي: أتبعها ما غطاها فكان لها بمنزلة الغشاء وهوله بقوله تعالى: ﴿ما غشى﴾ أي: أمراً عظيماً من الحجارة المنضودة المسمومة وغيرها مما لا تسع العقول وصفه.

﴿نباي آلاء﴾ أي: أنعم ﴿ربك﴾ أي: المحسن إليك ﴿تتمارى﴾ أي: تشك أيها الإنسان وقيل: أراد الوليد بن المغيرة وقال ابن عباس: تتمارى أي تكذب وقيل: الخطاب للنبي ﷺ أي تشك في إجابة الخواطر في فكرك في إرادة هداية جميع قومك بحيث لا تريد أن أحداً منهم يهلك، وقد حكم ربك بإهلاك كثير منهم لما اقتضته حكمته فكان بعض خواطره في تلك الإجابة يشكك ببعضها بعضاً.

﴿هذا﴾ أي: النبي ﷺ ﴿نذير﴾ أي: محذر بليغ التحذير ﴿من النذر الأولى﴾ أي: من جنسهم أي رسول كالرسل قبله أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم، وقال تعالى ﴿الأولى﴾ على تأويل الجماعة، أو هذا القرآن نذير من النذر الأولى أي إنذار من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم.

﴿أزفت الآزفة﴾ أي: قربت الموصوفة بالقرب في قوله تعالى: ﴿أقتربت الساعة﴾ [القمر: ١] وهو يوم القيامة. ﴿ليس لها من دون الله﴾ أي: من أدنى رتبة من رتبة الملك المحيط بكل شيء قدرة وعلماً وقوله تعالى: ﴿كاشفة﴾ يجوز أن يكون وصفاً وأن يكون مصدراً، فإن كان وصفاً احتمل أن يكون التأنيث لأجل أنه وصف لمؤنث محذوف تقديره نفس كاشفة، أو حال كاشفة أي مبينة متى تقوم كقول تعالى: ﴿لَا يَجْلِبُهَا لُوقُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأعراف: ١٨٧] أو ليس لها نفس كاشفة أي قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله تعالى غير أنه تعالى لا يكشفها، أو ليس لها الآن نفس كاشفة بالتأخير وإن كان مصدراً فهي بمعنى الكشف كالعافية والمعنى ليس لها من دون الله كشف أي لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره.

﴿أفمن هذا الحديث﴾ قال: أكثر المفسرين المراد بالحديث القرآن العظيم الذي يأتي على سبيل التجدد بحسب الوقائع والحاجات ﴿تعجبون﴾ إنكاراً وهو في غاية ما يكون من ترقيق القلوب، وقرأ أبو عمرو بإدغام المثناة في التاء المثناة بخلاف عنه.

﴿وتضحكون﴾ أي: استهزاء من هذا الحديث وتجذدون ذلك في كل وقت ﴿ولا تبكون﴾ أي كما هو حق من يسمعه لما فيه من الوعد والوعيد وغير ذلك وقال الرازي يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى حديث أزفت الآزفة، فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الأجساد والعظام البالية.

وقوله تعالى: ﴿وأنتم سامدون﴾ جملة مستأنفة أخبر الله تعالى عنهم بذلك ويحتمل أن تكون حالاً أي انتفى عنكم البكاء في حال كونكم سامدين، واختلف في معنى السمود فقيل: هو الإعراض والغفلة عن الشيء أي: وأنتم معرضون غافلون عما يطلب منكم وقيل: هو اللهو يقال: دع عنا سمودك، أي: لهوك قاله الوالي والعوفي عن ابن عباس وقال الشاعر^(١):

ألا أيها الإنسان إنك سامد كأنك لا تفنى ولا أنت هالك

فهذا بمعنى لاه لاعب وقيل هو الجمود وقيل هو الاستكبار قال الشاعر^(٢):

رمى الحدثان نسوة آل سعد بمقدار سمدن له سمودا

فرء شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا

فهذا بمعنى الجمود والخشوع وقال عكرمة وأبو عبيدة: السمود الغناء بلغة حمير يقولون: يا جارية اسمدي لنا أي: غني، فكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا وقال مجاهد أشيرون وقال الضحاك: غضاب يترطمون.

وقال الراغب: السامد اللاهي الرافع رأسه من قولهم بعير سامد في سيره وقال الحسن: السامد الواقف للصلاة قبل وقوف الإمام لما روي: أنه ﷺ خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: «ما لي أراكم سامدين»^(٣) وتسميد الأرض أن يجعل فيها السامد وهو سرجين ورماد وقوله تعالى:

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) البيتان من الوافر، وهما لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص ١٤٣ - ١٤٤، وتخليص الشواهد ص ٤٤٣، ولأيمن بن خريم في ديوانه ص ١٢٦، ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار ٧٦/٣، ومعجم الشعراء ص ٣٠٩، وللكتيب بن معروف في ديوانه ص ١٩١.

(٣) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٧/١٢٣.

﴿فاسجدوا﴾ أي: اخضعوا خضوعاً كثيراً بالسجود ﴿لله﴾ أي الملك الأعظم يحتمل أن يكون المراد به سجود التلاوة وأن يكون المراد به سجود الصلاة ﴿واعبدوا﴾ أي: اشتغلوا بكل أنواع العبادة ولم يقل واعبدوا الله إما لكونه معلوماً من قوله تعالى: ﴿فاسجدوا لله﴾ وإما لأن العبادة في الحقيقة لا تكون إلا لله ويقوى الاحتمال الأول ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ «سجد في النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس»^(١) وعن عبد الله بن مسعود قال أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم قال: فسجد رسول الله ﷺ وسجد من خلفه إلا رجلاً شيخاً من قريش أخذ كفاً من حصا أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، قال عبد الله: فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافراً وهو أمية بن خلف كما في بعض الروايات. وروى زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي ﷺ ﴿والنجم﴾ فلم يسجد فيها وهذا يدل على أن سجود التلاوة غير واجب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، أي: فهي مستحبة وذهب قوم إلى وجوبها على القارئ والمستمع جميعاً وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وذهب قوم إلى أنها في المفصل غير مستحبة. وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة والنجم أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد ﷺ وجحد به»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه البخاري في الجمعة حديث ١٠٧١، والترمذي في الجمعة حديث ٥٧٥.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤/ ٤٣٠.

سورة القمر

وتسمى اقتربت

مكية إلا ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾ الآيات وهي خمس وخمسون آية وثلاثمائة واثنان وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ أي الذي أحاط علمه فتمت قدرته ﴿الرحمن﴾ الذي وسعت رحمته كل شيء نعمت الشقي والسعيد نعمته ﴿الرحيم﴾ الذي خص بإتمام نعمته من اصطفاه فأسعدتهم رحمته.

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ ① وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعِثٌّ ② وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ③ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ مُّزْدَجَرٌ ④ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْتُّدْرُ ⑤ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكْرٍ ⑥ خُشِعْنَا أَبْصَرَ لَهُمُ الْيُحْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ⑦ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمَ عِثْرٍ ⑧ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا بَحْتُونُ وَازْدَجَرُوا ⑨ فَذَمَّا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَثِرُ ⑩ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاوُ مُّثِيرٍ ⑪ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ⑫ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَجِ وُدُسِرَ ⑬ تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا ⑭ وَلَقَدْ رَكَنَهَا بَيْنَهُمَا ⑮ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ⑯ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ⑰ .

﴿اقتربت الساعة﴾ دنت القيامة وفي أول هذه السورة مناسبة لآخر ما قبلها، وهو قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الْآزِفَةَ﴾ [النجم: ٥٧] فكانه أعاد ذلك مستندلاً عليه بقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الْآزِفَةَ﴾ فهو حق إذ القمر انشق. وقوله تعالى: ﴿وانشق القمر﴾ ماض على حقيقته وهو قول عامة المسلمين إلا من لا يلتفت إلى قوله وقد صح في الأخبار أن القمر انشق على عهد رسول الله ﷺ مرتين، وعن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله ﷺ اشهدوا»^(١) وروى أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وقال سنان عن قتادة: فأراهم انشقاق القمر مرتين. وقال أبو

(١) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٦٣٦، ومسلم في القيامة حديث ٢٨٠٠، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٨٥.

الضحى عن مسروق عن عبد الله: لم ينشق بمكة. وقال مقاتل: انشق القمر ثم التأم بعد ذلك وقيل انشق بمعنى سينشق يوم القيامة، وأوقع الماضي موقع المستقبل وهو خلاف الإجماع وقيل انشق بمعنى انفلق عنه الظلام عند طلوعه كما يسمى الصبح فلماً وأنشد النابغة^(١):

فلما أدبروا ولهم دوي دعانا عند شق الصبح داع

وإنما ذكرت ذلك تنبيهاً على ضعفه. وروى أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فقالت قريش: سحرهم ابن أبي كبشة فسلوا السفار فسألوه فقالوا نعم قد رأيناه فأنزل الله تعالى: ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾.

﴿وان يروا﴾ أي: كفار قريش ﴿آية﴾ أي: معجزة له ﷺ كانشقاق القمر ﴿يعرضوا﴾ عنها ﴿ويقولوا﴾ هذا ﴿سحر مستمر﴾ أي: ذاهب سوف يذهب ويبطل من قولهم مر الشيء واستمر إذا ذهب مثل قولهم: قر واستقر قاله مجاهد وقتادة، وقال أبو العالية والضحاك: مستمر أي: قوي شديد، من قولهم: مر الجبل إذا صلب واشتد، وأمرته: إذا أحكمت فتله، واستمر الشيء إذا قوي واستحكم.

وقيل: مستمر أي دائم، فإنّ محمداً ﷺ كان يأتي كل زمان بمعجز فقالوا: هذا سحر مستمر دائم لا يختلف بالنسبة إلى شيء بخلاف سحر السحرة، فإنّ بعضهم يقدر على أمر وأمرين وثلاثة ويعجز عن غيرها وهو قادر على الكل قاله الزمخشري ومنه قول الشاعر^(٢):

ألا إنما الدنيا ليال وأعصر وليس على شيء قديم بمستمر

وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم مستمر دائم مطرد، وكل شيء قد انقادت طريقه ودامت حاله قيل فيه قد استمر وقال أبو حيان: سبب نزولها أنّ مشركي قريش قالوا للنبي ﷺ: إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين ووعدوا بالإيمان إن فعل ذلك وقال ليلة بدر أي ليلة أربعة عشر في الشهر فسأل ربه فانشق القمر فقالوا سحر مستمر ولم يؤمنوا.

﴿وكذبوا﴾ يكون انشقاقه دالاً على صدق الرسول ﷺ وجزموا بالكذب عناداً ﴿واتبعوا﴾ أي: بمعالجة فطرتهم الأولى المستقيمة في دعائها إلى التصديق ﴿أهواءهم﴾ في أنه ﷺ سحر القمر وأنه خسوف في القمر وظهور شيء في جانب آخر من الجوّ يشبه نصف القمر وأنه سحر أعيننا وأنّ القمر لم يصبه شيء فهذه أهواءهم.

قال القرطبي: إذا حصل اتباع الهوى فمن شؤمه يحصل التكذيب لأنّ الله تعالى يلبس على قلب صاحبه حتى لا يستبصروا الرشد واتباع الرضا مقرون بالتصديق لأنّ الله تعالى ببركات الاتباع للحق يفتح عين البصيرة فيأتي بالتصديق.

﴿وكل أمر﴾ أي: من أموركم من الخير أو الشرّ ﴿مستقر﴾ أي: بأهله في الجنة أو النار وقال قتادة وكل أمر مستقرّ فالخير مستقرّ بأهل الخير والشرّ مستقرّ بأهل الشرّ وقيل مستقرّ قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعذاب، وقيل: كل أمر مستقرّ في علم الله تعالى لا يخفى

(١) البيت من البسيط، وهو في ديوان النابغة ص ١٩٢.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

عليه شيء فهم كذبوا واتبعوا أهواءهم والأنبياء صدقوا وبلغوا كقوله تعالى: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ [غافر: ١٦].

﴿ولقد جاءهم﴾ أي أهل مكة في القرآن قبل الانشقاق ﴿من الأنباء﴾ أي: أخبار إهلاك الأمم الماضية المكذبة رسلهم لأن الأنبياء الأخيار العظام التي لها وقع كقول الهدى ﴿وَبَشِّرْتُكَ مِن سَبِيلٍ يَبْكُ يَتَيْنِ﴾ [النمل: ٢٢] لأنه كان خبيراً عظيماً له وقع وخطر وقال تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكَ فَاقِقُ يَنْكِرْ﴾ [الحجرات: ٦] أي بأمر عظيم له خطر وإنما يجب الثبوت فيما يتعلق به حكم ويترتب عليه أمر ذو بال ﴿ما فيه﴾ خاصة ﴿مزدجر﴾ أي: عمّاهم فيه من الباطل، ولكن لم يزدجر منهم إلا من أراد الله تعالى.

تنبيه: المزدجر اسم مصدر أي ازدجار أو اسم مكان أي موضع ازدجار والدال بدل من تاء الافتعال وازدجرته وزجرته نهية بغلظة وما موصولة أو موصوفة.

وقوله تعالى: ﴿حكمة﴾ خبر مبتدأ محذوف أو بدل من ما أو من مزدجر ﴿بالغة﴾ أي: لها أعظم البلوغ إلى أنهي غايات الحكمة لصحتها ووضوحها ففيها مع الزجر ترجئة ومواعظ وأحكام ودقائق ﴿فما تغن﴾ أي: تنفع ﴿النذر﴾ أي: الإنذارات والمندرون والأمور المندرجة بها ومنها إنما المغني بذلك هو الله تعالى فما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن.

قال البقاعي: ولعل الإشارة بإسقاط ياء تغني بإجماع المصاحف من غير موجب في اللفظ إلى أنه كما سقطت غاية أحرف الكلمة سقطت ثمرة الإنذار وهو القبول.

تنبيه: يجوز في ما أن تكون استفهامية وتكون في محل نصب مفعولاً مقدماً أي شيء تغني النذر وأن تكون نافية أي لم تغن النذر شيئاً والنذر جمع نذير والمراد به المصدر أو اسم الفاعل.

ولما كان ﷺ شديد التعلق بطلب نجاتهم فهو لذلك ربما اشتهى إجابتهم إلى مقترحاتهم تسبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿فتول عنهم﴾ أي: كلف نفسك الإعراض عن تمنى ذلك فما عليك إلا البلاغ وأما الهداية فإلى الله تعالى وحده.

تنبيه: قال أكثر المفسرين نسختها آية السيف وقال الرازي إن قول المفسرين في قوله تعالى: ﴿فتول﴾ منسوخ ليس كذلك بل المراد منه لا تناظرهم بالكلام وقوله تعالى: ﴿يوم﴾ منصوب باذكر، أي: واذكر يوم ﴿يدع الداع﴾. وقيل: منصوب بيجرجون بعده والداعي معرف كالمنادي في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ الْكَاذِبُ﴾ [ق: ٤١] لأنه معلوم قد أخبر عنه فقيل إن منادياً ينادي وداعياً يدعو، فقيل: الداعي إسرافيل عليه السلام ينفع قائماً على صخرة بيت المقدس قاله مقاتل، وقيل: جبريل عليه السلام وقيل: ملك موكل بذلك والتعريف حيث لا يقطع حد العلمية ويكون كقولنا جاء رجل فقال الرجل قاله الرازي. وقرأ نافع وأبو عمرو بحذف الياء بعد العين وقفاً وإثباتها وصلأ وابن كثير بإثباتها وقفاً ووصلأ والباقون بحذفها وقفاً ووصلأ ﴿إلى شيء نكر﴾ أي: منكر فظيع لم ير مثله فينكرونه استعظماً.

فإن قيل ما ذلك الشيء المنكر أجيب بأنه الحساب أو الجمع له أو النشر للجمع فإن قيل النشر لا يكون منكراً فإنه إحياء ولأن الكافر من أين يعرف وقت النشر ما يجزى عليه لينكره أجيب بأنه يعلم ذلك لقوله تعالى عنهم: ﴿يَوْلَيْنَا مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا﴾ [يس: ٥٢] وقرأ ابن كثير بسكون الكاف والباقون بالرفع.

ولما بين تعالى دعاءه بما هال أمره بين حال المدعويين زيادة في الهول فقال تعالى: ﴿خَشَعُوا أَبْصَارَهُمْ﴾ أي: ينظرون نظر الخاضع الذليل السافل المنزلة المستوحش الذي هو شرّ حال، ونسب الخشوع إلى الأبصار لأنّ الذلّ والعز يتبين في النظر والذل أن يرمي به صاحبه إلى الأرض مثلاً مع هيبة يعرف منها ذلك كما قال تعالى: ﴿خَشِعِينَ مِنْ الدَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥] وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين والباقون بضم الخاء ولا ألف بعدها وفتح الشين مشددة أما القراءة الأولى فهي جارية على اللغة الفصحى من حيث إنّ الفعل وما جرى مجراه إذا قدّم على الفاعل وحد تقول: تخشع أبصارهم، ولا تقول: تخشعن أبصارهم وأما القراءة الثانية فجاءت على لغة طيء يقولون: أكلوني البراغيث قال الزمخشري: ويجوز أن يكون في خشعاً ضمير هم ويقع أبصارهم بدلاً عنه ١. هـ. وتقدّم نظير ذلك في قوله تعالى في الأنبياء: ﴿وَأَسْرَأُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأنبياء: ٢٣] وجملة ﴿خُشَعُوا أَبْصَارَهُمْ﴾ حال من فاعل ﴿يُخْرِجُونَ﴾ أي: الناس ﴿مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ أي: القبور ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ﴾ أي: في كثرتهم وتراكم بعضهم على بعض وصغارهم وضعفهم وتموّجهم يقال في الجيش الكثير المائج بعضه فوق بعض جاؤوا كالجراد وكالذباب ﴿مَنْتَشَرٌ﴾ أي: منبت متفرق في كل مكان لكثرتهم لا يدرون أين يذهبون.

﴿مَهْطَمِينَ﴾ أي: مسرعين مادّي أعناقهم ﴿إِلَى الدَّاعِي﴾ مصوبي رؤوسهم إليه لا يلتفتون إلى سواه كما يفعل من ينظر في ذل وخضوع وصمت واستكانة هذا حال الكل، وأما الكافر فنبه عليه بقوله تعالى: ﴿يَقُولُ﴾ أي: على سبيل التكرار ﴿الْكَافِرُونَ﴾ أي الذين كانوا في الدنيا عريقين في ستر الأدلة وإظهار الأباطيل المضلة: ﴿هَذَا﴾ أي الوقت الذي نحن فيه لما نرى فيه من الأهوال ﴿يَوْمَ عَسَر﴾ أي: في غاية العسر والصعوبة والشدة وذلك بحسب حالهم فيه كما قال تعالى في سورة المدثر: ﴿يَوْمَ عَيْبَرٌ ۖ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المدثر: ٩ - ١٠].

ولما فرغ من حكاية كلام الكافرين ومن ذكر علامات الساعة أعاد ذكر بعض الأنبياء فقال تعالى:

﴿كَذِبْتَ﴾ أي: أوقعت التكذيب العظيم الذي عموا به جميع الرسالات وجميع الرسل ﴿قَبْلَهُمْ﴾ أي: أهل مكة ﴿قَوْمَ نُوحٍ﴾ مع ما كان بهم من القوة ولهم من الانتشار في جميع الأقطار، وأنت فعلهم تحقيراً لهم، وتهويناً لأمرهم في جنب قدرته تعالى.

فإن قيل: إلحاق الضمير المؤنث بالفعل قبل ذكر الفاعل جائز وحسن بالاتفاق وإلحاق ضمير الجمع بالفعل قبيح عند أكثرهم فلا يجوزون كذبوا قوم نوح ويجوزون كذبت فما الفرق؟ أجاب الرازي بأنّ التأنيث إنما جاز قبل الجمع لأنّ الأنوثة والذكورة للفاعل أمر لا يتبدل ولم تحصل الأنوثة للفاعل بسبب فعله بخلاف الجمع لأنّ الجمع للفاعلين بسبب فعلهم ﴿فَكَذَبُوا عَبْدَنَا﴾ نوحاً عليه السلام على ما له من العظمة بنسبته إلينا مع تشريفنا إياه بالرسالة ﴿وَقَالُوا﴾ زيادة على التكذيب ﴿مَجْنُونٌ﴾ أي: فهذا الذي يصدر منه من الخوارق أمر من الجنّ.

﴿وَأَزْدَجَرُ﴾ وهل هذا من مقولهم أي قالوا: إنه ازدجر أي ازدجرته الجنّ وذهبت بلبه قاله مجاهد، أو هو من كلام الله تعالى أخبر الله تعالى عنه بأنه انتهر وأزدجر بالسب وأنواع الأذى، وقالوا: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الشعراء: ١١٦].

قال الرازي: وهذا أصح لأن المقصود تقوية قلب النبي ﷺ بذكر من تقدمه أيضاً يترتب عليه قوله تعالى: ﴿فدعاه ربه﴾ وهذا الترتيب في غاية الحسن، لأنهم لما زجروه وانزجروا عن دعائهم دعا ربه الذي رياه بالإحسان إليه وبرسالته ﴿أني﴾ أي: بأني ﴿مغلوب﴾ أي: من قومي كلهم بالقوة والمنعة لا بالحجة وأكدته ابلاغاً في الشكاية وإظهار لذل العبودية؛ لأن الله تعالى عالمٌ بسر العبد وجهره فما شرع الدعاء في أصله إلا لإظهار التذلل وكذا الإبلاغ فيه، وقال ابن عطية: غلبتني نفسي وحملتني على الدعاء عليهم. قال ابن عادل: وهو ضعيف. ﴿فانتصر﴾ أي: أوقع نصرتي عليهم أنت وحدك على أبلغ وجه فانتقم لي منهم.

﴿ففتحننا﴾ أي: بسبب دعائه فتحاً يليق بعظمتنا ﴿أبواب السماء﴾ أي: كلها في جميع الأقطار، وعبرَ بجمع القلة عن جمع الكثرة والمراد من الفتح والأبواب والسماء حقائقها فإن للسماء أبواباً تفتح وتغلق وقيل: هذا على سبيل الاستعارة فإن الظاهر أن الماء كان من السحاب فهو كقول القائل في المطر الوابل جرت ميازيب السماء وفي قوله تعالى: ﴿ففتحننا﴾ بيان بأن الله تعالى انتصر منهم وانتقم بماء لا بجند أنزله ومن العجب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين فأهلكهم الله تعالى بمطلوبهم وقرأ ابن عامر بتشديد التاء بعد الفاء والباقون بالتخفيف.

وفي الباء في قوله تعالى: ﴿بماء﴾ وجهان: أظهرهما: أنها للتعدية وذلك على المبالغة في أنه جعل الماء كالآلة للفتح به كما تقول فتحت بالمفتاح والثاني أنها للحال أي فتحناها ملتبسة بماء ﴿منهم﴾ أي: منصب بأبلغ ما يكون من السيالان والصب كثرة وعظماً ولذلك لم يقل بمطر لأنه خارج عن تلك العادة واستمر ذلك أربعين يوماً.

﴿وفجّرنا﴾ أي: صدّعنا بما لنا من العظمة وشققنا وبعثنا وأسلنا ﴿الأرض عيوناً﴾ أي: جميع عيون الأرض ولكنه عدل عنه للتهويل بالإبهام ثم البيان وإفادة أن وجه الأرض صار كله عيوناً وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي بكسر العين والباقون بضمها.

﴿فالتقى الماء﴾ أي: المعهود وهو ماء السماء وماء الأرض بسبب فعلنا هذا، وزاد في تعظيمه بأداة الاستعلاء فقال تعالى: ﴿على أمر﴾ أي: حال ﴿قد قدر﴾ أي: قضى أي في الأزل وهو هلاكهم غرقاً بماء مقدّر لا يزيد قطرة ولا يهلك غير من أمرنا بإهلاكهم.

﴿وحملناه﴾ أي: نوحاً عليه السلام تنميماً لانتصاره ﴿على ذات﴾ أي: سفينة صاحبة ﴿الواح﴾ أي: أخشاب نجرت حتى صارت عريضة ﴿ودسر﴾ جمع دسار ككتاب وهو ما تشد به السفينة من مسمار وحديد أو خشب أو من خيوط الليف ونحوها قال البقاعي: ولعله عبر عن السفينة بما شرحها تنبيهاً على قدرته على ما يريد.

﴿نجري﴾ أي: السفينة ﴿بأعيننا﴾ أي: محفوظة من أن تدخل بحر الظلمات، أو يأتي عليها غير ذلك من الآفات بحفظنا على ما لنا من العظمة حفظ من ينظر الشيء بأعين كثيرة ولا يغيب عنه أصلاً، وجوزوا أن يكون جمع تكسير لعين الماء. وقوله تعالى: ﴿جزاء﴾ منصوب بفعل مقدّر أي أغرقوا انتصاراً ﴿لمن كان كفر﴾ وهو نوح عليه الصلاة والسلام أو البارئ تعالى.

﴿ولقد تركناها﴾ أي: أبقينا هذه الفعلة العظيمة من جري السفينة على هذا الوجه وإبقاء نوعها دالة على ما لنا من العظمة وقيل تلك السفينة بعينها بقيت على الجودي حتى أدرك بقاياها أول هذه الأمة ﴿آية﴾ أي: علامة عظيمة على ما لنا من العلم المحيط والقدرة النامة ﴿فهل من مذكر﴾ أي:

معتبر ومتعظ بها وأصله مذتكر أبدلت التاء دالاً مهملة وكذا المعجمة وأدغمت فيها .

وقوله تعالى: ﴿فكيف كان﴾ أي وجد وتحقق ﴿عذابي﴾ أي: لمن كفر وكذب رسلي ﴿ونذر﴾ أي: إنذاري، استفهام تقرير فكيف خبر كان وهي للسؤال عن الحال والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه وقرأ ورش بإثبات الياء بعد الراء وصلًا لا وقفًا جميع ما في هذه السورة، والباقون بغير ياء وقفًا ووصلًا .

قال البقاعي: ولما كان هذا المفصل مما أنزل أول القرآن تيسيراً على الأمة نبه على ذلك بقوله تعالى: ﴿ولقد يسرنا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿القرآن﴾ أي: على ما له من الجمع والفرق والعظمة المناسبة لكونه وصفاً لنا ﴿للدكر﴾ أي: الاتعاظ والتذكر والتدبر والفهم والتشريف والحفظ لمن يراعيه . قال ابن برجان: أنزلناه باللسان العربي ونزلناه للإفهام تنزيلاً، وضربنا لهم الأمثال، وأطللنا لهم في هذه الأعمار ليتذكروا الميثاق المأخوذ عليهم، وقال القشيري: يسر قراءته على السنة قوم وعلمه على قلوب قوم وفهمه على قلوب قوم وحفظه على قلوب قوم وكلهم أهل القرآن وخاصته وليس يحفظ من كتب الله تعالى عن ظهر قلب غيره . قاله المحلي: ﴿فهل من مدكر﴾ أي: معتبر ومتعظ بها وتقدم أصله .

ولما انقضت قصة نوح عليه السلام على هذا الهول العظيم ذكر قصة عاد لأنها أعظم قصة جرت بعد قوم نوح فيما تعرفه العرب بقوله تعالى:

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿٢﴾ نَزَجَ السَّيْلَ كَأَنَّهُمْ أَجْدَارٌ خَلَّيْ سَفْعِيرٍ ﴿٣﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٤﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٥﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٦﴾ فَقَالُوا ابْنُوا لَنَا بُعْدًا نَّبْعَهُ إِنَّا إِذَا لَبِئْنَا سَبَلًا وَشِعْرٍ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ لِلذِّكْرِ عَلَيْهُ مِنْ بَيِّنَاتٍ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَثِيرٌ ﴿٨﴾ سَيَعْلَوْنَ عَذَابَ الْكَذَّابِ الْآثِيرِ ﴿٩﴾ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ وَفَنَّهُ لَهُمْ قَارِعَتُهُمْ وَأَصْلَحُ ﴿١٠﴾ وَيَتَّبِعُهُمُ الْغَايَةُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١١﴾ فَكَفَّكَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٢﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَيْبَةِ الْخَضِرِ الْخَظِيرِ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿١٤﴾﴾ .

﴿كذبت عاد﴾ أي: أوقعت التكذيب العام المطلق الذي أوجب تكذيبهم برسولهم هود عليه الصلاة والسلام في دعائه لهم إليّ وإنذاره عذابي ﴿فكيف﴾ أي: فعلى أي الأحوال لأجل تكذيبهم ﴿كان عذابي﴾ لهم ﴿ونذر﴾ أي: وإنذاري إياهم بلسان رسولي قبل نزوله، أي وقع موقعه .

فإن قيل: لم يقل: فكذبوا هوداً كما قال تعالى في قصة نوح: ﴿فكذبوا عبداً﴾ أجيب: بأن تكذيب قوم نوح أبلغ لطول مقامه فيهم وكثرة عنادهم وإما لأن قصة عاد ذكرت مختصرة .

ثم بين عذابهم بقوله تعالى: ﴿إنا أرسلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة . ﴿عليهم ريحاً﴾ وعبر بحرف الاستعلاء إعلاماً بالنقمة، ثم وصف الريح بقوله تعالى: ﴿صرصرأ﴾ أي: شديدة الصوت من صرصر الباب أو القلم إذا صوت، وقيل: الشديدة البرد من الصر، وهو البرد، وقال مكي: أصله صرر من صر الشيء إذا صوت لكن أبدلوا من الراء المشددة صاداً وهذا قول الكوفيين وقال الرازي: الصرصر: الدائمة الهبوب، من أصر على الشيء إذا دام وثبت .

وأكد شؤمها بدم زمانها فقال تعالى: ﴿في يوم نحس﴾ أي: شديد القباحة قيل: كان ذلك يوم الأربعاء في آخر الشهر وهو شوال لثمان يقين منه، واستمر إلى غروب شمس الأربعاء آخره، فإنه

قال تعالى في سورة الحاقة: ﴿سَجَّ لَيَالٍ وَكُنُيَّةً أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [فصلت: ١٦] وقال تعالى في حم السجدة: ﴿فِي أَيَّامٍ مَّجْسَاتٍ﴾ [فصلت: ١٦] فالمراد باليوم هنا الوقت والزمان، وقوله تعالى: ﴿مستمر﴾ أي: دائم الشؤم إلى وقت نفاذ المراد منه يفيد ما تفيد الأيام، لأن الاستمرار ينبىء عن امتداد الزمان كما تنبىء عنه الأيام، والحكاية المذكورة هنا على سبيل الاختصار، فذكر الزمان ولم يذكر مقداره على سبيل الإيجاز فاستمر عليهم بنحوسه ولم يبق منهم أحد إلا أهلكه، هذا وصفها في ذاتها.

وأما وصفها بفعالها فيهم فذكره بقوله تعالى: ﴿تنزع﴾ أي: تأخذ ﴿الناس﴾ أي: الذين هم صور لا ثبات لهم بأرواح التقوى من الأرض: بعضهم من وجهها، وبعضهم من حُفْرِ حفرها ليمتنعوا بها من العذاب فتطيرهم بين السماء والأرض كأنهم الهباء المنثور فتقلع رؤوسهم من جثثهم.

وقوله تعالى: ﴿كانهم﴾ أي حين ينزعون فيلقون لا أرواح فيهم أعجاز نخل أي أصول نخل قطعت رؤوسها حال من الناس مقدرة. وقوله منقعر صفة لنخل باعتبار الجنس وأنت في الحاقة فقال: ﴿تَحَلَّى خَاوِيًا﴾ [الحاقة: ٧] باعتبار معنى الجماعة. قال ابن عادل: وإنما ذُكر هنا وأنت هناك مراعاة للفواصل في الموضعين. وقال الرازي: ذكر الله تعالى لفظ النخل في مواضع ثلاثة ووصفها على الأوجه الثلاثة فقال تعالى: ﴿وَالنَّخْلُ بَاسِقَدٍ﴾ [ق: ١٠] وذلك حال عنها وهي كالوصف، وقال تعالى: ﴿تَحَلَّى خَاوِيًا﴾ [الحاقة: ٧] و﴿نخل منقعر﴾ فحيث قال: منقعر كان المختار ذلك لأن المنقعر في حقيقة الأمر كالمفعول لأنه ورد عليه القعر فهو مقعور، والخواوي والباسق فاعل، وإخلاء المفعول من علامة التأنيث أولى: تقول: امرأة قتيل، وأما الياسقات فهي فاعلات حقيقة لأن البسوق أمر قائم بها، وأما الخاوية فهي من باب حسن الوجه لأن الخاوي موضعها فكأنه قال نخل خاوية المواضع، وهذا غاية الإعجاز حيث أتى بلفظ مناسب للألفاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ.

تنبيه: الأعجاز جمع عجز وهو مؤخر الشيء، ومنه العجز لأنه يؤدي إلى تأخير الأمور، والمنقعر المنقلع من أصله: يقال: قعرت النخلة: قلعتها من أصلها فانقعرت، وقعرت البئر وصلت إلى قعرها، وقعرت الإناء شربت ما فيه حتى وصلت إلى قعره.

وكرر قوله تعالى: ﴿فكيف كان عذابي ونذر﴾ للتحويل. وقيل: الأول: لما حاق بهم في الدنيا، والثاني: لما يحيق بهم في الآخرة، كما قال أيضاً في قصتهم: ﴿لِيُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ [فصلت: ١٦].

وتقدم تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ وكرره إيذاناً بأن تفسير القرآن مع إعجازه لا يكون إلا بعظمة نفوت قوى البشر، وتعجز عنها منهم القدر.

ولما انقضت قصة عاد ذكر تعالى قصة ثمود لأنها تلي قصة عاد في الفطاعة، فقال تعالى: ﴿كذبت ثمود﴾ أي قوم صالح عليه السلام وقوله تعالى: ﴿بالنذر﴾ جمع نذير بمعنى منذر أي بالإنذارات التي أنذرهم بها نبينهم صالح عليه السلام إن لم يؤمنوا به.

ثم علل ذلك وعقبه بقوله تعالى: ﴿فقالوا﴾ منكرين لما جاءهم من الله تعالى غاية الإنكار ﴿أبشراً﴾ إنكار الرسالة، هذا النوع ليكون إنكار النبوة نبينهم على أبلغ الوجوه وهو منصوب بفعل يفسره ﴿نتبعه﴾ الآتي.

وقولهم: ﴿منا﴾ نعت له أي فلا فضل له علينا فما وجه اختصاصه بذلك من بيننا، وقولهم: ﴿واحدًا﴾ نعت له أيضاً، ثم عظموا الإنكار بقولهم ﴿نتبعه﴾ أي: نجاهد أنفسنا في خلع مألوفنا وما كان عليه آبائنا، والاستفهام بمعنى النفي والمعنى: كيف نتبعه ونحن أشد الناس قوة وكثرة وهو واحد منا.

ثم استنتجوا من هذا الإنكار الشديد قولهم مؤكدين: ﴿إنّا إذا﴾ أي: إن أتبعناه ﴿لفي ضلال﴾ أي: ذهاب عن الصواب محيط بنا ﴿وسعر﴾ أي: ونيران جمع سكير فعكسوا عليه وقالوا: إن اتبعناك كنا إذا كما تقول، وقيل: الشعر الجنون يقال ناقة مسعورة قال الشاعر^(١):

كأن بها سعر إذا العيس هزها ذميل وإرخاء من السير متعب

ثم استدلوا بأمر آخر ساقوه مساق الإنكار فقالوا: ﴿القي﴾ أي: أنزل ﴿الذكر﴾ أي: الوحي الذي يكون به الشرف الأعظم بغتة في سرعة ﴿عليه﴾ لأنه لم يكن عندهم في مضمار هذا الشأن، ولا توسموا فيه قبل إشارته به شيئاً منه بل اتأهم به بغتة في غاية الإسراع ودلوا على وجه التعجب والإنكار بالاختصاص بقولهم: ﴿من بيننا﴾ أي: وفينا من هو أولى بذلك منه سناً وشرافاً، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: بتحقيق الهمزة الأولى المفتوحة وتسهيل الثانية المضمومة كالواو، وأدخل قالون وأبو عمرو بينهما ألفاً بخلاف عن أبي عمرو ولم يدخل ورش وابن كثير ألفاً، وأما هشام فله تسهيل الثانية وتحقيقتها وإدخال الألف بينهما مع التحقيق، والباقون بتحقيقهما مع عدم الإدخال، وإذا وقف حمزة فله في الثانية التسهيل وإبدالها وأواً والتحقيق.

ثم أضربوا عن ذلك الاستفهام لأنه بمعنى النفي بقولهم: ﴿بل هو كذاب﴾ أي: بليغ في الكذب في قوله إنه أوحى إليه ما ذكر ﴿أشرك﴾ أي: متكبر بطر غلبت عليه البطالة حتى أعجبت نفسه فتجبر فهو يريد الترفع، قال الله تعالى: ﴿سيعلمون﴾ أي: بوعد لا خلف فيه ﴿غداً﴾ أي: في الزمن الآتي القريب وهو يوم القيامة، لأنّ كل ما حقق إتيانه قريب عند نزول العذاب في الدنيا ويوم القيامة.

وقرأ ابن عامر وحمزة بعد السين بقاء الخطاب وفيه وجهان: أحدهما أنه حكاية عن قول صالح عليه السلام لقومه. والثاني: أنه خطاب من الله تعالى على جهة الالتفات، والباقون بياء الغيبة جرياً على الغيب قبله في قوله تعالى: ﴿فقالوا أبشراً﴾ واختار هذه القراءة مكي، لأنّ عليها الأكثر. ﴿من الكذاب الأشرك﴾ أي: وهو هم بأن يعذبوا على تكذيبهم لنبيه صالح ﷺ، وروي أنهم تعنتوا عليه فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عشراء فقال تعالى: ﴿إنّا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿مرسلوا الناقة﴾ أي موجدوها لهم ومخرجوها كما اقترحوا من حجر أهلناه لذلك وخصصناه من بين الأحجار دلالة على إرسالنا صالحاً عليه السلام: مخصصين له من بين قومه وذلك أنهم قالوا لصالح عليه السلام نريد أن نعرف المحق، منا بأن ندعوا آلهتنا وتدعو إلهاك فمن أجابه إلهه علم أنه المحق فدعوا أوثانهم فلم تجبهم، فقالوا: ادع أنت فقال: فما تريدون؟ قالوا: تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء وبراء، فأجابهم إلى ذلك بشرط الإيمان، فوعده بذلك وأكدوا فكذبوا بعدما كذبوا في أنّ آلهتهم تجيبهم، وصدق هو عليه السلام في كل ما قال فأخبره ربه

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

سبحانه أنه يجيبهم إلى إخراجها **﴿فتنة لهم﴾** أي: امتحاناً يخالطهم به فيميلهم عن حالتهم التي وعدوا بها وتخليهم عنها، لأن المعجزة فتنة لأن بها يتميز المثاب من المعذب، فالمعجزة تصديق وحينئذ يفترق المصدق من المكذب، أو يقال: إخراج الناقة من الصخرة معجزة ودورانها بينهم وقسمة الماء كان فتنة، ولهذا قال تعالى: **﴿إننا مرسلوا الناقة﴾** ولم يقل: **﴿مخرجوا﴾**.

﴿فارتقبهم﴾ أي: كلف نفسك انتظارهم فيما يكون لهم جزاء على أعمالهم انتظار من يحرسهم **﴿واصطبر﴾** أي: عالج نفسك واجتهد في الصبر عليهم، وأصل الطاء في اصطبر تاء فتحولت طاء لتكون موافقة للصاد في الإطباق **﴿ونبئهم﴾** أي: أخبرهم إخباراً عظيماً بأمر عظيم وهو **﴿أن الماء﴾** أي: الذي يشربونه وهو ماء بثرهم **﴿قسمة بينهم﴾** أي: بين قوم صالح عليه السلام والناقة فغلب العاقل عليها، والمعنى أنا إذا بعثناها كان لهم يوم لا تشاركهم فيه، ولها يوم لا تدع في البئر قطرة يأخذها أحد منهم وتوسع الكل بدل الماء لبنا.

﴿كل شرب﴾ أي: نصيب من الماء **﴿محتضر﴾** أي: فالناقة تحضر الماء يوم ردها وتغيب عنهم يوم ورودهم قاله: مقاتل، وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غيبها فيشربون، ويحضرون اللبن يوم ردها فيحتلبون.

تنبيه: الحكمة في قسمة الماء إما لأن الناقة عظيمة الخلق فتتفر منها حيواناتهم فكان يوم للناقة ويوم لهم، وإما لقلّة الماء فلا يحملهم، وإما لأن الماء كان مقسوماً بينهم لكل فريق يوم، فيوم ورد الناقة على هؤلاء يرجعون على الآخرين وكذلك الآخرون فيكون النقصان على الكل، ولا تخصص الناقة بجميع الماء، روي أنهم كانوا يكتفون في يوم ردها بلبنها، وليس في الآية إلا القسمة دون كيفيتها وظاهر قوله تعالى: **﴿كل شرب محتضر﴾** يعضد الوجه الثالث، وحضر واحتضر بمعنى واحد.

وقوله تعالى: **﴿فنادوا أصحابهم﴾** فيه حذف قبله، أي: فتمادوا على ذلك ثم ملّوه فعزموا على عقرها فنادوا أصحابهم وهو قدار بن سالف الذي انتدبه بطراً وأشرأ لقتل الناقة وكذباً في وعدمهم الإيمان وإكرامها بالإحسان وكان أشجعهم، وقيل كان رئيسهم.

﴿فتعاطى﴾ أي: فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم غير مكترث به **﴿فعقر﴾** أي: فتسبب عن ذلك عقرها، وقيل: فتعاطى الناقة فعقرها، أو فتعاطى السيف فقتلها، والتعاطى تفاعل الشيء بتكليف. قال محمد بن إسحق كمن لها في أصل شجرة على طريقها فرماها فانتظم به عضلة ساقها ثم شدّ عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورغت رغاء واحدة ثم نحرها. وقال ابن عباس: كان الذي عقرها احمر أزرق أشقر أكشف أقمى يقال له قدار بن سالف، والعرب تسمي الجزار قدار تشبيهاً بقدار بن سالف مشؤوم آل ثمود.

﴿فكيف كان عذابي﴾ أي: كان على حال ووجه هو أهل لأن يجتهد في الإقبال على تعرفه والسؤال عنه **﴿ونذر﴾** أي: إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، أي وقع موقعه.

وبينه بقوله تعالى: **﴿إننا﴾** أي: بما لنا من العظمة **﴿أرسلنا﴾** أي: إرسالاً عظيماً **﴿عليهم صيحة﴾** وحقر شأنهم بالنسبة إلى عظمة عذابه بقوله تعالى: **﴿واحدة﴾** صاحبها عليهم جبريل عليه السلام فلم يكن لهم بصيحته هذه التي هي واحدة طاقة، كما قال تعالى **﴿فكانوا كهشيم المحتظر﴾** وهو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهنّ فيها من الذئاب والسباع، وما

يسقط من ذلك فما داسته هو الهشيم والهشيم المهشوم المكسور، ومنه سمي هاشم لهشمه الشريد في الجفان غير أنّ الهشيم يستعمل كثيراً في الحطب المتكسر اليابس قال المفسرون كانوا كالخشب المتكسر الذي يخرج من الحظائر، بدليل قوله تعالى: ﴿هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ﴾ [الكهف: ٤٥] وهو من باب إقامة الصفة مقام الموصوف، وتشبيههم بالهشيم: إمّا لكونهم يابسين كالموتى الذين ماتوا من زمان، أو لانضمام بعضهم إلى بعض فاجتمعوا بعضهم فوق بعض كما يجمع الحاطب الحطب يضعه شيئاً فوق شيء منتظراً حضور من يشتري منه. قال ابن عادل: ويحتمل أن يكون ذلك لبيان كونهم في الجحيم، أي كانوا كالخشب اليابس الذي للوقيد، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، وقوله تعالى: ﴿كَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥].

تنبيهات: أحدها: أنه تعالى ذكر ﴿كيف كان عذابي ونذر﴾ في ثلاثة مواضع؛ ذكرها في حكاية نوح عليه السلام بعد بيان العذاب؛ وذكرها هنا قبل بيان العذاب؛ وذكرها في حكاية عاد قبل بيانه، وبعد بيانه فحيث ذكر قبل بيان العذاب فلليان، كقول العارف حكاية لغير العارف: هل تعلم كيف كان أمر فلان؟ وغرضه أن يقول: أخبرني عنه وحيث ذكرها بعد بيان العذاب ذكرها للتعظيم؛ كقول فلان: أي ضرب وأبما ضرب، ويقول: ضربته وكيف ضربته؟ أي قوياً وفي حكاية عاد ذكرها مرتين: للبيان والاستهزام.

ثانيها: أنه تعالى ذكر في حكاية نوح عليه السلام الذي للتعظيم وفي حكاية ثمود ذكر الذي للبيان؛ لأنّ عذاب قوم نوح كان بآمر عظيم عام وهو الطوفان الذي عمّ العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فإنه كان مختصاً بهم.

ثالثها: أنه تعالى ذكر في هذه السورة خمس قصص، وجعل القصة المتوسطة مذكورة على أتم وجه، لأنّ حال صالح عليه السلام كان أتمّ مشابهاً بحال محمد ﷺ، لأنه أتى بآمر عجيب أرضى، وكان أعجب مما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنّ عيسى عليه السلام أحى الميت، لكن الميت كان محلاً للحياة، فقامت الحياة بإذن الله تعالى في محل كان قابلاً لها، وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعباناً، فأثبت الله تعالى له في الخشب الحياة بإذنه سبحانه، لكن الخشبة نبات كان له قوة في النمو، فأشبه الحيوان في النمو، وصالح عليه السلام كان الظاهر في بدء خروج الناقة من الحجر، والحجر جماد ليس محلاً للحياة، ولا محلاً للنمو، ونبينا ﷺ أتى بأعجب من الكل، وهو المتصرّف في الجرم السماوي الذي يقول المشرك لا وصول لأحد إلى السماء، وأمّا الأرضيات فقالوا: إنها أجسام مشتركة المواد تقبل كل واحدة منها صورة الأخرى، والسماويات لا تقبل ذلك فلما أتى بما اعترفوا بأنه لا يقدر على مثله آدمي كان أتمّ وأبلغ من معجزة صالح عليه السلام التي هي أتم من معجزة سائر الأنبياء غير محمد ﷺ.

﴿ولقد يسرنا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿القرآن﴾ أي: الكتاب الجامع لكل خير الفارق بين كل ملبس، ﴿للتذكر﴾ أي: الحفظ، والتذكر، والتدبر وحصول الشرف في الدارين؛ ﴿فهل من مذكر﴾ أي: من ناظر بعين الإنصاف، والتجرد عن الهوى ليرى كل ما أخبرنا به فيعينه عليه.

ولما انقضت قصة ثمود بما تعرفه العرب بالأخبار، ورؤية الآثار، فقال تعالى:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِي﴾ ﴿١٧﴾ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا﴾ ﴿١٨﴾ ﴿إِلَّا هَالِكًا لِّوَيْلٍ يُجَنَّبُهُمْ﴾ ﴿١٩﴾ ﴿سِحْرٍ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿نِعْمَةً مِنَّا عِندَنَا﴾ ﴿٢١﴾ ﴿كَذَلِكَ﴾

نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَلْغَتَنَا مَتَارَا بِالْأَنْذَرِ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ صَيْفِيهِ فَكَفَسْنَا عَنْهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَذُئِرْ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً حَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ ﴿٢٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَذُئِرْ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٣٠﴾ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ الْأَنْذَرُ ﴿٣١﴾ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَخَذْنَاهُمْ أَغْوَىٰ عِيزٍ مُنْقَذٍ ﴿٣٢﴾ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٣٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ﴿٣٤﴾ سَيُهِمُ الْمُتَمَعُ وَيُؤَلِّقُ الْأَذْرَ ﴿٣٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَىٰ وَأَمْرٌ ﴿٣٦﴾ إِنَّ الْجَحِيمِينَ فِي صَلَائِلٍ وَشُعُورٍ ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يُسْعَوْنَ فِي النَّارِ عَلَىٰ رُجُومِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٣٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٣٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحْدَةً كُلُّنَا بِالْبَصَرِ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٤١﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلُّوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٢﴾ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ﴿٤٣﴾ إِنَّ اللَّفْقِينَ فِي جَهَنَّمَ وَنَهَرٍ ﴿٤٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُنْقَذٍ ﴿٤٥﴾ .

﴿كذبت قوم لوط﴾ أي: وهم في قوة عظيمة على ما يحاولونه، وإن كانوا في تكذيبهم هذا أضعف من عقول النساء عن التجرد عن الهوى بما دلَّ عليه تأنيث الفعل بالهاء، وكذا ما قبلها من القصص ﴿بالنذر﴾ أي: بالأمور المنذرة لهم على لسان نبيهم لوط عليه السلام.

ودلَّ على تناهي القباحة في مرتكبتهم بتقديم الأخبار عن عذابهم، فقال تعالى مؤكداً توعداً لمن استمرَّ على التكذيب ﴿إنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿أرسلنا عليهم حاصباً﴾ أي: ريحاً شديدة ترميهم بالحصباء، وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا ﴿إلا آل لوط﴾ وهم من آمن به، فكان إذا رأيته فكأنك رأيت لوطاً عليه السلام لما يلوح عليه من أفعاله، والمشي على منواله في أقواله وأفعاله ﴿نجيهم﴾ أي: تنجية عظيمة ﴿بسحر﴾ أي: بآخر ليلة من الليالي، وهي الليلة التي عذب فيها قومه، «وانصرف» لأنه نكرة لأننا لا نعرف تلك الليلة بعينها، ولو قصد به وقت بعينه لمنع الصرف للتعريف، والعدل عن آل هذا هو المشهور، وزعم صدر الأفاضل: أنه مبني على الفتح كأمس مبنياً على الكسر.

تنبيه: قال الجلال المحلي: وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا: قولان؛ وعبر عن الاستثناء على الأوَّل بأنه متصل، وعلى الثاني بأنه منقطع، وإن كان من الجنس تسميحاً.

وقوله تعالى: ﴿نعمة﴾ أما مفعول له؛ وإما مصدر بفعل من لفظها أو من معنى نجيتهم لأن تنجيتهم، إنعام فالتأويل: إما في العامل، وإما في المصدر. وقوله تعالى: ﴿من عندنا﴾ متعلق بنعمة، أو بمحذوف صفة لها. ﴿كذلك﴾ أي: مثل هذا الإنجاء العظيم الذي جعلناه جزاء لهم ﴿نجزي من شكر﴾ أي: من آمن بالله تعالى، وأطاعه قال بعض المفسرين: وهو وعد لامة محمد ﷺ بأنه يصونهم عن الهلاك العام؛ وقال الرازي: ويمكن أن يقال: هو وعد لهؤلاء بالشواب يوم القيامة كما أنجاهم في الدنيا من العذاب، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤَدِّ الْعَاخِرَةَ نُؤَدِّهِ يَنْهَا وَنَسْتَبْرِي الشَّكْرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٥] وقال مقاتل: من وحد الله تعالى لم يعذبه مع المشركين.

﴿ولقد أنذرهم﴾ أي: رسولنا لوط عليه السلام ﴿بطشتنا﴾ أي: أخذتنا المقرونة من الشدة بما لنا من العظمة، وهي العذاب الذي نزل بهم، وقيل: هي عذاب الآخرة لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ [الدخان: ١٦] ﴿فتماروا﴾ أي تجادلوا وكذبوا ﴿بالنذر﴾ أي بإنذاره فكان سبباً للأخذ.

﴿ولقد راودوه عن صيفيه﴾ أي أرادوا أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة

الأضياف، ليخبثوا بهم، وكانوا ملائكة في صورة شباب مرد؛ وأفرد لأن المراد الجنس ﴿فطمسنا﴾ أي: فتمسحوا عن مراءدتهم أن طمسنا بعظمتنا ﴿أعينهم﴾ أي: أعميناها، وجعلناها بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبريل عليه السلام بجناحه؛ وقال الضحاك: بل أعماهم الله تعالى فلم يروا الرسل وقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا فرجعوا فلم يروهم؛ وهذا قول ابن عباس وروي أنهم صارت أعينهم مع وجوههم كالصفيفة الواحدة؛ وقال القشيري: مسح بجناحه على وجوههم فعموا، ولم يهتدوا للخروج.

قال ابن جرير: والعرب تقول: طمست الريح الأعلام إذا دفنتها بما تسفي عليها، فانطلقوا هارين مسرعين إلى الباب لا يهتدون إليه ولا يقعون عليه، بل يصادمون الجدران خوفاً مما هو أعظم من ذلك، وهم يقولون عند ذلك لوط سحر الناس، وما أدتهم عقولهم إلى أن يؤمنوا فينجوا أنفسهم.

قال القشيري: وكذلك أجرى الله تعالى سنته في أوليائه بأن يطمس على قلوب أعدائهم حتى يلتبس عليهم كيف يؤذون أوليائه ويخلصهم من كيدهم. وقوله تعالى: ﴿فذوقوا عذابي ونذر﴾ أي: إنذاري وتخويفي، خطاب لهم أي: قلنا لهم على لسان الملائكة فذوقوا، فهو خطاب مع كل مكذب أي: إن كنتم تكذبون فذوقوا. قال القرطبي: والمراد من هذا الأمر الخبر أي: فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به لوط عليه السلام.

فإن قيل: النذر كيف تذاق؟ أجيب بأن المراد ثمرته وفائدته.

فإن قيل: إذا كان المراد بقوله تعالى: ﴿عذابي﴾ هو العذاب العاجل ويقول تعالى: ﴿ونذر﴾ هو العذاب الآجل: فهما لم يكونا في زمان واحد، فكيف قال تعالى: ﴿فذوقوا﴾؟ أجيب: بأن العذاب الآجل أوله متصل بآخر العذاب العاجل فهما كالواقع في زمان واحد، وهو قوله تعالى: ﴿أَعْرِضُوا فَأَذِلُّوْا نَارًا﴾ [نوح: ٢٥].

﴿ولقد صبحهم﴾ أي: أتاهاهم وقت الصباح؛ وقرأ نافع، وابن كثير، وابن ذكوان وعاصم بإظهار الدال عند الصاد؛ والباقون: بلا إظهار؛ وحقق المعنى بقوله تعالى: ﴿بكرة﴾ أي في أول نهار العذاب؛ وانصرف بكرة لأنه نكرة؛ ولو قصد به وقت بعينه امتنع الصرف للتأنيث والتعريف؛ ﴿عذاب﴾ أي: فقلع بلادهم ورفعها؛ ثم قلبها وحصبها بحجارة النار وخسفها وغمرها بالماء المنتن الذي لا يعيش به حيوان؛ ﴿مستقر﴾ أي ثابت عليهم غير زائل ليس بخيال ولا سحر كما قالوا عند الطمس، فإنه أهلكهم فاتصل بعذاب البرزخ المتصل بعذاب القيامة المتصل بالعذاب الأكبر في الطبقة التي تناسب أعمالهم من عذاب النار.

فقال لهم لسان الحال إن لم ينطق لسان المقال: ﴿فذوقوا﴾ أي: بسبب أفعالكم الخبيثة ﴿عذابي ونذر﴾.

تنبيه: قد علم من تكرير هذا أن سبب العذاب التكذيب بالإنذار لأي رسول كان، وكان استثناء كل قصة منها على أنها أهل على حدثها لأن يتعظ بها.

﴿ولقد يسرنا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿القرآن﴾ أي: الجامع الفارق بين الحق والباطل؛ ولو شئنا لأعطيناه بما لنا من القدرة إلى حد تعجز القوى عن فهمه، كما أعطيناه إلى رتبة وقفت القوى عن معارضته ﴿للمذكر فهل من مدكر﴾ أي: فيخلص نفسه من مثل هذا الذي أوقع فيه

هؤلاء أنفسهم ظناً منهم أن الأمر لا يصل إلى ما وصل إليه جهلاً منهم، وعدم اكتراث بالعواقب. ولما انقضت قصة لوط عليه السلام أتبعها قصة موسى عليه السلام لأنها بعد قوم لوط؛ بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ آيٌ: فِرْعَوْنَ مَلِكِ الْقِبْطِ بِمِصْرَ؛ وَقَوْمَهُ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْهُمُ أَحَدٌ كَانَ كَأَنَّهُ فِيهِمْ لَشِدَّةٌ قَرِيبُهُمْ مِنْهُ، وَتَخَلَّفَهُمْ بِأَخْلَاقِهِ﴾ [النذر] أي الإنذار على لسان موسى وهرون عليهما السلام؛ فلم يؤمنوا بل ﴿كَذَبُوا﴾ أي: تكذيباً عظيماً مستهزئين ﴿بِآيَاتِنَا﴾ التي أتاهم بها موسى عليه السلام ﴿كُلِّهَا﴾ أي: التسع التي أوتيتها وهي: العصا، واليد، والسنين، والطمس، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم.

فإن قيل كيف قال: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ﴾ ولم يقل في غيره جاء؟ أجيب: بأن موسى عليه السلام لما جاء كان غائباً عن القوم، فقدم عليهم كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [الحجر: ٦١] وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] لأنه جاءهم من عند الله من السموات بعد المعراج، كما جاء موسى قومه من الطور؛ والنذر: الرسل ولقد جاءهم يوسف وبنيه إلى أن جاءهم موسى عليه السلام، وقيل: النذر: الإنذارات

تنبيه: ههنا همزتان مفتوحتان من كلمتين فقرأ أبو عمرو وقالون: بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر؛ وسهل ورش وقبيل الهمزة الثانية؛ ولهما أيضاً إبدالها ألفاً وورش على أصله في الهمزة المسهلة؛ ومدّ بعد الجيم حمزة وابن ذكوان، والباقون بالفتح؛ وإذا وقف حمزة وهشام أبدلا الهمزة ألفاً مع المد والتوسط والقصر؛ ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ﴾ أي: بما لنا من العظمة بنحو ما أخذنا به قوم نوح من الإغراق ﴿أَخْذَ عَزِيزٍ﴾ أي: لا يغلبه شيء وهو يغلب كل شيء ﴿مُقْتَدِرٍ﴾ أي: لا يعجل بالأخذ لأنه لا يخاف الفوت ولا يخشى معقباً لحكمه بالغ القدرة إلى حد لا يدرك الوصف كنهه.

ثم خوف كفار مكة فقال تعالى: ﴿كَافَرَكُمْ﴾ أي: الراسخون منكم يا أهل مكة في الكفر الثابتون عليه، يا أيها المكذبون، لهذا النبي الكريم الساترون لشموس دينه ﴿خَيْرٍ﴾ في الدنيا بالقوة والكثرة، أو في الدين عند الله أو عند الناس ﴿مَنْ أَوْلَكُمْ﴾ أي: المذكورين من قوم نوح إلى فرعون الذين وعظناكم بهم في هذه السورة؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار أي ليسوا بأقوى منهم فمعناه نفى أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم. تنبيه: قوله تعالى: ﴿خَيْرٍ﴾ مع أنه لا خير فيهم إما أن يكون كقول حسان^(١):

فَشَرُّكُمْ مَا لَخَيْرُكُمْ مَا الْفِدَاءُ

أو هو بحسب زعمهم واعتقادهم؛ أو المراد بالخير شدة القوة؛ أو لأن كل ممكن فلا بد وأن يكون له صفات محمودة، فالمراد تلك الصفات ﴿أَمْ لَكُمْ﴾ أي: يا أهل مكة ﴿بِرَاءةٌ فِي الزَّبْرِ﴾ أي: أنزل إليكم من الكتب السماوية أنّ من كفر منكم فهو في أمان من عذاب الله تعالى والاستفهام هنا أيضاً بمعنى النفي أي ليس الأمر كذلك.

(١) صدره: أَنَّهُ جَوْرُهُ وَلَسْتُ لَهُ بِنَدٍّ

والبيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٧٦، وخزانة الأدب ٩/٢٣٢، ٢٣٧، وشرح الأشموني ٧/٣٨٨، ولسان العرب (ندد)، (عرش).

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ أي: كفار قريش ﴿نحن جميع﴾ أي جمع واحد مبالغ في اجتماعه فهو في الغاية من الضم فلا افتراق له ﴿منتصر﴾ أي على كل من يعاديه، لأنهم على قلب رجل واحد ولم يقل منتصرون لموافقة رؤوس الآي.

ولما قال أبو جهل يوم بدر: إنا جميع منتصر نزل ﴿سيهزم الجمع﴾ بأيسر أمر بوعد لا خلف فيه. وقال مقاتل: ضرب أبو جهل يوم بدر فرسه فتقدم من الصف وقال: نحن نتصر اليوم على محمد وأصحابه فأنزل الله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نحن جميع منتصر﴾ وقال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما نزلت ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾، كنت لا أدري أي جمع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يشب في درعه ويقول: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾ فهزموا بيدرسه ونصر رسول الله ﷺ ولم يقل الأدبار لموافقة رؤوس الآي.

﴿بل الساعة﴾ أي: القيامة التي يكون فيها الجمع الأكبر والهلول الأعظم ﴿موعدهم﴾ أي: للعذاب ﴿والساعة أدهى﴾ أي من كل ما يفرض وقوعه في الدنيا وأدهى أفعال تفصيل من الداهية، وهي أمر هائل لا يهتدي لدوائه فهي أمر عظيم؛ يقال: دهاه أمر كذا أي أصابه دهاً ودهياً؛ وقال ابن السكيت دهمته داهية دهاً وهي توكيد لها وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة، وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح ﴿وأمر﴾ لأن عذابها للكفار غير مفارق ولا مزابل فهي أعظم نائبة وأشد مرارة من الأسر والقتل يوم بدر وفي رواية: أن النبي ﷺ كان يشب في درعه ويقول: اللهم إن قريشاً جادلتك وتجاهر رسولك بفخرها بخيلها فأخنهم الغداة. يقال: أخنى عليه الدهر أي غلبه وأهلكه ومنه قول النابغة^(١): [من البسيط]

أخنني عليها الذي أخنى على لبد

وأخنيت عليه أفسدت ثم قال: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾ قال عمر: فعرفت تأويلها وهذا من معجزات رسول الله ﷺ، لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر؛ قال ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين. فالآية على هذا مكية وفي البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «لقد أنزل على محمد ﷺ بمكة وإني لجارية العب»^(٢) ﴿بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر﴾ وعن ابن عباس أنه ﷺ قال وهو في قبة له يوم بدر: أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً، فأخذ أبو بكر بيده وقال: حبسك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم﴾ يريد يوم القيامة ﴿والساعة أدهى وأمر﴾ مما لحقهم يوم بدر^(٣).

﴿إن المجرمين﴾ أي: المشركين القاطعين لما أمر الله تعالى أن يوصل ﴿في ضلال﴾ أي: هلاك بالقتل في الدنيا ﴿وسعر﴾ أي: نار مسعرة أي مهيجة في الآخرة وقيل: ﴿في ضلال﴾ أي:

(١) صدره: أمست خلاء وأمس أهلها احتملوا

والبيت من البسيط، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١٦، وجمهرة اللغة ص ١٠٥٧، وخزانة الأدب ٥/٤، والدرر ٥٧/٢، ولسان العرب (لبد)، (خنا).

(٢) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٧٦.

(٣) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٧٧.

عمى عن القصد بالبعث وسعر. قال الضحاك أي: نار تسعر عليهم وقيل ضلال ذهاب عن طريق الجنة في الآخرة، وسعر جمع سكير نار مسعرة وقال الحسين بن الفضل: إن المجرمين في ضلال في الدنيا ونار في الآخرة. وقال قتادة: في عناء وعذاب.

ثم بين عذابهم في الآخرة بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْحَبُونَ﴾ أي: في القيامة إهانة لهم من أي صاحب كان ﴿فِي النَّارِ﴾ أي الكاملة النارية ﴿عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ لأنهم في غاية الذل والهوان جزاء بما كانوا يذلون أولياء الله تعالى مقولاً لهم من أي قائل اتفق ﴿ذُوقُوا﴾ لأنه لا منعة لهم ولا حمية بوجه ﴿مَسَّ سَقَرٌ﴾ أي: حر النار وألمها فإن مسها سبب للتألم بها، وسقر علم لجنهم مشتقة من سقرته الشمس أو النار أي لوحته ويقال: صقرته بالصاد وهي مبدلة من السين قال ذو الرمة^(١):

إذا ذابت الشمس اتقى صقراتها بأفنان مربوع الصريمة معبل

وعدم صرفها للتعريف والتأنيث. وقال بعض المفسرين: إن هذه الآية نزلت في القدرية لما روي أنه ﷺ قال: «مجوس هذه الأمة القدرية»^(٢) وهم المجرمون الذين سماهم الله تعالى في قوله سبحانه ﴿إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسَعَرَ﴾ وفي مسلم عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ في القدر فنزلت هذه الآية إلى آخرها»^(٣) قال الرازي: والقدر هو الذي ينكر القدر وينسب الحوادث لاتصالات الكواكب لما مرّ أنّ قريشاً خاصموا النبي ﷺ في القدر، ومذهبهم أن الله تعالى مكن العبد من الطاعة والمعصية وهو قادر على خلق ذلك في العبد وقادر على أن يطعم الفقير ولهذا قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه منكرين لقدرته تعالى على الإطعام.

وقوله ﷺ: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن أريد بالأمة المرسل إليهم مطلقاً كالقوم فالقدرية في زمانه ﷺ هم المشركون المنكرون قدرته على الحوادث فلا يدخل فيهم المعتزلة؛ وإن كان المراد بالأمة من آمن به ﷺ فمعناه أن نسبة القدرية إليهم كنسبة المجوس إلى الأمة المتقدمة؛ فإنّ المجوس أضعف الكفرة المتقدمين شبهة وأشدّ مخالفة للعقل وكذا القدرية في هذه الأمة؛ وكونهم كذلك لا يقتضي الجزم بكونهم في النار فالحق أنّ القدرية: هو الذي ينكر قدرة الله تعالى وقد ردّ عليهم بالكتاب والسنة.

أما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿إِنَّا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾ من الأشياء المخلوقة صغیرها وكبيرها ﴿خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ أي: قضاء وحكم وقياس مضبوط وقسمة محدودة وقوة بالغة وتدبير محكم في وقت معلوم ومكان محدود مكتوب ذلك في اللوح قبل وقوعه.

وأما من السنة: فما روى عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام قال وعرشه على الماء»^(٤). وعن طاوس اليماني قال: أدركت ما شاء الله تعالى من أصحاب رسول الله ﷺ

(١) البيت من الطويل، وهو في ديوان ذي الرمة ص ١٤٥٨، ولسان العرب (ذوب)، (صقر)، (ربع)، (عبل)، وتهذيب اللغة ٣٧٥/٢، وكتاب العين ٦٠/٥.

(٢) أخرجه أبو داود في السنة حديث ٤٦٩١، وابن ماجه في المقدمة حديث ٩٢.

(٣) أخرجه مسلم في القدر حديث ٢٦٥٦، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٩٠.

(٤) أخرجه مسلم في القدر حديث ٢٦٥٣.

يقولون كل شيء بقدر الله تعالى؛ قال: وسمعت من عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله ﷺ: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والمعجز»^(١) وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن بالله عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله: بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر؛ وزاد عبد الله خيره وشره»^(٢).

تنبيه: «كل شيء» منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر، ولما بين سبحانه وتعالى أن كل شيء بفعله بين يسر ذلك وسهولته عليه بقوله تعالى: «وما أمرنا» في كل شيء أردناه وإن عظم أمره «إلا واحدة» أي: فعلة يسيرة لا معالجة فيها وليس هناك أحداث قول لأنه قديم بل تعلق القدرة بالمقدور على وفق الإرادة الأزلية؛ وقيل إلا كلمة واحدة وهي قوله تعالى «كن» كما قال تعالى: «إِذَا أَرَدْتَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [النحل: ٤٠] ثم مثل لنا ذلك بأسرع ما نقله وأخفه بقوله تعالى: «كلمح بالبصر» واللمح النظر بالعجلة وفي الصحاح لمحة والمحه إذا أبصره بنظر خفيف أي فكما أن لمح أحدكم بصره لا كلفة عليه فيه فكذلك الأفعال كلها عندنا بل أيسر؛ وعن ابن عباس معناه: وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر.

«ولقد أهلكنا» أي: بما لنا من العظمة «أشياكم» أي: أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السابقة والقدرة عليكم كالقدرة عليهم فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم ولذلك سبب عنه قوله تعالى: «فهل من مدكر» أي بما وقع لهم أنه مثل من مضى بل أضعف وأن قدرته تعالى عليه كقدرته تعالى عليهم ليرجع عن غيه خوفاً من سطوته والاستفهام بمعنى الأمر أي اذكروا واتعظوا.

«وكل شيء فعلوه» قال الجلال المحلي: أي: العباد. وقال أكثر المفسرين: أي: الأشياء لأنه هو المتقدم ذكره «في الزبر» أي مكتوب في دواوين الحفظ. وقيل: في اللوح المحفوظ. وقيل: في أم الكتاب فلتحذروا من أفعالهم فإنها غير منسية هذا ما أطبق عليه القراء بما أدى إلى هذا المعنى من رفع كل لأنه لو نصب لأوهم تعلق الجار بالفعل فيوهم أنهم فعلوا في الزبر كل شيء من الأشياء وهو فاسد.

«وكل صغير وكبير» أي: من الخلق وأعمالهم وآجالهم «مستطر» أي: مكتوب في اللوح المحفوظ.

ولما وصف الكفار وصف المؤمنين مؤكداً رداً على المنكر فقال عز من قائل: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ» أي: العريقين في وصف الخوف من الله الذي وفقهم لطاعته «ففي جنات» أي: خلال بساتين ذات أشجار تستر داخلها وقوله تعالى: «ونهر» أريد به الجنس: لأن فيها أنهاراً من ماء وعسل ولبن وخمر؛ أفرد لموافقة رؤوس الآي ولشدة اتصال بعضها ببعض فكانها شيء واحد. والمعنى: أنهم يشربون من أنهارها وقيل: هو السعة والصفاء من النهار.

وكما جعل للمتقين في تلك الدار ذلك جعل لهم في هذه الدار أيضاً جنات العلوم وأنهار المعارف ولهذا كانوا «في مقعد صدق» أي حق لا لغو فيه ولا تأثيم، ولم يقل في مجلس صدق،

(١) أخرجه مسلم في القدر حديث ٢٦٥٥.

(٢) أخرجه الترمذي في القدر حديث ٢١٤٥، وابن ماجه في المقدمة حديث ٨١.

لأنَّ القعود جلوس فيه مكث ومنه قواعد البيت والقواعد من النساء ولذا قال: ﴿عند مليك﴾ أي: ملك تام الملك ﴿مقتدر﴾ أي: قادر لا يعجزه شيء وهو الله تعالى. وعند إشارة للرتبة والكرامة والمنزلة من فضله تعالى، جعلنا الله تعالى ومحبيننا منهم.

وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة القمر في كل غيب - أي يقرأ يوماً ويترك يوماً - بعثه الله تعالى يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر»^(١). حديث موضوع.

(١) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤/ ٤٤١.

سورة الرحمن

وتسمى عروس القرآن

لأنها مجمع النعم والجمال والبهجة في نوعها والكمال مكية كلها في قول الحسن وعروة وابن الزبير وعطاء وجابر؛ وقال ابن عباس: إلا آية منها وهي: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الرحمن: ٢٩] الآية وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنية كلها قال ابن عادل: والأول أصح لما روى عروة بن الزبير قال: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي ﷺ ابن مسعود، وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط فمن رجل يسمعهموه، فقال ابن مسعود: أنا فقالوا نخشى عليك وإنما نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه، فأبى ثم قام عند المقام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿الرحمن علم القرآن﴾ ثم تلمذ بها رافعاً صوته وقريش في أنديتها فتأملوا وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه، وصح أن النبي ﷺ «قام يصلي الصبح بنخلة فقرأ بسورة الرحمن، ومَرَّ النفر من الجن فأمَّنوا به»^(١) وهي سبع وثمانون آية، وثلاثمائة وإحدى وخمسون كلمة وألف وستمائة وستة وثلاثون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي ظهرت إحاطة كماله بما ظهر من عجائب مخلوقاته؛ ﴿الرحمن﴾ الذي ظهر عموم رحمته بما بهر من بدائع مصنوعاته؛ ﴿الرحيم﴾ الذي ظهر اختصاصه لأهل طاعته بما تحققوا من الدَّلِّ المفيد للعز بلزوم عباداته.

ولما كانت هذه السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية صدرها بقوله تعالى:

﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَارِ ۝ فِيهَا فَكْهَمٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَلَهُنَّ ذُرٌّ عَصِيفٌ وَالرَّهْطَانُ ۝ فَإِنِّي آتٍ بِآلَاءٍ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿فَإِنِّي ءَالَهُ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٥١﴾.

﴿الرحمن﴾: ﴿علم﴾ أي: من شاء ﴿القرآن﴾ وقدم من نعمه الدينية ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقبتها وهو إنعامه تعالى بالقرآن العظيم، وتنزيله وتعليمه لأنه أعظم وحي الله تعالى رتبة، وأعلاهها منزلة، وأحسنه في أبواب الدين أثراً؛ وهو سنام الكتب السماوية، ومصدقها والعيار عليها.

تنبيه: أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها؛ لأن آخر تلك مليك مقتدر، وأول هذه أنه رحمن. قال سعيد بن جبير وعامر والشعبي: الرحمن: فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كن اسماً من أسماء الله تعالى الر، وحم، ون، فيكون مجموع هذه الرحمن. ولله تبارك وتعالى رحمتان: رحمة سابقة بها خلق الخلق؛ ورحمة لاحقة بها أعطاهم الرزق والمنافع، فهو رحمن باعتبار السابقة، رحيم باعتبار اللاحقة، ولما اختص بالإيجاد لم يقل لغيره رحمن ولما خلق بعض خلقه الصالحين ببعض أخلاقه بحسب الطاقة البشرية فأطعم ونفع جاز أن يقال له: رحيم.

وفي إعراب الرحمن ثلاثة أوجه: أحدها: أنه خبر مبتدأ مضمّر أي الله الرحمن الثاني: أنه مبتدأ وخبره مضمّر أي الرحمن ربنا. الثالث: أنه مبتدأ خبره علم القرآن؛ فإن قيل: كيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْكُرُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] أجيب بأننا إن قلنا بعطف الراسخين على الله فهو ظاهر، وإن قلنا بالوقوف على الله ويبتدأ بقوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ [آل عمران: ٧] فلأن من علم كتاباً عظيماً فيه مواضع مشكلة قليلة وتأملها بقدر الإمكان فإنه يقال فلان يعلم الكتاب الفلاني، وإن كان لم يعلم مراد صاحب الكتاب ييقن في تلك المواضع القليلة، وكذا القول في تعليم القرآن، أو يقال المراد لا يعلمه من تلقاء نفسه بخلاف الكتب التي تستخرج بقوة الذكاء والفكر.

واختلف في سبب نزول هذه الآية فقال أكثر المفسرين: نزلت حين قالوا: وما الرحمن، وقيل: نزلت جواباً لأهل مكة حين قالوا: إنما يعلمه بشر وهو رحمان اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب؛ فأنزل الله تعالى: ﴿الرحمن علم القرآن﴾ أي: سهله ليذكر ويقرأ، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: ١٧].

ولما كان كأنه قيل كيف يعلمه وهو صفة من صفاته، ولمن علمه قال تعالى مستأنفاً أو معللاً ﴿خلق الإنسان﴾ أي: الجنس بأن قدره وأوجده على هذا الشكل المعروف والتركيب الموصوف منفصلاً عن جميع الجمادات، وأصله منها ثم عن سائر الناميات، ثم عن غيره من الحيوانات، وخلق له دليل على خلقه لكل شيء موجود ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] وقيل علم القرآن جعله علامة.

وآية ﴿علمه البيان﴾ أي القوة الناطقة وهي الإدراك للأمور الكلية والجزئية، والحكم على الحاضر والغائب بقياسه على الحاضر، وغير ذلك مما أودعه له سبحانه مع تعبيره عما أدركه مما هو غائب في ضميره وإفهامه لغيره: تارة بالقول وتارة بالفعل، نطقاً وكتابة وإشارة وغيرها، فصار بذلك ذا قدرة في نفسه والتكميل لغيره فهذا تعليم البيان الذي مكن من تعليم القرآن، وقال ابن عباس وقتادة والحسن: يعني آدم عليه السلام علم أسماء كل شيء، وقيل: علمه اللغات كلها وكان

آدم يتكلم بسبعمئة ألف لغة أفضلها العربية، وعن ابن عباس أيضاً وابن كيسان: المراد بالإنسان ههنا محمد ﷺ والمراد من البيان: الحلال والحرام والهدى من الضلال، وقيل: ما كان وما يكون لأنه بين عن الأولين والآخرين، وعن يوم الدين، وقال الضحاك: البيان: الخير والشر، وقال الربيع بن أنس: هو ما ينفعه وما يضره. وقال السدي: علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. وقيل: بيان الكتابة والخط بالقلم نظيره قوله تعالى: ﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ﴾ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٣-٤].

فإن قيل: لِمَ قَدِّم تعليم القرآن للإنسان على خلقه وهو متأخر عنه في الوجود؟ أجيب: بأنّ التعليم هو السبب في إيجاده وخلقته.

فإن قيل: كيف صرح بذكر المفعولين في علمه البيان ولم يصرح بهما في علم القرآن؟ أجيب: بأنّ في ذلك إشارة إلى أن النعمة في التعميم لا في تعليم شخص دون شخص، وبأنّ المراد من قوله تعالى: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾: تعديد النعم على الإنسان واستدعاء الشكر منه؛ ولم يذكر الملائكة لأنّ المقصود ذكر ما يرجع إلى الإنسان. وقيل: تقديره علم جبريل القرآن وقيل علم محمداً ﷺ وقيل علم الإنسان وهذا أولى لعمومه.

تنبيه: هذه الجملة من قوله تعالى: ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ إلى هنا جيء بها من غير عاطف لأنها سبقت لتعديد نعمه؛ كقولك: فلان أحسن إلى فلان أكرمه أشاد ذكره رفع قدره؛ فلشدّة الوصل ترك العاطف؛ وهي أخبار مترادفة للرحمن.

ولما ذكر تعالى خلق الإنسان وإنعامه عليه بتعليمه البيان ذكر نعمتين عظيمتين بقوله تعالى: ﴿الشمس﴾ وهي آية النهار و﴿القمر﴾ وهي آية الليل ﴿بحسبان﴾ فإنهما على قانون واحد وحساب لا يتغيران وبذلك تتم منفعتهما للزراعات وغيرها ولولا الشمس والقمر لفات كثير من المنافع الظاهرة بخلاف غيرهما من الكواكب فإنّ نعمها لا تظهر لكل أحد مثل ظهور نعمتهما، وإنهما بحسبان لا يتغير أبداً، ولو كان سيرهما غير معلوم للخلق لما انتفعوا بالزراعات في أوقاتها ومعرفه فصول السنة، والمعنى يجريان بحسبان معلوم فأضمر الخبر. قال ابن عباس وقتادة وأبو مالك: يجريان بحسبان في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها. وقال أبو زيد وابن كيسان بهما تحسب الأوقات والأعمار، ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب شيئاً إن كان الدهر كله ليلاً أو نهاراً. وقال السدي: بحسبان تقدير آجالهما أي: يجريان بآجال كآجال الناس، فإذا جاء أجلهما هلكا نظيره ﴿كُلُّ يَجْرِى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [لقمان: ٢٩].

﴿والنجم﴾ أي: النبات الذي ينجم أي يطلع من الأرض ولا ساق له كالقبول و﴿والشجر﴾ أي: الذي له ساق كشجر الرمان وتقدم الجواب عن قوله تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾ [الصافات: ١٤٦] في سورة الصافات ﴿يسجدان﴾ أي: ينقادان لله تعالى فيما يريد طبعاً انقياد الساجد من المكلفين طوعاً وقال الضحاك سجودهما سجود ظلالهما. وقال الفراء سجودهما أنهما يستقبلان إذا طلعت الشمس ثم يميلان معها حتى ينكسر الفيء، وقال الزجاج: سجودهما دوران الظل معهما كما قال تعالى: ﴿يَنْفَتِحُونَ لِظُلُمِهِ﴾ [النحل: ٤٨] وقال الحسن ومجاهد: النجم نجم السماء وسجوده في قول مجاهد دوران ظله؛ وقيل: سجود النجم أفوله وسجود الشجر إمكان الاجتناء لثمارها حكاة الماوردي.

وقال النحاس: أصل السجود في اللغة الاستسلام والانقياد لله عز وجل فهو من الموات كلها استسلامها لأمر الله عز وجل وانقيادها له، ومن الحيوان كذلك.

فإن قيل: كيف اتصلت هاتان الجملتان بالرحمن؟ أجيب بأنه استغنى فيهما عن الوصل اللفظي بالوصل المعنوي لما علم أنّ الحساب حسبانه والسجود له لا لغيره كأنه قيل الشمس والقمر بحسابه والنجم والشجر يسجدان له.

فإن قيل: أي تناسب بين هاتين الجملتين حتى وسط بينهما العاطف؟ أجيب: بأن الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل، فإن السماء والأرض لا تزالان تذكran قرينتين، وأنّ جري الشمس والقمر بحساب من جنس الانقياد لأمر الله تعالى فهو مناسب لسجود النجم والشجر.

﴿والسما﴾ أي: ورفع السماء ثم فسر ناصبها فيكون كالمذكور مرتين إشارة إلى عظيم تدبيره لشدة ما فيها من الحكم فقال تعالى: ﴿رفعها﴾ أي حساً قال البقاعي: بعدما كانت ملتصقة بالأرض ففتقها وأعلاها عنها؛ وقال الزمخشري وتبعه البيضاوي: خلقها مرفوعة؛ قال البيضاوي: محلاً ورتبه، وقال الزمخشري: حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه وممتزل أوامره ونواهيهِ ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه، ونبه بذلك على كبرياء شأنه وملكوته وسلطانه.

﴿ووضع الميزان﴾ أي: العدل الذي دبر به الخافقين من الموازنة وهي المعادلة لتنظيم أمورنا كما قال ﷺ: «بالعدل قامت السموات والأرض»^(١) وقال السدي: وضع في الأرض العدل الذي أمر به يقال وضع الله الشريعة ووضع فلان كذا أي: ألفه. وقيل على هذا الميزان القرآن لأنّ فيه بيان ما يحتاج إليه وهو قول الحسين بن الفضل، وقال الحسن وقتادة والضحاك هو الميزان الذي يوزن به لينتصف به الناس بعضهم من بعض وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَقِمْواَ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ [الرحمن: ٩] والقسط هو العدل؛ وقيل هو الحكم، وقيل المراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال.

﴿أن﴾ أي: لأجل أن ﴿لا تطغوا﴾ أي: تتجاوزوا الحدود ﴿في الميزان﴾ فمن قال: الميزان العدل قال: طغيانه الجور؛ ومن قال: إنه الميزان الذي يوزن به قال: طغيانه البخس قال ابن عباس: لا تخونوا من وزنتم له. وعنه أنه قال: يا معشر الموالى وليتم أمرين بهما هلك الناس المكيال والميزان ومن قال: إنه الحكم قال: طغيانه التحريف. وقيل فيه إضمار أي: وضع الميزان وأمركم أن لا تطغوا فيه.

فإن قيل: إذا كان المراد به ما يوزن به فأيّ نعمة عظيمة فيه حتى يعدّ في الآلاء؟ أجيب: بأنّ النفوس تأبى الغبن ولا يرضى أحد أن يغلبه غيره ولو في الشيء اليسير، ويرى أنّ ذلك استهانة به فلا يترك خصمه يغلبه فوضع الله تعالى معياراً بيّن به التساوي ولا تقع به البغضاء بين الناس وهو الميزان، وهو كل ما توزن به الأشياء بين الناس، ويعرف مقاديرها به من ميزان ومكيال ومقياس، فهو نعمة كاملة ولا ينظر إلى عدم ظهور نعمته وكثرته وسهولة الوصول إليه كالهواء والماء اللذين لا

(١) روي الحديث بلفظ: «خلق الله السموات والأرض بالعدل». أخرجه بهذا اللفظ القرطبي في تفسيره ١٣/

يتبين فضلها إلا عند فقدهما .

﴿واقموا الوزن بالقسط﴾ أي: افعلوه مستقيماً بالعدل . وقال أبو الدرداء: أقيموا لسان الميزان بالعدل . وقال ابن عينة: الإقامة باليد والقسط بالقلب وقال مجاهد: القسط العدل بالرومية ﴿ولا تخسروا الميزان﴾ أي: لا تنقصوا الموزون، أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان؛ وكرّر لفظ الميزان تشديداً للتوصية وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه؛ وقيل: كرّره لمحال رؤوس الآي، وقيل كرّره ثلاث مرات: الأول: بمعنى الآلة وهو قوله تعالى: ﴿وضع الميزان﴾ والثاني: بمعنى المصدر أي لا تطفنوا في الوزن . والثالث: للمفعول أي لا تخسروا الموزون . قال ابن عادل: وبين القرآن والميزان مناسبة، فإنّ القرآن فيه العلم الذي لا يوجد في غيره من الكتب والميزان به يقام العدل الذي لا يقام بغيره من الآلات .

ولما ذكر إنعامه الدال على اقتداره برفع السماء، ذكر على ذلك الوجه مقابلها بعد أن وسط بينهما ما قامتا به من العدل تنبيهاً على شدة العناية والاهتمام به فقال تعالى: ﴿والأرض﴾ أي: ووضع الأرض ثم فسر ناصبها كما فعل في قوله تعالى: ﴿والسما رفعها﴾ فقال تعالى: ﴿وضعها﴾ أي: دحاها وبسطها على الماء ﴿للأنام﴾ أي: كل من فيه قابلية النوم أو قابلية الونيم وهو الصوت . وقيل: هو الحيوان وقيل: بنو آدم خاصة . وهو مروى عن ابن عباس ونقل النووي في التهذيب عن الزبيدي الأنام الخلق قال: ويجوز الأنيم وقال: الواحدي قال الليث: الأنام ما على ظهر الأرض من جميع الخلق . وقال: الحسن هم الأنس والجن .

﴿فيها﴾ أي: الأرض ﴿فاكهة﴾ أي: ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار ونكرها لأنّ الانتفاع بها دون الانتفاع بما ذكر بعدها فهو من باب الترفي من الأدنى إلى الأعلى، إذ التنكير فيها للتعظيم والتكثير، نبه عليه بتعريف فرع منها ونوه به لأنّ فيه مع التفكه الثقوت وهو أكثر ثمار العرب المقصودين بهذا الذكر بالقصد الأول فقال تعالى: ﴿والنخل﴾ ودل على تمام القدرة بقول تعالى: ﴿ذات﴾ أي: صاحبة ﴿الأكمام﴾ أي: أوعية ثمرها وهو الطلع قبل أن ينفثق بالثمر، والأكمام جمع كم بالكسر قال الجوهري: والكم بالكسر والكمامة وعاء الطلع وغطاء النور والجمع كمام وأكمة وإكمام والكمامة ما يكمن به فم البعير لثلا يعض؛ وكم القميص بالضم والجمع أكمام وكمة والكمة القلنسوة المدوّرة لأنها تغطي الرأس .

﴿والحب﴾ أي: جميع الحبوب التي يقتات بها كالحنطة والشعير ﴿ذو العصف﴾ قال ابن عباس: تبين الزرع وورقه الذي يعصفه الريح، وقال مجاهد: ورق الشجر والزرع، وقال سعيد بن جبير: بقل الزرع الذي أول ما ينبت منه وهو قول الفراء . والعرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك وقيل: العصف حطام النبات . ﴿والريحان﴾ وهو في الأصل مصدر ثم أطلق على الرزق قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: هو الرزق بلغة حمير، كقولهم: سبحان الله وريحانه نصبوهما على المصدر يريدون تنزيهاً له واسترزاقاً . وعن ابن عباس أيضاً والضحاك وقتادة: أنه الريحان الذي يشم، وهو قول ابن زيد . وقال سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق . وقال الفراء: العصف المأكول من الزرع والريحان ما لا يؤكل وقال الكلبي: العصف الورق الذي يؤكل والريحان هو الحب المأكول . وقيل: كل بقلة طيبة الريح سميت ريحاناً، لأنّ الإنسان يراح

لها رائحة طيبة أي يشم. وفي الصباح: والريحان نبت معروف، والريحان الرزق تقول: خرجت أبتغي ريحان الله، وفي الحديث: «الولد من ريحان الله»^(١).

وقرأ ابن عامر: بنصب الحب وذا والريحان بخلق مضمر، أي: وخلق الحب وذا العصف والريحان.

وقرأ حمزة والكسائي: برفع الحب وذو عطفا على فاكهة، وجرّ الريحان عطفاً على العصف، والباقون: برفع الثلاثة عطفاً على فاكهة أي وفيها أيضاً هذه الأشياء.

ولما دخل في قوله تعالى: «وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ» الجنّ والإنس خاطبهما بقوله تعالى: «فَبَايَ آلَاءِ» أي: نعم «وَبِكَمَا» أي: المحسن إليكما المدبر لكما الذي لا مدبر ولا سيد لكما غيره «تَكْذِبَانِ» ابتلك النعم أم بغيرها؟ وكرر هذه الآية في هذه السورة في أحد وثلاثين موضعاً تقريراً للنعمة، وتأكيذاً في التذكير، وفصل بين كل نعمتين بما ينبههم عليها ليفهمهم النعم، ويقرّروهم بها كما تقول لمن تتابع عليه إحسانك وهو يكفره وينكره: ألم تكن فقيراً فأغنيتك؟ أفنتكر هذا؟ ألم تكن خاملاً فعززتك؟ أفنتكر هذا؟ ألم تكن راجلاً فحملتك؟ أفنتكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذا.

قال القائل^(٢):

كم نعمة كانت لكم كم كم وكـ

وقال آخر^(٣):

لا تقتلي مسلماً إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك

وقال آخر^(٤):

لا تقطعنّ الصديق ما طرفت عيناك من قول كاشح أشر

ولا تملنّ يوماً زيارته زره وزره وزر وزر وزر

وقال الحسن بن الفضل: التكرير طرد للغفلة، وتأكيده للحجة قال بعض العلماء: والتكرير ههنا كما تقدّم في قوله تعالى: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ» [القمر: ١٧] وكقوله تعالى: فيما سيأتي ﴿وَبَلِّغْهُنَّ إِلَى الْمَكِيدِينَ﴾ [المرسلات: ١٥] وذهب جماعة منهم ابن قتبية إلى أنّ التكرير لاختلاف النعم، فلذلك كرّر التوقيف مع كل واحدة.

وقال الرازي: وذكره بلفظ الخطاب على سبيل الالتفات، والمراد به التقرير والزجر وذكر لفظ الرب لأنه يشعر بالرحمة؛ قال: وكرّرت هذه اللفظة في هذه السورة نيفاً وثلاثين مرة: إما للتأكيد، ولا يعقل لخصوص العدد معنى. وقيل: الخطاب مع الأنس والجنّ والنعمة منحصرة في دفع المكروه، وتحصيل المقصود، وأعظم المكروهات: نار جهنم ولها سبعة أبواب، وأعظم

(١) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ٤٤٤٢٢، بلفظ: «الولد من ريحان الجنة»، وأخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٦/٣٢٠، بلفظ: «الولد الصالح ريحانة من الرياحين».

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) البيت لم أجده.

(٤) البيت لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

المقاصد نعيم الجنة ولها ثمانية أبواب، فالمجموعة خمسة عشر وذلك بالنسبة للإنس والجنّ ثلاثون والزائد لبيان التأكيد. وروى جابر بن عبد الله قال: «قرأ علينا رسول الله ﷺ سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتاً للجنّ كانوا أحسن منكم رداً ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ١٣] إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد»^(١) وقرأ ورش ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ﴾ على أصله بالمد، والتوسط، والقصر جميع ما في هذه السورة.

ولما ذكر تعالى خلق العالم الكبير من السماء والأرض، وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته ذكر خلق العالم الصغير فقال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ أي: آدم عليه السلام ﴿مِنْ صَلْصَالٍ﴾ أي: من طين يابس له صلصلة أي صوت إذا نقر ﴿كَالْفَخَّارِ﴾ أي كالخزف المصنوع المشوي بالنار، وقيل هو طين خلط برمل؛ وقيل: هو الطين المتين من صل اللحم وأصل إذا أتن. تنبيه: قال تعالى: هنا. ﴿مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ وقال تعالى في الحجر: ﴿مِنْ حَمَلٍ مَّشْتُونٍ﴾ [الحجر: ٢٦] وقال تعالى في الصافات: ﴿مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ [الصافات: ١١] وقال تعالى في آل عمران: ﴿كَنُتْلٍ مَّادَمٍ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩] وكله متفق المعنى وذلك أنه أخذه من تراب الأرض، فعجنه بالماء، فصار طيناً، ثم ترك حتى صار حمأ مسنوناً ثم منتناً ثم صورّه كما يصوّر الإبريق وغيره من الأواني، ثم أيسه حتى صار في غاية الصلابة فصار كالخزف الذي إذا نقر صوت صوتاً، يعلم منه هل فيه عيب أو لا فالمذكور هنا آخر تخليقه وهو أنسب بالرحمانية وفي غيرها تارة مبدؤه وتارة أثناؤه فالأرض أمّه والماء أبوه ممزوجين بالهواء الحامل للجزء الذي هو من فيح جهنم؛ فمن التراب جسده ونفسه، ومن الماء روحه وعقله، ومن النار غوايته وحدته، ومن الهواء حركته وتقلبه في محامده ومذامه، فالغالب في جبلته التراب، فلهذا نسب إليه، وإن خلق من العناصر الأربع، كما أنّ الجانّ خلق من العناصر الأربع لكن الغالب في جبلته النار فنسب إليها؛ كما قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ﴾ أي: أبا الجنّ، وهو إبليس وقيل: هو أبوهم وليس هو إبليس؛ وقيل: هو اسم جنس كالإنسان ﴿مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ وهو لهبها الخالص من الدخان؛ وقال القشيري: هو اللهب المختلط بسواد النار، فالنار أغلب عناصره. وقال الليث: المارج الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد. وعن ابن عباس: أنه اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر وهو مشاهد في النار ترى الألوان الثلاثة مختلط بعضها ببعض؛ ونحوه عن مجاهد. وقال أبو عبيدة والحسن: المارج المختلط من النار وأصله من مرج إذا اضطرب واختلط قال القرطبي: يروى أنّ الله تعالى خلق نارين فمرج إحدهما بالأخرى فأكلت إحدهما الأخرى وهي نار السموم، فخلق منها إبليس.

تنبيه: ﴿مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ من الأولى لا ابتداء الغاية؛ وفي الثانية وجهان: أحدهما: أنها للبيان. والثاني: أنها للتبعيض.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ﴾ أي: نعم ﴿رَبِّكُمَا﴾ الناشئة عن مبدئكما ومربيكما وسيدكما ﴿تُكَذِّبَانِ﴾ أي:

(١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٩١، والسيوطي في الدر المنثور ١٤٠/٦، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢٨٢٣، ٤١٤٦، والحاكم في المستدرک ٤٧٣/٢.

مما أفاض عليكما في أطوار خلقتكما حتى صيركما أفضل المركبات وخلاصة الكائنات.

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْغَرَبَيْنِ﴾ (٧) فَإِنِّي ءَالَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٨) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (١٠) فَإِنِّي ءَالَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١١) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (١٢) فَإِنِّي ءَالَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (١٤) فَإِنِّي ءَالَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٥) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (١٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (١٧) فَإِنِّي ءَالَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) يَسْتَلْهُمُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (١٩) فَإِنِّي ءَالَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٠) سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ النَّقْلَانِ (٢١) فَإِنِّي ءَالَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٢) يَنْقُضَنَّ الْمُنَ وَالْإِنسَ إِنْ أَسْتَفَعْتُمُ أَنْ تَعْبُدُوا مِنْ أَفْئَادِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَاقْبَدُوا لَا تَسْأَلُونَهُ إِلَّا يَسْأَلُنِي (٢٣) فَإِنِّي ءَالَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٤) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَفُغَاسٌ فَلَا تَنْصَرِفَانِ (٢٥) فَإِنِّي ءَالَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٦)﴾.

﴿رب﴾ أي: خالق ومدبر ﴿المشرقين﴾ أي: مشرق الشتاء ومشرق الصيف ﴿ورب﴾ المنبرين ﴿كذلك﴾.

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم ربكما أي الذي دبر لكما هذا التدبير العظيم ﴿تكذبان﴾ أي: بما في ذلك من الفوائد التي لا تحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه إلى غير ذلك.

﴿مرج﴾ أي: أرسل الرحمن ﴿البحرين﴾ أي: العذب والملح فجعلهما مضطربين من طبعهما الاضطراب حال كونهما ﴿يلتقيان﴾ أي: يتماسان على وجه الأرض بلا فصل بينهما في رؤية العين. وقال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض. قال سعيد بن جبیر: يلتقيان في كل عام. وقيل: يلتقي طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر فارس والروم. وقال ابن جريج: البحر المالح والأنهار العذبة. وقيل: بحر المشرق وبحر المغرب. وقيل: بحر اللؤلؤ وبحر المرجان.

﴿بينهما برزخ﴾ أي حاجز عظيم فعلى القول بأنهما بحر السماء وبحر الأرض فالحاجز الذي بينهما هو ما بين السماء والأرض؛ قاله الضحاك وعلى الأقوال الباقية: قال الحسن وقتادة: هو الأرض. وقال بعضهم هو القدرة الإلهية وهذا أولى.

﴿لا يبغيان﴾ اختلف فيه. فقال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقانهم كما طغيا فأهلكا من على الأرض في أيام نوح عليه السلام، فجعل بينهما وبين الناس البيس، وقال مجاهد وقتادة أيضاً: لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. وقيل البرزخ ما بين الدنيا والآخرة أي: بينهما مدة قدرها الله تعالى وهي مدة الدنيا فهما لا يبغيان فإذا أذن الله تعالى في انقضاء الدنيا صار البحران شيئاً واحداً؛ وهو كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبُحُورُ مُجِّرَتْ﴾ [الانفطار: ٣] وقال سهل بن عبد الله: البحران طريق الخير والشر، والبرزخ الذي بينهما التوفيق والعصمة، وقال الرازي: معنى الآية أَنَّ الله تعالى أرسل بعض البحرين إلى بعض ومن شأنهما الاختلاط، فحجزهما ببرزخ من قدرته فهما لا يبغيان أي لا يتجاوز كل واحد منهما ما حدّه له خالقه لا في الظاهر ولا في الباطن فمتى حفرت على جنب الملح في بعض الأماكن وجدت الماء العذب وإن قربت الحفرة منه؛ قال البقاعي: بل كلما قربت كان أحلى فخلطهما سبحانه في رأي العين وحجز بينهما في غيب القدرة هذا وهما جمادان لا نطق لهما ولا إدراك، فكيف يبغي بعضكم على بعض أيها المدركون العقلاء؟.

﴿فبأي آلاء﴾ أي نعم ﴿ربكما﴾ أي الموجد لكما والمربي ﴿تكذبان﴾ أبنتك النعم أم بغيرها

فهما اعتبرتم بهذه الأصول من أنواع الموجودات فصدقتم بالآخرة لعلكم تنجون من عذاب الله تعالى .

﴿يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤَ﴾ وهو كبار الجواهر ﴿وَالْمَرْجَانَ﴾ وهو صغار الجواهر، قاله علي وابن عباس والضحاك؛ وقيل: بالعكس؛ وقيل: المرجان حجر أحمر وقيل: حجر شديد البياض والمرجان أعجمي أي بمخالطة العذب المالح من غير واسطة أو بواسطة السحاب فصار ذلك كالذكر والأنثى، وقال الرازي: فيكون العذب كاللقاح للملح، وقال أبو حيان: قال الجمهور: إنما يخرج من الأجاج في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة فأسند ذلك إليهما، وهذا مشهور عند الغواصين. قال مكي: كما قال: ﴿عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] أي: من إحدى القريتين وحذف المضاف كثير شائع؛ وقيل: هو كقوله تعالى: ﴿سَيِّئًا مَّا تُفْعَلُونَ﴾ [الكهف: ٦١] وإنما الناسي فناه، ويعزى لأبي عبيدة؛ قال البغوي: وهذا جائز في كلام العرب أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعل، كقوله تعالى: ﴿يَكْمَثُ الْإِذْنَ وَالْأَنْفَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ وكانت الرسل من الأنس، وقيل: يخرج من أحدهما اللؤلؤ، ومن الآخر المرجان، وقيل: بل يخرجان منهما جميعاً، وقال ابن عباس: تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر والصدف تفتح أفواهها للمطر وقد شاهده الناس فيكون تولده من بحر السماء وبحر الأرض، وهذا قول الطبري.

وقال الزمخشري: فإن قلت لم قال منهما، وإنما يخرجان من الملح؟ قلت: لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال يخرجان منهما كما يقال: يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع البحر وإنما يخرجان من بعضه؛ وتقول خرجت من البلد وإنما خرجت من محلة من محاله بل من دار واحدة من دوره، وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب أ. هـ.

وقال بعضهم: كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس، فمن الجائز أنه يسوقهما من البحر العذب إلى الملح، واتفق أنهم لم يخرجوهما إلا من الملح، وإذا كان في البر أشياء تخفى على التجار المترددين القاطعين المفاوز فكيف بما في قعر البحر. قال ابن عادل: والجواب عن هذا أن الله تعالى لا يخاطب الناس ولا يمتن عليهم إلا بما يألون ويشاهدون.

وقرأ نافع وأبو عمرو: يخرج بضم الياء وفتح الراء مبنياً للمفعول، والباقون بفتح الياء وضم الراء مبنياً للفاعل على المجاز. وقرأ السوسي وشعبة: بإبدال الهمزة الساكنة واواً وصلاً ووقفاً، وإذا وقف حمزة أبدل الأولى والثانية.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ﴾ أي: نعم ﴿رَبِّكُمَا﴾ أي: الملك الأعظم المالك لكما ﴿تَكْذِبَانِ﴾ أبكثرة النعم من خلق المنافع في البحار وتسلطكم عليها، وإخراج الحلي العجيبة أم بغيرها.

﴿وَلَهُ﴾ أي: لا غيره ﴿الْجَوَارِي﴾ أي: السفن الكبار والصغار الفارغة والمشحونة فلا تغتروا بالأسباب الظاهرة فتقفوا معها فتسندوا شيئاً من ذلك إليها، وقرأ: ﴿الْمُنَشَّاتِ﴾ حمزة وأبو بكر بخلاف عنه بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ الموج بجريها أو تنشئ السير إقبالاً وإدباراً، أو التي رفعت شراعها أي قلوها والشراع القلع وعن مجاهد كل ما رفعت قلعها فهي من المنشآت وإلا فليست منها ونسبة الرفع إليها مجاز كما يقال: أنشأت السحابة المطر وقرأ الباقر بفتح الشين وهو اسم مفعول أي أنشأها الله تعالى أو الناس أو رفعوا شراعها.

تنبيه: الجواري جمع جارية وهو اسم أو صفة للسفينة، وخصها بالذكر لأن جريها في البحر

لا صنع للبشر فيه، وهم معترفون بذلك فيقولون لك الفلك ولك الملك؛ وإذا خافوا الغرق دعوا الله وحده، وسميت السفينة جارية لأن شأنها ذلك وإن كانت واقفة في الساحل كما سماها في موضع آخر بالجارية كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَّا طَعَا أَلَمَةً حَمَلْنَاكَ فِي الْبَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١] وسماها بالفلك قبل أن لم تكن كذلك فقال تعالى لنوح عليه السلام: ﴿وَأَصْنَعْ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [هود: ٣٧] ثم بعدما عملها سماها سفينة فقال تعالى: ﴿فَأَقْبَيْنَتْهُ وَأَصْحَبَ السَّيْفِينَةَ﴾ [العنكبوت: ١٥] قال الرازي: فالفلك أولاً ثم السفينة ثم الجارية ١. هـ. والمرأة المملوكة تسمى أيضاً جارية لأن شأنها الجري والسعي في حوائج سيدها بخلاف الزوجة فهي من الصفات الغالبة.

والسفينة فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن دريد؛ كأنها تسفن الماء وفعيلة بمعنى مفعولة عند غيره بمعنى مسفونة وقوله تعالى: ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ متعلق بالمنشآت وقوله تعالى: ﴿كَأَلْأَعْلَامِ﴾ حال إما من الضمير المستكن في المنشآت وإما من الجواري وكلاهما بمعنى واحد؛ والأعلام الجبال والعلم الجبل الطويل علماً على الأرض قال القائل^(١):

إذا قطعنا علماً بدا لنا علم

وقال آخر^(٢):

ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبى شمالات

وقالت الخنساء في أخيها صخر^(٣):

وإن صخرأ لتأتهم الهداة به كأنه علم في رأسه نار
أي: جبل فالسفن في البحر كالجبال في البر؛ وجمع الجواري. ووجد البحر وجمع الأعلام إشارة إلى عظمة البحر.

﴿فَبَإِي آلاء﴾ أي: نعم ﴿رَبِّكُمْ﴾ العظمى التي عمت خلقه ﴿تَكْلِفَانِ﴾ أبتلك النعم من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحر وأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره أم غيرها؟.

وقوله تعالى: ﴿كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَانَ﴾ أي: هالك غلب فيه من يعقل على غيره وجميعهم مراد؛ والضمير في عليها للأرض قال بعضهم: وإن لم يجر لها ذكر كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢] ورد هذا بأنه قد تقدّم ذكرها في قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ وَصَمَهَا﴾ [الرحمن: ١٠] وقيل: الضمير عائد إلى الجواري.

(١) يليه: حتى تنهاين بنا إلى الخكم

والرجز لجرير في ديوانه ص ٥١٢، ٥١٣، لسان العرب (علم)، وتهذيب اللغة ١٨/٢، وتاج العروس (علم).

(٢) البيت من المديد، وهو لجذيمة الأبرش في الأهمية ص ٩٤، ٢٦٥، والأغاني ٢٥٧/١٥، وخزانة الأدب ٤٠٤/١١، والكتاب ٥١٨/٣، ولسان العرب (شيخ)، (شمل)، والمقاصد النحوية ٣/٣٤٤، والدرر ٥/١٦٢، وشرح المفصل ٤٠/٩.

(٣) البيت من البسيط، وهو في ديوان الخنساء ص ٣٨٦، وجمهرة اللغة ص ٩٤٨، وتاج العروس (صخر)، ومقاييس اللغة ١٠٩/٤.

قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلكت أهل الأرض فنزل: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ فأيقنت الملائكة بالهلاك.

فإن قيل: الكلام في تعدد النعم فأين النعمة في فناء الخلق؟ أجيب: بأنها التسوية بينهم في الموت والموت سبب للنقل إلى دار الجزاء والثواب.

﴿ويبقى﴾ أي: بعد فناء الكل بقاء مستمراً إلى ما لا نهاية له ﴿وجه ربك﴾ أي: ذاته فالوجه عبارة عن وجود ذاته. قال ابن عباس: الوجه عبارة عنه.

فإن قيل كيف خاطب الاثنين بقوله: ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ وخاطب ههنا الواحد فقال: ﴿ويبقى وجه ربك﴾ ولم يقل وجه ربكما؟ أجيب: بأن الإشارة ههنا وقعت إلى كل أحد فقال: ويبقى وجه ربك أيها السامع ليعلم كل أحد أن غيره فإن فلو قال: ويبقى وجه ربكما لكان كل أحد يخرج نفسه ورفيقه؛ المخاطب عن الفناء، فإن قيل: فلو قال: ويبقى وجه الرب من غير خطاب كان أدل على فناء الكل؛ أجيب: بأن كاف الخطاب في الرب إشارة إلى اللطف، والإبقاء إشارة إلى القهر والموضع موضع بيان اللطف وتعدد النعم، فلهذا قال: بلفظ الرب وكاف الخطاب

ولما ذكر تعالى مباينته للمخلوقات وصف نفسه بالإحاطة الكاملة فقال تعالى: ﴿ذو الجلال﴾ أي: العظمة التي لا ترام وهو صفة ذاته التي تقتضي إجلاله عن كل ما لا يليق به ﴿والإكرام﴾ أي: الإحسان العام وهو صفة فعله مع جلاله وعظمته.

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ أي: المربي لكما على هذا الوجه الذي مآله إلى العدم إلى أجل مسمى ﴿تكذبان﴾ ابتلك النعم من بقاء الرب وفناء الكل والحياة الدائمة والنعيم المقيم أم بغيرها؟

وقوله تعالى: ﴿يسأله من في السموات﴾ أي: كلها كلهم ﴿والأرض﴾ كذلك مستأنف وقيل: حال من وجه والعامل فيه يبقى أي: يبقى مسؤولاً من أهل السموات والأرض بلسان الحال أو المقال أو بهما. قال ابن عباس وأبو صالح: أهل السموات يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق، وأهل الأرض يسألونهما جميعاً. وقال ابن جريج: يسأله الملائكة الرزق لأهل الأرض فكانت المسألتان جميعاً من أهل السماء وأهل الأرض لأهل الأرض كما في الحديث، قال القرطبي: وفي الحديث: «إن من الملائكة ملكاً له أربعة أوجه وجه كوجه الإنسان يسأل الله تعالى الرزق لبني آدم، ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله تعالى الرزق للسماء، ووجه كوجه الثور وهو يسأل الله تعالى الرزق للبهائم، ووجه كوجه النسر وهو يسأل الله تعالى الرزق للطير»^(١). وقال ابن عطاء: إنهم يسألوه القوة على العبادة. وقوله تعالى: ﴿كل يوم﴾ منصوب بالاستقرار الذي تضمنه الخبر وهو قوله تعالى: ﴿هو في شان﴾ والشأن الأمر روى أبو الدرداء: عن النبي ﷺ قال: «كل يوم هو في شان قال من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كربة ويرفع أقواماً ويضع آخرين»^(٢). وعن ابن عمر: عن النبي ﷺ قال: «يغفر ذنباً ويكشف كربةً ويجيب داعياً»^(٣). وقال أكثر المفسرين من شأنه أنه يحيي

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٧/١٦٦. (٢) أخرجه ابن ماجه في المقدمة حديث ٢٠٢.

(٣) روي الحديث بلفظ: «يغفر ذنباً ويكشف كربة...» أخرجه ابن حجر في فتح الباري ٨/٦٢٣، والطبري في تفسيره ٢٧/٧٩، وابن كثير في تفسيره ٧/٤٧١، والقرطبي في تفسيره ١٧/١٦٦.

ويميت ويرزق ويعزّ قوماً ويذل قوماً ويشفي قوماً ويفرج مكروباً ويجيب داعياً ويعطي سائلاً ويغفر ذنباً إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. وروى البغوي: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إنّ مما خلق الله عز وجل لوحاً من درة بيضاء دفناه من ياقوته حمراء قلمه نور وكلماته نور ينظر الله تعالى فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعزّ ويذل ويفعل ما يشاء»^(١)، فذلك قوله تعالى: ﴿كل يوم هو في شأن﴾.

وقال سفيان بن عيينة: الدهر كله عند الله تعالى يومان أحدهما: اليوم الذي هو مدة عمر الدنيا فشأنه فيه أي: في كل يوم من أيامها الأمر والنهي والإماتة والإحياء والاعطاء والمنع، والثاني: يوم القيامة وشأنه فيه الجزاء والحساب والثواب والعقاب. وقال أبو سليمان الداراني: في هذه الآية له في كل يوم إلى العبيد برّ جديد.

وقال بعض المفسرين: شأنه تعالى أنه يخرج في كل يوم وليلة ثلاثة عساكر عسكرياً من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، وعسكرياً من الأرحام إلى الدنيا، وعسكرياً من الدنيا إلى القبور ثم يرتحلون جميعاً إلى الله تعالى. وقيل: نزلت في اليهود حين قالوا إنّ الله لا يقضي يوم السبت شيئاً.

وسأل بعض الملوك وزيره عن هذه الآية فاستمهله إلى الغد وذهب كئيباً يتفكر فيها، فقال له غلام أسود: يا مولاي أخبرني ما أصابك لعل الله تعالى يسهل لك على يدي؛ فأخبره فقال: أنا أفسرها للملك فأعلمه فقال أيها الملك شأن الله تعالى أن يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويشفي سقيماً، ويسقم صحيحاً، وببتلي معافى، ويعافي مبتلى، ويعزّ ذليلاً، ويذل عزيزاً، ويفقر غنياً، ويغني فقيراً، فقال الأمير: أحسنت، وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب الوزارة، فقال: يا مولاي هذا من شأن الله تعالى.

وعن عبد الله بن طاهر: أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له أشكلت عليّ ثلاث آيات دعوتك لتكشف لي قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ التَّوَّابِينَ﴾ [المائدة: ٣١] وقد صح أن الندم توبة. وقوله تعالى: ﴿كل يوم هو في شأن﴾ وصح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] فمعناه ليس له إلا ما يسعى فما بال الأضعاف؟ قال الحسين: يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمة، ويكون في هذه الأمة لأنّ الله تعالى خص هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل: إنّ ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله، وأما قوله تعالى ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ فمعناه أنه ليس له إلا ما يسعى عدلاً ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً، وأما قوله تعالى: ﴿كل يوم هو في شأن﴾ فإنها شؤون يبيدها لا شؤون يبتديها؛ فقام عبد الله: فقبل رأسه وسوخ خراجه.

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكم﴾ المدبر لكما هذا التدبر العظيم ﴿تكذبان﴾ أي: أبتلك النعم أم بغيرها؟.

﴿سنفرغ لكم﴾ أي سنقصد لحسابكم وجزائكم؛ وقرأ حمزة والكسائي: بعد السين بالياء التحتية والباقون بالنون ﴿أيه الثقلان﴾ أي: الإنس والجنّ وذلك يوم القيامة فإنه تعالى لا يفعل ذلك

في غيره قال القرطبي: يقال فرغت من الشغل أفرغ فراغاً وفروغاً وتفرغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلت وليس بالله تعالى شغل يفرغ منه؛ وإنما المعنى سنقصد لمجازاتكم ومحاسبتكم فهو وعيد لهم وتهديد قاله ابن عباس والضحاك؛ كقول القائل لمن يريد تهديده: إذا أفرغ لك أي أقصدك وأنشد ابن الأنباري لجريز^(١):

الآن وقد فرغت إلى نمير فهذا حين كنت لهم عذابا
يريد: وقد قصدت، وأنشد الزجاج والنحاس^(٢):

فرغت إلى العبد المقيد في الحجل

وفي حديث النبي ﷺ: «أنه لما بايع الأنصار ليلة العقبة صاح الشيطان: يا أهل الجحاح هذا مذمم يبايع بني قيلة على حربكم، فقال النبي ﷺ: هذا أزب العقبة أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك»^(٣) أي: أقصد إلى إبطال أمرك. وهذا اختيار الكسائي وغيره. قال ابن الأثير الأزب في اللغة الكثير الشعر؛ وهو ههنا شيطان اسمه أزب العقبة وهو الحية. وقيل: إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعد على الفجور ثم قال تعالى: «ستفرغ لكم أيها الثقلان» أي ما وعدناكم ونوصل كلاً إلى ما وعدناه أقسم ذلك وأتفرغ منه قاله الحسن ومقاتل وابن زيد.

تنبيه: رسم «أيه» بغير ألف فإذا وقف عليها وقف أبو عمرو والكسائي أيها بالالف ووقف الباكون على الرسم أي وفي الوصل قرأ ابن عامر أيه برفع الهاء والباكون بنصبها.

فائدة: سمى الإنس والجن بالثقلين لعظم شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهما بسبب التكليف؛ وقيل: سموا بذلك لأنهما ثقلا الأرض أحياء وأمواتا. قال الله تعالى: «وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا» [الزلزلة: ٢] ومنه قولهم: أعطه ثقله أي وزنه؛ وقال بعض أهل المعاني كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل ومنه قيل لبيض النعام: ثقل؛ لأن واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به؛ وقال جعفر الصادق: سميا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب؛ وقيل: الثقل الإنس لشرفهم وسمي الجن بذلك مجازاً للمجاورة والتغلب كالقمرين والعمرين والثقل العظيم الشريف. قال ﷺ: «إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي»^(٤).

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ أي: المحسن إليكما بهذا الصنيع المحكم ﴿تكذبان﴾ أي: أبتلك النعم من إثابة أهل طاعته وعقوبة أهل معصيته أم بغيرها؟.

﴿يا معشر الجن﴾ أي: يا جماعة فيهم الأهلية والعشرة والتصادق ﴿والإنس﴾ أي: الخواص

(١) البيت من الوافر، وهو لجريز في لسان العرب (أين)، ولم أقع عليه في ديوانه.

(٢) صدره: وَلَمَّا اتَّقَى الْقَيْنَ السِّمْرَاقِيَّ بِاسْتِهِ

والبيت من الطويل، وهو لجريز في ديوانه ص ٩٥٢، ولسان العرب (فرغ)، والكامل ص ٣٦، وجمهرة اللغة ص ٣٧٦، وتاج العروس (فرغ)، (حجل).

(٣) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤٥/٦، والقرطبي في تفسيره ١٧/١٦٨، وابن كثير في البداية والنهاية ٣/١٦٤.

(٤) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٠٨، وأحمد في المسند ٣/١٤، ١٧، ٢٦، ٥٩، ٣٦٧/٤، ٣٧١.

والمستأنسين والمأنوسين المبني أمرهم على الإقامة والاجتماع ﴿إِنْ اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي: وجدت لكم إطاعة الكون في ﴿أَنْ تَنْفُذُوا﴾ أي: تسلكوا بأجسامكم وتمضوا من غير مانع يمنعكم ﴿مَنْ أَقْطَارُ﴾ أي: نواحي ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هاربين من الله تعالى من أنواع الجزاء بينكم، أو عصياناً عليه في قبول أحكامه وجري مراداته وأقضيته عليكم من الموت وغيره. وقوله تعالى: ﴿فَانفُذُوا﴾ أمر تعجيز والمعنى: إن استطعتم أن تجوزوا نواحي السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا، يعني لا مهرب لكم ولا خروج لكم عن ملك الله تعالى أينما تولوا فثم ملك الله عز وجل.

فإن قيل: ما الحكمة في تقديم الجنّ على الإنس ههنا، وتقديم الإنس على الجنّ في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِّىَ أَجْتَمَعْتُ الْإِنْسَ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِبَيِّنَةٍ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ [الإسراء: ٨٨] أجيّب بأنّ النفوذ من أقطار السموات والأرض بالجنّ أليق إن أمكن والإتيان بمثل القرآن بالإنس أليق إن أمكن فقدم في كل موضع ما يليق به.

فإن قيل: لم جمع في قوله تعالى: ﴿سَنُفْرِغْ لَكُمْ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿إِنْ اسْتَطَعْتُمْ﴾ وثنى في قوله ﴿إِيَّاهُ الشَّقَلَانُ﴾ أجيّب: بأنهما فريقان في حال الجمع كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمُ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ [النمل: ٤٥] ﴿هَٰذَانِ خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج: ١٩].

﴿لَا تَنْفُذُونَ﴾ أي: لا تقدرون على النفوذ ﴿إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ أي: إلا بقوة وقهر وأنى لكم ذلك؟ وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال معناه إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموا ولن تعلموا إلا بسُلطان أي بيّنة من الله تعالى.

تنبيه: في هذه الآيات والتي في الأحقاف وفي قل أوحى دليل على أنّ الجنّ مكلفون مخاطبون مأمورون منهيون مثابون معاقبون كالإنس سواء مؤمنهم كمؤمنهم وكافرهم ككافرهم.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ﴾ أي: نعم ﴿رَبِّكُمَا﴾ المحسن إليكما المربي لكما بما تعرفون به قدرته على ما يريد ﴿تَكْذِبَانِ﴾ أبتلك النعم أم بغيرهما؟.

وقال البغوي: وفي الخبر يحاط على الخلق بالملائكة ولسان من نار ثم ينادون ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ﴾ الآية، فذلك قوله تعالى: ﴿يُرْسَلْ عَلَيْكُمَا﴾ أي: أيها المعاندون؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: حين يخرجون من القبور لسوقهم إلى المحشر ﴿شَوَاطِئَ مِنْ نَارٍ﴾ قال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع من النار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو اللهب الخالص الذي لا دخان له. وقال الضحاك هو الدخان الذي يخرج من اللهب ليس كدخان الحطب وقال سعيد بن جبير: عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواط إلى المحشر وقيل: هو اللهب الأحمر. وقال عمرو: هو النار والدخان جميعاً وحكاه الأخفش عن بعض العرب قال حسان^(١):

هجوتك فاخترضعت لها بذل بقافية تأجج كالشواط
وقرأ ابن كثير: بكسر الشين والباقون: بضمها، وهما لغتان بمعنى واحد مثل صوار من البقر

وصوار وهو القطيع من البقر.

واختلف في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَنَحَاسٌ﴾ فقيل: هو الصفر المعروف يذيه الله تعالى ويعذبهم به. وقيل: هو الدخان الذي لا لهب معه قاله الخليل، وهو معروف في كلام العرب؛ وأنشد الأعشى^(١):

تضيء كضوء سراج السلسلي — ط لم يجعل الله فيه نحاسا
وقال ابن برحان والعرب تسمى الدخان نحاساً بضم النون وكسرها، وأجمع القراء على ضمها. هـ وقال الضحاك: هو دردي الزيت المغلي. وقال الكسائي: التي لها ريح شديد. ﴿فَلا تَتَصَرَّانِ﴾ أي فلا تمتنعان ولا ينصر بعضكم بعضاً من ذلك بل يسوقكم إلى المحشر.
﴿فَبَايَ آلاء﴾ أي نعم ﴿رَبِّكُمَا﴾ أي: المدبر لكما هذا التدبير المتقن ﴿تَكْذِبَانِ﴾ أبنتك النعم ـ فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار في عداد الآلاء ـ أم بغيرها؟.

﴿إِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَدُودٌ كَالِدِهَانِ﴾ (٣٧) ﴿فَبَايَ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٣٨) ﴿يَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ (٣٩) ﴿فَبَايَ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٠) ﴿يَعْرِفُ الشُّجْرُونَ بِسْمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَفْئَامِ﴾ (٤١) ﴿فَبَايَ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٢) ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْغَيْرُونَ﴾ (٤٣) ﴿يَطُوفُونَ فِيهَا فِي حِمْيمٍ أُنْجَسُوا﴾ (٤٤) ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانٍ﴾ (٤٥) ﴿فَبَايَ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٦) ﴿ذَوَاتَا أَفَانٍ﴾ (٤٧) ﴿فَبَايَ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٤٨) ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ (٤٩) ﴿فَبَايَ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٥٠) ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَكْبٍ ثَنَانٍ﴾ (٥١) ﴿فَبَايَ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٥٢) ﴿مُكْهَبَيْنِ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَرْقٍ وَحَى الْجَنَّتَيْنِ دَلِيلٌ﴾ (٥٣) ﴿فَبَايَ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٥٤) ﴿فِيهَا قَعِيرَتٌ أَلْفُفٌ لَرَّ يَطْلُبُهُنَّ إِنْسٌ فَتَلَهُنَّ وَلَا جَانٌ﴾ (٥٥) ﴿فَبَايَ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٥٦) ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (٥٧) ﴿فَبَايَ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٥٨) ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ (٥٩) ﴿فَبَايَ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٦٠).

﴿إِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ أي: انفرجت، فكانت أبواباً لنزول الملائكة ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً﴾ أي: حمرة مثل الوردة ﴿كَالدِّهَانِ﴾ أي: كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها لشدة حر نار جهنم. وقال مجاهد والضحاك وغيرهما: الدهان الدهن والمعنى صارت في صفاء الدهن؛ والدهان على هذا جمع دهن. وقال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن، أي: تذوب مع جريان الدهن حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم، وتصير مثل الدهن لرققتها وذوبانها؛ وقال الحسن: كصب الدهن فإنك إذا صببته ترى فيه ألواناً؛ وجواب إذا فما أعظم الهول.
﴿فَبَايَ آلاء﴾ أي: نعم ﴿رَبِّكُمَا﴾ أي: الخالق والرازق لكما ﴿تَكْذِبَانِ﴾ أبنتك النعم أم بغيرها مما يكون بعد ذلك؟.

﴿فَيَوْمَئِذٍ﴾ أي: فتسبب عن يوم إذ انشقت السماء أنه ﴿لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ أي: سؤال تعرف واستعلام، بل سؤال تقريع وتوبيخ وملام، وذلك أنه لا يقال له هل فعلت كذا؟ بل

(١) البيت من المتقارب، وهو للناطقة الجعدي في ديوانه ص ٨١، وجمهرة اللغة ص ٥٣٦، ولسان العرب (نحس)، (سلط)، وتاج العروس (نحس)، (سلط)، والكامل ص ٤٧٧، والشعر والشعراء ص ٣٠٢، وبلا نسبة في كتاب العين ٣/ ١٤٤، وتهذيب اللغة ٤/ ٣٢٠.

يقال له لم فعلت كذا؟ على أنّ ذلك اليوم طويل وهو ذو ألوان تارة يسأل فيه، وتارة لا يسأل والأمر في غاية الشدة وكل لون من تلك الألوان يسمى يوماً فيسأل في بعض ولا يسأل في بعض وقيل: المعنى لا يسألون إذا استقروا في النار. وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم لأنّ الله تعالى حفظها عليهم وكتبتهم الملائكة؛ رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن الحسن ومجاهد: لا تسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم؛ دليله قوله تعالى: ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾ [الرحمن: ٤١]. ورواه مجاهد عنه أيضاً: في قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهٗ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢] وقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٣٩] قال لا يسألهم ليعرف ذلك منهم ولكنه يسألهم لم عملتموها سؤال توبيخ؛ وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم؛ وقال قتادة: يسألون قبل الختم على أفواههم ثم يختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم شاهدة عليهم.

تنبيه: الجانّ هنا وفيما يأتي بمعنى الجنّي والإنس بمعنى الإنسي.

﴿فَبَايَ آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ أي: الذي ربى كلّاً منكم بما لا مطمع في إنكاره ولا خفاء فيه ﴿تكذبان﴾ أبنتك النعم أم بغيرها مما أنعم الله تعالى على عبادة المؤمنين في هذا اليوم؟

﴿يعرف﴾ أي: لكل أحد ﴿المجرمون﴾ أي: العريقون في هذا الوصف ﴿بسيماهم﴾ أي: العلامات التي صور الله تعالى ذنوبهم فيها، فجعلها ظاهرة بعد أن كانت باطنة وظاهرة الدلالة عليهم، كما يعرف الآن الليل إذا جاء لا يخفى على أحد أصلاً وكذا النهار ونحوهما لغير الأعمى؛ قال البقاعي: وتلك السيمي والله أعلم زرقه العيون، وسواد الوجوه، والعمى والصمم والمشي على الوجوه، ونحو ذلك، وكما يعرف المحسنون بسيماهم: من بياض الوجوه، وإشراقها، وتبسمها، والغزّة والتحجيل، ونحو ذلك.

وسبب عن هذه المعرفة قوله تعالى مشيراً بالبناء للمفعول إلى سهولة الأخذ من أيّ أخذ كان ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي﴾ أي: منهم وهي مقدمات الرؤوس ﴿والأقدام﴾ بعد أن يجمع بينها فيسحبون بها سحباً من كل صاحب أقامه الله تعالى لذلك لا يقدرون على الامتناع بوجه فيلقون في النار؛ وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره وعنه يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره، ثم يلقى في النار؛ وفعل بالكافر ذلك ليكون أشدّ لعذابه؛ وقيل: تسحبه الملائكة إلى النار تارة تأخذ بناصريته وتجره على وجهه وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على وجهه.

﴿فَبَايَ آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ أي: المنعم عليكما الذي دبر مصالحكم بعد أن أوجدكم ﴿تكذبان﴾ أبنتك النعم أم بغيرها مما وعد أن يفعل من الجزاء في الآخرة لكل شخص بما كان يعمل في الدنيا أو غير ذلك من الفضل؟

﴿هذه جهنم﴾ أي: يقال لهم إذا ألقوا فيها هذه جهنم ﴿التي يكذب﴾ أي: ماضياً وحالاً ومالاً استهانة؛ ولو ردّوا إلى الدنيا بعد إدخالهم إياها لعادوا لما انهوا عنه.

﴿بها المجرمون﴾ أي: المشركون الحقيقون بالإجرام، وهو قطع ما من حقه أن يوصل وهو ما أمر الله تعالى به وخص هذا الاسم إشارة إلى أنها تلقاهم بالتجهم والعبوسة والكلاحة والفضاعة كما كانوا يفعلون مع الصالحين عند الإجرام المذكور.

﴿يطوفون بينها﴾ أي بين درك النار ﴿وبين حميم آن﴾ أي حار متناه في الحرارة وهو منقوص كقاض يقال أنى يأتي فهو آن كقاض يقضي فهو قاض والمعنى أنهم يسعون بين الحميم والجحيم، فإذا استغاثوا من النار جعل عذابهم الحميم الآن الذي صار كالمهل وهو قوله تعالى: ﴿وَأَن يَسْتَفِيشُوا يَغَاثُوا يَمَآءَ كَالْمُهْلِ﴾ [الكهف: ٢٩] وقال كعب الأحبار: وإد من أودية جهنم يجمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم في الأغلال فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصالهم، ثم يخرجون منه وقد أحدث الله تعالى لهم خلقاً جديداً، فيلقون في النار، فذلك قوله تعالى: ﴿يطوفون بينها وبين حميم آن﴾. فإن قيل: هذه الأمور ليست نعمة؟ فكيف قال عز وجل: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ أي: المحسن أيها الثقلان إليكما ﴿تكذبان﴾ أجيب: من وجهين:

أحدهما: أن ما وصف من هول يوم القيامة وعقاب المجرمين فيه زجر عن المعاصي وترغيب في الطاعات، وهذا من أعظم النعم؛ روي أن النبي ﷺ أتى على شاب يقرأ في الليل ﴿وَإِذَا أَنْشَأْتَ أَسْمَاءَ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧] فوقف الشاب وخنفته العبرة وجعل يقول ويحيي من يوم تنشق فيه السماء ويحيي فقال النبي ﷺ: «ويحك يا فتى منها فو الذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء من بكائك»^(١).

الثاني: أن المعنى إن كذبتم بالنعمة المتقدمة استحققت هذه العقوبات وهي دالة على الإيمان بالغيب، وهو من أعظم النعم.

ولما عرف ما للمجرم المجترئ على العظام وقدمه لما اقتضاه مقام التكذيب من الترهيب، وجعله سابعاً إشارة إلى أبواب النار السبع، عطف عليه ما للخائف الذي أداه خوفه إلى الطاعة، وجعله ثامناً على عدد أبواب الجنة الثمانية فقال تعالى: ﴿وَلَمَن خَافَ﴾ أي: من الثقلين ووجد الضمير مراعاة للفظ من إشارة إلى قلة الخائفين ﴿مَقَامَ رَبِّهِ﴾ أي: قيامه بين يدي ربه للحساب بترك المعصية والشهوة؛ قال القرطبي: ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم يضاف إلى الله تعالى وهو كالأجل في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ [الأعراف: ٣٤] وقوله تعالى في موضع آخر: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ [نوح: ٤]. وقال مجاهد: هو الذي يهم بالمعصية فيذكر الله تعالى فيدعها من مخافته عز وجل. ﴿جنتان﴾ أي: لكل خائف جنتان على حدة. قال مقاتل: جنة عدن وجنة النعيم وقال محمد بن علي الترمذي: جنة بخوف ربه وجنة بترك شهوته؛ وقال ابن عباس: من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض؛ وقيل: جنتان لجميع الخائفين؛ وقيل: جنة لخائف الإنس وأخرى لخائف الجن فيكون من باب التوزيع؛ وقيل: مقام هنا محم كما تقول أخاف جانب فلان، وفعلت هذا لمكانك، وأنشد^(٢):

..... ونفيت عنه مقام الذئب؛ كالرجل اللعين

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) صدره: ذعرت به القطا ونفيت عنه

والبيت من الوافر، وهو للشماخ بن ضرار في ديوانه ص ٣٢١، وجمهرة اللغة ص ٩٤٩، وخزانة الأدب ٣٤٧/٤، ٣٤٨، وشرح المفصل ١٣/٣، ولسان العرب (لعن)، والمعاني الكبير ١٩٤/١، المنصف ١٠٩/١، وبلا نسبة في مجالس ثعلب ٥٤٣/٢.

يريد ونفيت عنه الذئب؛ قال ابن عادل: وليس بجيد لأن زيادة الاسم ليست بالسهلة؛ وقيل: إنَّ الجنَّتين جنَّته التي خلقت له وجنة ورثها؛ وقيل: إحدى الجنَّتين منزله والأخرى منزل أزواجه كما يفعل رؤساء الدنيا؛ وقيل: إحدى الجنَّتين مسكنه والأخرى بستانه؛ وقيل: إحدى الجنَّتين أسافل القصور والأخرى أعاليها؛ وقال الفراء: إنها جنة واحدة وإنما ثنى مراعاة لرؤوس الآي؛ وأنكر القتيبي هذا وقال: لا يجوز أن يقال خزنة النار عشرون وإنما قال: تسعة عشر مراعاة لرؤوس الآي؛ وقيل: جنة واحدة وإنما ثنى تأكيداً كقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ﴾ [ق: ٢٤] وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل إلا أن يبلغه الله تعالى إليه إلا أن يبلغه الله تعالى الجنة»^(١) أخرجه الترمذي. قوله أدلج الإدلاج مخففاً سير أول الليل، ومثقلاً سير آخر الليل؛ والمراد من الإدلاج التشمير والجد والاجتهاد في أول الأمر فإن من سار في أول الليل كان جديراً ببلوغ المنزل.

روى البغوي بسنده عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله ﷺ يقصص على المنبر وهو يقول: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» قلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ: الثالثة: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» قلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء»^(٢).

فائدة: قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أنَّ من قال لزوجته إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق إنه لا يحسن إن كان هم بالمعصية وتركها خوفاً من الله تعالى وحياء منه؛ وقاله سفيان الثوري وأفتى به. هذا ومذهب الشافعي أنه لا يحسن إذا كان مسلماً ومات على الإسلام.

وقال عطاء: نزلت هذه الآية في أبي بكر حين ذكر ذات يوم الجنة حين أزلفت والنار حين أبرزت؛ وقال الضحاك: بل شرب ذات يوم لبناً على ظمأ فأعجبه فسأل عنه، فأخبر عنه أنه من غير حل فاستقاه ورسول الله ﷺ ينظر إليه فقال: رحمك الله لقد أنزلت فيك آية وتلا عليه الآية.

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ المربي لكما بإحسانه الكبار التي لا يقدر أحد على شيء منها ﴿تكذبان﴾ ابتلك النعمة أم بغيرها من نعمه التي لا تحصى؟.

ثم وصف الجنَّتين بقوله تعالى: ﴿ذواتا﴾ أي: صاحبتا أو خبر لمبتدأ محذوف أي: هما ذواتا، وفي تثنية ذات لغتان الردة إلى الأصل، فإنَّ أصلها ذوية فالعين واو واللام ياء لأنها مؤنثة ذوو الثانية التثنية على اللفظ فيقال ذاتا. وقوله تعالى ﴿أفنان﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه جمع فتن كطلل وهو الغصن المستقيم طويلاً تكون به الزينة بالورق والثمر وكمال الانتفاع، قال النابغة الذبياني^(٣):

بكاء حمامة تدعو هديلاً مفعجة على فنن تغني

(١) أخرجه الترمذي حديث ٢٤٥٠، والحاكم في المستدرک ٣٠٨/٤، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٨/٤٤١.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ١٥٢/٥، ١٥٩، ١٦١، ١٦٦، ٢٨٥، ٤٤٢/٦، ٤٤٧.

(٣) البيت من الوافر، وهو في ديوان النابغة الذبياني ص ١٢٦.

وفي الحديث: «أهل الجنة مرد مكحولون الوفانين»^(١) يريد الأفانين وهو جمع أفنان وأفنان جمع فنن من الشعر شبه بالغصن ذكره الهروي. وقال قتادة: ذواتا أفنان أي: ذواتا سعة وفضل على سواهما.

والوجه الثاني: أنه جمع فن وإليه أشار ابن عباس. والمعنى ذواتا أنواع وأشكال وقال الضحاك: ألوان من الفاكهة واحدا فنّ إلا أنّ الكثير في فنّ أن يجمع على فنون: وقال عطاء كل غصن فنون من الفاكهة، ولذا سبب عنه قوله تعالى: «فبأي آلاء» أي: نعم «ربكما» أي: المحسن إليكما والمدير لكما «تكذبان» أبتلك النعم من وصف الجنة الذي جعل لكم من أمثاله ما تعتبرون به، أم بغيرها؟

ولما كانت الجنان لا تقوم إلا بأنهار قال تعالى: «فيهما عينان تجريان» أي: في كل واحدة منهما عين جارية قال ابن عباس تجريان: ماء بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنة؛ وعن ابن عباس أيضاً والحسن: تجريان بالماء الزلال إحدى العينين التسنيم والأخرى السلسيل؛ وقال عطية: أحدهما من ماء غير آسن، والأخرى من خمر لذة للشاربين؛ وقيل: تجريان من جبل من مسك قال أبو بكر الوراق: فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل فتجريان في أي مكان شاء صاحبهما وإن علا مكانه كما تصعد المياه في الأشجار في كلّ غصن منها وإن زاد علوها.

«فبأي آلاء» أي: نعم «ربكما» أي: المالك لكما والمحسن إليكما «تكذبان» أبتلك النعم التي ذكرها وجعل لها في الدنيا أمثالا كثيرة أم بغيرها؟

«فيهما» أي: الجنيتين «من كل فاكهة» أي: تعلمونها أو لا تعلمونها «زوجان» أي: صنفان ونوعان قيل: معناه أنّ فيهما من كلّ ما يتفكه به ضربين رطباً ويابساً؛ وقال ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلوا.

فإن قيل: قوله تعالى: «ذواتا أفنان» و«فيهما عينان تجريان» و«فيهما من كل فاكهة زوجان» كلها أوصاف للجنيتين فما الحكمة في فصل بعضها عن بعض بقوله تعالى «فبأي آلاء ربكما تكذبان» مع أنه تعالى لم يفصل حين ذكر العذاب بين الصفات؛ بل قال تعالى: «يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون» مع أنّ إرسال الشواظ غير إرسال النحاس؟ أجيب: بأنه تعالى جمع العذاب جملة، وفصل آيات الثواب ترجيحاً لجانب الرحمة على جانب العذاب، وتطبيعاً للقلب وتهيئاً للسامع فإن إعادة ذكر المحبوب وتطويل الكلام في اللذات مستحسن.

فإن قيل: فما وجه توسط آية العينين بين ذكر الأفنان وآية الفاكهة والفاكهة إنما تكون على الأغصان، والمناسبة ألا يفصل بين آية الأغصان والفاكهة؟ أجيب: بأنّ ذلك على عادة المتنعمين إذا خرجوا متفرجين في البستان؛ فأول قصدهم الفرجة بالخضرة والماء ثم يكون الأكل تبعاً.

«فبأي آلاء» أي: نعم «ربكما» التي ادخرها الموجد لكما المحسن إليكما «تكذبان» أبتلك النعم أم بغيرها مما فوضه إليكم من سائر النعم التي لا تحصى؟

(١) روي الحديث بلفظ: «أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا يبلى ثيابهم» أخرجه بهذا اللفظ الترمذي حديث ٢٥٣٩.

ولما كان التفكه لا يكمل حسنه إلا مع التمتع من طيب الفرش وغيره؛ قال تعالى مخبراً عن هؤلاء الذين يخافون مقام ربهم ﴿مَتَكْتَبِينَ﴾ أي: لهم ما ذكر حال الاتكاء، والعامل في الحال محذوف أي يتمتعون متكئين ﴿على فرش﴾ وعظمها بقول تعالى مخاطباً للمكلفين بما يحتمل عقولهم وإلا فليس في الجنة ما يشبهه على الحقيقة شيء من الدنيا ﴿بطائنها من استبرق﴾ وهو ما غلظ من الديباج؛ قال ابن مسعود: وأبو هريرة: إذا كانت البطائن التي تلي الأرض هكذا، فما ظنك بالظاهرة؟.

وقيل لسعيد بن جبیر: البطائن من استبرق فما الظاهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] وقال ابن عباس: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم فأما الظواهر فلا يعلمها إلا الله تعالى؛ ونظير ذلك في الجنة قوله تعالى: ﴿عَرِشُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وأما الطول فلا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن قال القرطبي: وفي الخبر عن النبي ﷺ: أنه قال: «ظواهرها نور يتلألأ»^(١). وقيل: الظواهر من السندس. وعن الحسن البطائن: هي الظواهر وهو قول الفراء. وروي عن قتادة: والعرب تقول للبطن ظهراً فيقولون: هذا بطن السماء وظهر الأرض. وقال الفراء: قد تكون البطانة الظاهرة والظاهرة البطانة لأن كل واحد منهما يكون وجهاً، والعرب تقول هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لظاهاها الذي نراه وأنكر ابن قتيبة وغيره هذا، وقالوا: لا يكون هذا إلا في الوجهين المتساويين إذا ولي كل واحد منهما قوم كالحائط بينك وبين قوم وعلى أديم السماء؛ وقال ابن عباس: وصف البطائن وترك الظواهر لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ماء الظواهر.

تنبيه: قال الرازي: الاستبرق معرب وهو الديباج الشخين؛ أي: وهذا ومثله لا يخرج القرآن عن كونه عربياً لأن العربي ما نطقت به العرب وضعاً واستعمالاً من لغة غيرها، وذلك كله سهل عليهم وبه يحصل الإعجاز بخلاف ما لم يستعملوه من كلام العجم لصعوبته عليهم، وذكر الاتكاء لأنه حال الصحيح الفارغ القلب المتمتع البدن بخلاف المريض والمهموم.

﴿وجنى الجنتين﴾ أي: ثمرها ﴿دان﴾ أي: قريب؛ قال ابن عباس: تدنو الشجرة حتى يجنيها ولي الله تعالى إن شاء قائماً، وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعا، وقال قتادة: لا يردّ يده بُعد ولا شوك.

قال الرازي: جنة الآخرة مخالفة لجنة الدنيا من ثلاثة أوجه: أحدها: أنّ الثمرة على رؤوس الشجر في الدنيا بعيدة على الإنسان المتكىء وفي الجنة هو متكىء والثمره تتدلى إليه؛ وثانيها: أنّ الإنسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة ويتحرك إليها وفي الآخرة هي تدنو إليهم وتدور عليهم؛ وثالثها: أنّ الإنسان في الدنيا إذا قرب من ثمرة شجرة بعد عن غيرها وثمار الجنة كلها تدنو إليهم في وقت واحد ومكان واحد.

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ أي: المربي لكما الذي يقدر على كلّ ما يريده ﴿تكذبان﴾ أمّن قدرته على عطف الأغصان وتقريب الثمار أم من غيرها؟.

ولما كان ما ذكر لا تتم نعمته إلا بالنسوان الحسان قال تعالى: ﴿فَبَهِّنْ﴾ أي الجنان التي علم

مما مضى أَنَّ لكلَّ فرد من الخائفين منها جنتين، فصح الجمع؛ وقال الزمخشري فيهنّ في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجنى، أو في الجنتين لاشتغالهما على أماكن وقصور ومجالس. هـ. قال أبو حيان: وفيه أي: الأول بعد لأن الاستعمال أن يقال على الفراش كذا، ولا يقال في الفراش كذا إلا بتكلف ولذلك جمع الزمخشري مع الفرش غيرها حتى صح له أن يقول ذلك؛ وقيل يعود على الجنتين لأن أقل الجمع اثنان وقال الفراء كل موضع في الجنة جنة فلذلك صح أن يقال فيهنّ **﴿قاصرات الطرف﴾** أي: الأعين على أزواجهنّ المتكئين من الأنس والجنّ.

قال الرازي وقوله قاصرات الطرف أي نساء وأزواج فحذف الموصوف لنكتة وهي أنه تعالى لم يذكرهنّ باسم الجنس وهو النساء بل بالصفات، فقال تعالى: **﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾** [الواقعة: ٢٢] **﴿وَكَاكِبٌ أَرْبَابٌ﴾** [النبا: ٣٣] **﴿قاصرات الطرف﴾** **﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ﴾** [الرحمن: ٧٢] ولم يقل: نساء عربيا ولا نساء قاصرات لوجهين: أما على عادة العظماء كبنات الملوك إنما يذكرون بأوصافهنّ؛ وإما لأنهنّ لما كملن كأنهنّ خرجن عن جنسهنّ.

وقوله تعالى: **﴿قاصرات الطرف﴾** يدلّ على عفتهنّ وعلى حسن المؤمنين في أعينهنّ فيحبين أزواجهنّ حباً شديداً يشغلهنّ عن النظر إلى غيرهم. قال ابن زيد: تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجك، ويدلّ أيضاً على الحياء لأن الطرف حركة الجفن والحيية لا تحرّك جفنها ولا ترفع رأسها.

تنبيه: انظر إلى حسن هذا الترتيب فإنه تعالى بين أولاً: المسكن وهو الجنة، ثم بين ما يتنزّه به وهو البستان والأعين الجارية، ثم ذكر المأكول فقال تعالى: **﴿فيهما من كل فاكهة﴾** ثم ذكر موضع الراحة بعد الأكل وهو الفراش، ثم ذكر ما يكون في الفراش معه.

ولما كان الاختصاص بالشيء من أعظم الملذذات لا سيما المرأة قال تعالى **﴿لم يطمئنهن﴾** أي: لم يجامعهنّ ويتسلط عليهنّ؛ يقال طمئت المرأة كضرب وفرح حاضت، وطمئنها الرجل افتضاها، وأيضاً جامعها **﴿إنس قبلهم﴾** أي: المتكئين **﴿ولا جان﴾** فكأنه قال: هنّ أبكار لم يخالطهنّ أحد فإنّ هذا جمع كلّ من يمكن منه جماع، وفي ذلك دليل على أنّ الجنى يغشى كما يغشى الإنسي ويدخل الجنة ويكون لهم فيها جنتان، قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور فالإنسيات للإنس والجنيات للجنّ، وقال مقاتل لأنهنّ خلقن في الجنة فعلى قوله يكونون من حور الجنة؛ وقال الشعبي: من نساء الدنيا لم يمسسهن منذ أنشئن خلق وهو قول الكلبي. أي: لم يجامعهنّ في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان؛ وأمّا في الدنيا فقال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يستمّ ينطوي الجنى على إحليله فيجامع معه. وقال القرطبي: لم يطمئنهن لم يصبهنّ بالجماع قبل أزواجهنّ أحد، وهذا شامل لنساء الجنة ونساء الدنيا بعد إنشائهنّ خلقاً جديداً، وقرأ الكسائي: يطمئنهنّ بضم الميم في الموضعين بخلاف عنه وتخيراً في أحدهما، وهما لغتان: يقال طمئنها يطمئنها ويطمئنها إذا جامعها.

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم **﴿وبكما﴾** المدبر مصالحهما **﴿تكلبان﴾** أي: بأي نوع من أنواع هذا الإحسان أم غيره.

﴿كأنهنّ الياقوت﴾ أي: صفاء **﴿والمرجان﴾** أي: اللؤلؤ بياضاً، والياقوت جوهر نفيس يقال

إِنَّ النار لا تؤثر فيه، والمرجان صغار اللؤلؤ وأشدّه بياضاً؛ وقيل: شبه لونهنّ بياض اللؤلؤ مع حمرة الياقوت لأنّ أحسن الألوان البياض المشرب بحمرة. قال ابن الخازن: والأصح أنه شبههن بالياقوت لصفاته فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استضاءته لرأيت السلك من ظاهره لصفاته. قال عمرو بن ميمون: إنّ المرأة من الحور العين لتليس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من وراء الحلل كما يرى الشراب الأحمر من الزجاج البياض: يدل على صحة ذلك ما روي عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها»^(١)، وذلك لأنّ الله تعالى يقول: «كَانَ هُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانَ»، فأما الياقوت: فإنه حجر لو أدخلت فيها سلكاً ثم استضاءته لرأيت من ورائه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر»^(٢)؛ زاد في رواية «ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يصبقون فيها، ولا يمتخطون، ولا يتغوطون؛ أتيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ومجامرهم الألوة» أي: بخورهم العود ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد»^(٣).

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ﴾ أي: نعم ﴿رَبِّكُمَا﴾ أي: المالك الملك المربي بدائع التربية ﴿تَكْذِبَانِ﴾ أبما جعله مثلاً لما ذكر من وصفهنّ أم بغيره؟.

﴿هَلْ جِزَاءُ الْإِحْسَانِ﴾ أي: بالطاعة من الإنس والجن وغيرهما ﴿إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ أي: بالثواب؛ وقال ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد ﷺ إلا الجنة؛ وعن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله ﷺ ﴿هَلْ جِزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ ثم قال: «أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة»^(٤). وروى الواحدي بغير سند عن ابن عمر وابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال في هذه الآية: «يقول الله عز وجل هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي وحظيرة قدسي برحمتي»^(٥).

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ﴾ أي: نعم ﴿رَبِّكُمَا﴾ الكريم الرحيم الجامع لأوصاف الكمال ﴿تَكْذِبَانِ﴾ أبشيء من هذه النعم الجزيلة أم بغيرها؟.

﴿زَيْنَ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿مُدَّامَتَانِ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿فِيهَا عَيْنَانِ صَافَتَانِ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرِيَّانٌ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿فِيهِنَّ خَيْرٌ مِّنْ حَسَنٍ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبَیَارِ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾

(١) أخرجه بنحوه البخاري في بدء الخلق حديث ٣٢٤٥، ٣٢٤٦، ومسلم في الجنة حديث ٢٨٣٤، والترمذي في الجنة حديث ٢٥٣٧.

(٢) انظر الحاشية التالية.

(٣) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ٣٢٤٥، ٣٢٤٦.

(٤) أخرجه المتقي الهندي في كتر العمال ٦٤٣٨، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ١/٢٣٣.

(٥) أخرجه الواحدي في الوسيط ٢٢٧/٤، والبغوي في تفسيره ٣٤٣/٤.

رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٧٧﴾ لَمْ يَلْمِزْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٨﴾ فَإِنِّي آءَاءٌ رَّبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٧٩﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٨٠﴾ فَإِنِّي آءَاءٌ رَّبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٨١﴾ تَبَرَّكَ أَنتَ رَبُّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٨٢﴾ .

﴿ومن دونهما﴾ أي: من أدنى مكان ورتبة تحت جنتي هؤلاء المحسنين المقربين ﴿جنتان﴾ أي: لكل واحد ممن دون هؤلاء المحسنين من الخائفين، وهم أصحاب اليمين؛ وقال أبو موسى الأشعري: جنتان من ذهب للسابقين، وجنتان من فضة للتابعين؛ وقال ابن جريج هي أربع جنان جنتان للمقربين السابقين فيهما من كل فاكهة زوجان؛ وجنتان: لأصحاب اليمين والتابعين فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال الكسائي ومن دونهما أي أمامهما وقبلهما يدلّ عليه قول الضحاك: الجنتان الأوليان من ذهب وفضة والأخريان من ياقوت؛ وعلى هذا فهما أفضل من الأوليين؛ وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. وقال: ومعنى ﴿ومن دونهما جنتان﴾ أي: دون هذا إلى العرش أي: أقرب وأدنى إلى العرش. وقال مقاتل: الجنتان الأوليان جنة عدن، وجنة النعيم، والأخريان جنة الفردوس، وجنة المأوى.

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ أي: المحسن بنعمه لجميع خلقه ﴿تكذبان﴾ أبشئ مما تفضل به عليكم أم بغيره؟.

ثم وصف تلك الجنتين بقوله تعالى: ﴿مدهامتان﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: خضراوان. وقال مجاهد: سوداوان لأنّ الخضرة إذا اشتدت تضرب إلى السواد، وهذا مشاهد بالنظر ولذلك قالوا: سواد العراق لكثرة شجره وزرعه، والأرض إذا اخضرت غاية الخضرة تضرب إلى سواد؛ قال الرازي: والتحقيق فيه أنّ ابتداء الألوان هو البياض وانتهاءها هو السواد فإن الأبيض يقبل كل لون والأسود لا يقبل شيئاً من الألوان.

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ أي: المحسن إليكما بالرزق وغيره ﴿تكذبان﴾ أبشئ من تلك النعم أم بغيرها؟

ثم وصف تلك الجنتين أيضاً بقوله تعالى: ﴿فيهما﴾ أي: في جنتي كل شخص منهم ﴿هينان نضاختان﴾ قال ابن عباس: أي: فوّارتان بالماء، والنضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح بالحاء المهملة لأنّ النضح بالمهملة الرشح والرش، وبالمعجمة فوران الماء وقال مجاهد: المعنى نضاختان بالخير والبركة، وعن ابن مسعود: تنضخ على أولياء الله تعالى بالمسك والكافور والعنبر في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطر، وقال سعيد بن جبیر بأنواع الفواكه والماء.

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ العربي البليغ الحكمة في الترية ﴿تكذبان﴾ أثبتك النعمة أم بغيرها؟.

ثم وصف الجنتين أيضاً بقوله تعالى: ﴿فيهما فاكهة﴾ وخص أشرفها وأكثرها وجداناً في الخريف والشتاء، كما في جنات الدنيا التي جعلت مثلاً لهاتين بقوله تعالى: ﴿ونخل ورمان﴾ فإنّ كلاً منهما فاكهة وأدام، فلهذا خصاً تشريفاً وتنبيهاً على ما فيهما من التفكه، وأولهما أعمّ نفعاً، وأعجب خلقاً، ولذا قدمه فعطفهما على الفاكهة من باب ذكر الخاص بعد العام تفضيلاً له؛ كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَكْفِيهِمْ رُسُلَهُ وَجَنَّتَيْهِ وَمِغْدَلٌ﴾ [البقرة: ٩٨] وقوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وقال بعض العلماء: ليس ذلك من الفاكهة. ولهذا قال أبو حنيفة: إذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث، وخالفه أصحابه. وقال القرطبي: وقيل: إنما كررها لأن النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا، لأن النخل عامة قوتهم، والرمان كالثمرات فكان يكثر غرسها عندهم لحاجتهم إليه، وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بها فلإنما ذكر الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومها وكثرتها عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن فأخرجهما من الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها.

وقيل: أفردا بالذكر لأن النخل ثمره فاكهة وطعام، والرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكه قال البغوي: وعن ابن عباس قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وورقها ذهب أحمر، وسعفها كسوة أهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء، أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، وألين من الزبد ليس له عجم.

وروي أن الرمانة من رمان الجنة ملء جلد البعير المقتب؛ وقيل: إن نخل الجنة نضيد، وثمرها كالقلال كلما نزعت عادت مكانها أخرى؛ العنقود منها اثنا عشر ذراعاً.

﴿فبأي آلاء﴾ أي نعم ﴿ربكما﴾ المحسن إلى الثقلين بجليل التربية ﴿تكذبان﴾ أبنتك النعم أم بغيرها مما أحسن به إليكم؟.

﴿فيهن﴾ أي: الجنان الأربع، أو الجنتين وقصورهما ﴿خيرات حسان﴾ أي: نساء الواحدة خيرة على معنى ذوات خير، وقيل: خيرات بمعنى خيرات فخفف كهين ولين.

روى الحسن عن أمه عن أم سلمة: قالت: «قلت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى: ﴿خيرات حسان﴾؛ قال: خيرات الأخلاق حسان الوجه»^(١). وقال أبو صالح: لأنهن عذارى أبكار؛ قال الحكيم الترمذي: فالخيرة ما اختارهن الله تعالى فأبدع خلقهن باختياره، فاختيار الله تعالى لا يشبهه اختيار الآدميين، فوصفهن بالحسن فإذا وصف الله تبارك وتعالى خالق الحسن شيئاً بالحسن فانظر ما هناك وقال الرازي: في باطنهن الخير وفي ظاهرهن الحسن.

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ أي: الكامل الإحسان إليكما ﴿تكذبان﴾ أبنتمة ما جعل لكم من الفواكه أم غيرها؟.

ثم زاد في وصفهن بقوله تعالى: ﴿حور﴾ جمع حوراء وهي الشديدة سواد العين الشديدة بياضها ﴿مقصورات﴾ والمقصورات المحبوسات المستورات ﴿في الخيام﴾ وهي الحجال، فلسن بالطوافات في الطرق؛ قاله ابن عباس، والنساء تمدح بملازمتهن البيوت كما قال قيس بن الأسلت^(٢):

وتكسل عن جيرانها فيزرنها وتعتل من إتيانهن فتعذر
ويقال امرأة مقصورة وقصيرة وقصورة بمعنى واحد، قال كثير عزة^(٣):

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١٠/٥٤٤، والهيتمي في مجمع الزوائد ٧/١١٩، ١٠/٤١٧، والسيوطي في الدر المنثور ٦/١٥١، وابن كثير في تفسيره ٨/١٠، والطبري في تفسيره ٢٧/٩٢.

(٢) البيت من الطويل، وهو لأبي قيس بن الأسلت في الأغاني ١٧/١٣٣، وبلا نسبة في أساس البلاغة (أطر).

(٣) البيتان من الطويل، وهما في ديوان عزة ص ٣٦٩، والدرر ٢/٢٥، والمعاني الكبير ص ٥٠٥.

وأنت التي حببت كل قصيرة إليّ ولم يعلم بذاك القصائر
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاطر
والخيام: جمع خيمة، وهي: أربعة أعواد تنصب وتسقف بشيء من نبات الأرض، وجمعها
خيم، كتمر وتمر، وتجمع الخيم على خيام فهو جمع الجمع؛ وأما ما يتخذ من شعر أو وبر أو
نحوه فيقال له: خباء، وقد يطلق عليه خيمة تجوزاً. وقال عمر: الخيمة درة مجوفة. وقاله ابن
عباس قال: وهي فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. وفي الحديث: «أن في الجنة
خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها: ستون ميلاً؛ في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم
المؤمنون»^(١). وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي: قال: بلغنا أن سحابة أمطرت من العرش فخلقن
أي: الحور العين من قطرات الرحمة، ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنهار سعتها
أربعون ميلاً وليس لها باب، حتى إذا دخل وليّ الله تعالى بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم
وليّ الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها، فهي مقصورة قد قصرها الله عن
أبصار المخلوقين. وقال مجاهد: معناه قصرن أطرافهنّ وأنفسهنّ على أزواجهنّ فلا يبغين بدلاً.
وقال ﷺ: «لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت
ما بينهما ريحاً، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»^(٢).

فائدة: اختلفوا أيما أكثر حسناً وأنتم جمالاً، الحور أم الآدميات؛ فقل: الحور لما ذكر في
وصفهنّ في القرآن والسنة، ولقوله ﷺ في دعائه في صلاة الجنائز: «وأبدله زوجاً خيراً من
زوج»^(٣). وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف روي ذلك مرفوعاً. وقيل:
إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين، يخلقن في
الآخرة على أحسن صورة، قاله الحسن البصري، قال ابن عادل: والمشهور أن الحور العين لسن
من نساء أهل الدنيا، إنما هن مخلوقات في الجنة لأن الله تعالى قال: ﴿لم يطمئن إنس قبلهم ولا
جان﴾ وأكثر نساء أهل الدنيا مطمئنات أ. هـ. لكن مرّ أنه لم يطمئن بعد إنشائهن خلقاً آخر وعلى
هذا لا دليل في ذلك.

﴿فبأي آلاء﴾ أي: نعم ﴿ربكما﴾ الذي صوركم فأحسن صوركم ﴿تكذبان﴾ أبهذه النعم أم
بغيرها؟.

﴿لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان﴾ كحور الجنتين الأوليين وضميرهم في قبلهم لأصحاب
الجنتين.

﴿فبأي آلاء﴾ أي نعم ﴿ربكما﴾ الذي جعل لكم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٥٥ باب ٢، وبدء الخلق باب ٨، والترمذي في الجنة باب ٣، والدارمي
في الرقاق باب ١٠٩، وأحمد في المسند ٤/٤٠٠، ٤١١، ٤١٩.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٦، والرقاق باب ٥١، والترمذي في فضائل الجهاد حديث ١٦٥١،
وأحمد في المسند ٢/٤٨٣، ٣/١٤١، ١٥٧، ٢٦٤.

(٣) روي الحديث بلفظ: «وأبدله أهلاً خيراً من أهله»، أخرجه مسلم في الجنائز حديث ٩٦٣، والنسائي في
الجنائز حديث ١٩٨٣، وأحمد في المسند ٦/٢٣.

ولا خطر على قلب بشر ﴿تَكْذِبَان﴾ أبهذه النعم أم بغيرها .

﴿مَتَكِين﴾ أي لهم ما ذكر حالة الاتكاء والعامل في الحال محذوف، أي: ينعمون متكئين
 ﴿على رفر﴾ أي: ثياب ناعمة وفرش رقيقة النسج من الديباج لينة ووسائد عظيمة، ورياض
 باهرة، وبسط لها أطراف فاضلة، وهو جمع رفرقة، لأن الله تعالى وصفه بالجمع بقوله: ﴿خَضِر﴾
 ووصفه بذلك لأنَّ الخضرة أحسن الألوان وأبهجها، وقال الجوهري: هو ثياب خضر تتخذ منها
 المحابس الواحدة رفرقة واشتقاقه من رف الطائر أي: ارتفع في الهواء ورفرف بجناحيه إذا نشرهما
 للطيران؛ وقيل: الرفرف طرف الفسطاط والخباء الواقع على الأرض دون الأطناب والأوتاد؛ وفي
 الخبر في وفاة النبي ﷺ «رفع الرفرف، فرأينا وجهه كأنه ورقة»^(١)، أي: رفع طرف الفسطاط وقال
 الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: الرفرف أعظم خطراً من الفرش فذكر في الأوليين ﴿مَتَكِين﴾
 على فرش بطائنها من استبرق وقال هنا: ﴿مَتَكِين على رفر خضر﴾ فالرفرف هو مستقر الولي
 على شيء إذا استوى عليه الولي رفر به أي طار به حيثما يريد كالمرجاح. وروي في حديث
 المعراج أنَّ رسول الله ﷺ لما بلغ سدره المنتهى، جاء الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى سند
 العرش فذكر أنه قال: «طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي على ربي»^(٢). أي: في محل
 تنزلات رحمة ربي ثم لما جاء الانصراف تناوله فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به، حتى أداه إلى
 جبريل عليه السلام؛ فالرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالى له خواص الأمور من الدنو
 والقرب؛ كما أنَّ البراق دابة تركبها الأنبياء عليهم السلام مخصوصة بذلك، وهذا الرفرف الذي
 سخر لأهل الجنتين الدائيتين هو متكوئهما وفرشهما يرفرف بالولي على حافات تلك الأنهار حيث
 يشاء إلى خيام أزواجه.

وقوله تعالى: ﴿وَعَبْقَرِي﴾ منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد الجنّ فينسبون إليه كل
 شيء عجب؛ قال في القاموس: عبقر موضع كثير الجنّ وقرية ثيابها في غاية الحسن، والعبقري
 الكامل من كل شيء؛ وقال الخليل: هو كلّ جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم؛ وقال قطرب
 ليس هو من المنسوب بل هو بمنزلة كرسي ويختي ١. هـ. والمراد به: الجنس، ولذلك قال تعالى:
 ﴿حَسَن﴾ حملاً على المعنى أي هي في غاية من كمال الصنعة وحسن المنظر لا توصف.

﴿فَبَإِي آلاء﴾ أي: نعم ﴿ريكما﴾ المحسن الواحد الذي لا محسن غيره ولا إحسان إلا منه
 ﴿تَكْذِبَان﴾ أبشئ من هذه النعم أم بغيرها؟

ولما دلّ ما ذكر في هذه السورة من النعم على إحاطة مبدعها بأوصاف الكمال وختم نعم
 الدنيا بقوله تعالى: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] وفيه إشارة إلى أنَّ الباقي هو
 الله تعالى وأنَّ الدنيا فانية ختم نعيم الآخرة بقوله عز من قائل: ﴿تَبَارَكَ﴾ قال ابن برّجان: تفاعل
 من البركة ولا يكاد يذكره جل ذكره إلا عند أمر معجب ١. هـ. ومعناه ثبت ثباتاً لا تسع العقول
 وصفه.

ولما كان تعظيم الاسم أبلغ في تعظيم المسمى قال تعالى: ﴿اسْمُ رَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك

(١) انظر القرطبي في تفسيره ١٧/ ١٩١.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

بأنزال هذا القرآن الذي جبلك على متابعته فصرت مظهراً له وصار خلقاً لك فصار إحسانه إليك فوق الوصف؛ وقيل: لفظ اسم زائد وجرى عليه الجلال المحلي والأول أولى.

﴿ذي الجلال﴾ أي: العظمة الباهرة ﴿والإكرام﴾ قال القرطبي: كأنه يريد به الاسم الذي افتتح به السورة، فقال: ﴿الرحمن﴾ فافتتح بهذا الاسم فوصف خلق الإنسان والجن، وخلق السموات والأرض وصنعه؛ وأنه تعالى كل يوم هو في شأن، ووصف تدييره فيهم؛ ثم وصف يوم القيامة، وأحوالها، وصفة النار، ثم ختمها بصفة الجنان.

ثم قال في آخر الصفة ﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام﴾ أي: هذا لاسم الذي افتتح به هذه السورة، كأنه يعلمهم أنّ هذا كله خرج لكم من رحمتي، فمن رحمتي خلقتكم، وخلقت لكم السماء والأرض والخلقة والجنة والنار فهذا كله لكم من اسم الرحمن فمدح اسمه فقال تعالى: ﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام﴾ أي: جليل في ذاته كريم في أفعاله وقرأ ابن عامر: بالواو رفعاً صفة للاسم والباقون بالياء خفضاً صفة لرب، فإنه هو الموصوف بذلك. روى الثعلبي عن علي أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن جلّ ذكره»^(١). وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري: من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الرحمن أدى شكر ما أنعم الله عليه»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح ٢١٨٠، والسيوطي في الدر المنثور ٦/١٤٠، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢٦٣٨، والقرطبي في تفسيره ١٧/١٥١.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤/٤٥٣.

سورة الواقعة

مكية، في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء؛ وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾ وقال الكلبي: مكية إلا أربع آيات؛ منها آيتان ﴿أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾ نزلتا في سفره إلى مكة؛ وقوله تعالى: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ نزلتا في سفره إلى المدينة، وقَدَمْنَا أَن في المدني والمكي اصطلاحين، وَأَنَّ المشهور أَنَّ المكي ما نزل قبل الهجرة؛ والمدني ما نزل بعدها وهي ست وتسعون آية؛ قال الجلال المحلي: وهي ست أو سبع أو تسع وتسعون آية وثلاثمئة وثمان وتسعون كلمة، وألف وسبعمئة وثلاثة أحرف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له الكمال كله ففاوت بين الناس في الأحوال ﴿الرحمن﴾ الذي عم بنعمة البيان وفاضل في قبولها بين أهل الإقبال وأهل الإقبال ﴿الرحيم﴾ الذي قرب أهل حربه ففاضوا بمحاسن الأقوال والأفعال.

ولما قسم سبحانه الناس في تلك السورة إلى ثلاثة أصناف مجرمين وسابقين ولاحقين، شرح أحوالهم في هذه السورة وبين الوقت الذي يظهر فيه إكرامه وانتقامه بقوله تعالى:

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَنُصِيبَنَّكَ كَآذِبَةً ۖ خَافِتَةً ۚ رَافِعَةً ۚ إِذَا رَحَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۚ وَسَبَّتِ الْجِبَالُ سَبًا ۚ فَكَانَتْ هَبَاءً مُثْبَّتًا ۚ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثُلثًا ۚ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۚ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ ۚ وَالسَّيْفُورُونَ السَّيْفُورُونَ ۚ أُولَئِكَ الْمَفْرُوقُونَ ۚ فِي جَنَّتِ النَّبِيرِ ۚ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۚ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۚ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۚ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِّمِينَ ۚ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۚ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ نَعِيمٍ ۚ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ۚ فَلَهُمْ فِيهَا نِسْتَحْبِرُونَ ۚ وَخُورٌ عَلَيْهِمْ ۚ كَأَنَّمْثَلِ الثُّلُوبِ الْمَكْنُونِ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۚ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۚ﴾.

﴿إذا وقعت الواقعة﴾ أي: التي لا بد من وقوعها ولا واقع يستحق أن يسمى الواقعة بلام الكمال وتاء المبالغة غيرها، وهي النفخة الثانية التي يكون عنها البعث الأكبر الذي هو القيامة الجامعة لجميع الخلق، فسميت واقعة لتحقيق وقوعها، وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد، وانتصاب إذا بمحذوف مثل اذكر أو كان كيت وكيت، وقال الجرجاني: إذا صلة كقوله تعالى: ﴿أَفْتَرَيَ السَّاعَةَ﴾ [القدر: ١] و﴿أَنَّهُ أَمْرٌ آلَهُ﴾ [النحل: ١] وهو كما يقال: جاء الصوم أي دنا وقرب

وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ مصدر بمعنى الكذب والعرب قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر كقوله تعالى: ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَيَافَةً﴾ [الغاشية: ١١] أي: لغو والمعنى: ليس لها كذب قاله الكسائي، أو صفة والموصوف محذوف أي: ليس لوقعتها حال كاذبة، أي: كل من يخبر عن وقعته صادق، أو نفس كاذبة بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا وقال الزجاج: ليس لوقعتها كاذبة أي: لا يردها شيء، وقيل: إن قيامها جد لا هزل وقوله تعالى: ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ تقرير لعظمتها وهو خبر لمبتدأ محذوف أي: هي، قال عكرمة ومقاتل: خفضت الصوت فأسمعت من دنا، ورفعت الصوت فأسمعت من نأى يعني: أسمعت القريب والبعيد. وعن السدي خفضت المتكبرين ورفعت المستضعفين.

وقال قتادة: خفضت أقواماً في عذاب الله تعالى ورفعت أقواماً إلى طاعة الله تعالى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: خفضت أعداء الله تعالى في النار ورفعت أولياء الله تعالى في الجنة. وقال ابن عطاء: خفضت قوماً بالعدل ورفعت آخرين بالفضل. ولا مانع أن كل ذلك موجود فيها والرفع والخفض يستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والإهانة؛ ونسب سبحانه وتعالى الخفض والرفع إلى القيامة توسعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لا يمكن منه الفعل، يقولون: ليل قائم ونهار صائم وفي التنزيل: ﴿بَلْ مَكْرُؤٌ آتِيْلٌ وَآلْتِهَارٌ﴾ [سبا: ٣٣] والخافض والرافع في الحقيقة هو الله تعالى، واللام في قوله تعالى: ﴿لَوْقَعَتِهَا﴾ إما للتعليل أي: لا تكذب نفس في ذلك اليوم لشدة وقعته، وإما للتعدية كقولك ليس لزيد ضارب، فيكون التقدير إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها أمر يوجد لها كاذب إذا أخبر عنه.

قال الرازي: وعلى هذا لا تكون ليس عاملة في إذا وهي بمعنى ليس لها كاذب ﴿إذا رجعت الأرض﴾ أي: كلها على سعتها وثقلها بأيسر أمر ﴿رجأ﴾ أي: حركت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل، قال بعض المفسرين: ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم ما عليها وينكسر كل شيء عليها من الجبال وغيرها، والرجرجة: الاضطراب، وارتج البحر وغيره واضطرب وفي الحديث: «من ركب البحر حين يرتج فلا ذمة له»^(١). يعني إذا اضطربت أمواجه والظرف متعلق بخافضة أو بدل من إذا وقعت.

ولما ذكر حركتها المزعجة أتبعها غايتها بقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَ الْجِبَالُ بِسًّا﴾ أي: فتتحت حتى صارت كالسويق الملتوت من بس السويق إذا لته؛ قال ابن عباس ومجاهد: كما يبس الدقيق أي: يلت، والبسيصة السويق، أو الدقيق يلت بالسمن أو الزيت ثم يؤكل ولا يطبخ وقد يتخذ زاداً قال الرازي^(٢):

لا تخبزوا خبزاً وبساً بساً ولا تطيلاً بمناخ حبساً

(١) أخرجه أحمد في المسند ٧٩/٥، ٢٧١، والقرطبي في تفسير ٢٨٤/١٢، ١٩٦/١٧، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤١٣٧١.

(٢) الرجز لبعض اللصوص في الحيوان ٤/٤٩٠، وبلا نسبة في لسان العرب (خبز)، (بحس)، (حدس)، وتهذيب اللغة ٧/٢١٥، ٢١٦، ٣١٦/١٢، وتاج العروس (خبز)، (حدس)، (بس)، وديوان الأدب ٢/١٦٠، ١٢٤/٣.

أو سيقت وسيرت من بس الغنم إذا ساقها وبست الأبل وأبستها لغتان إذا زجرتها، وقلت: بس بس قاله أبو زيد؛ وقال الحسن: بست قلت من أصلها فذهبت، ونظيرها ينسفها ربي نسفاً؛ وقال عطية: بسطت بالرمل والتراب **﴿فكانت﴾** أي: بسبب ذلك **﴿هباء﴾** أي: غباراً هو في غاية الانسحاق وإلى شدة لطافته أشار بصفته فقال تعالى: **﴿منبثاً﴾** أي: منتشر متفرقاً بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه، فهو كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل من كوة؛ وعن ابن عباس: هو ما تطاير من النار إذا أضرمت يطير منها شرر، فإذا وقع لم يكن شيئاً **﴿وكتتم﴾** أي: قسمتم بما كان في جبالكم وطبائعكم في الدنيا **﴿أزواجاً﴾** أي: أصنافاً **﴿ثلاثة﴾** كل صنف يشاكل ما هو منه كما يشاكل الزوج الزوجة؛ قال البيضاوي: وكل صنف يكون أو يذكر مع صنف آخر زوج.

ثم بين من هم بقوله تعالى: **﴿فأصحاب الميمنة﴾** وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم مبتدأ، وقوله تعالى: **﴿ما﴾** استفهام فيه تعظيم مبتدأ ثان، وقوله تعالى: **﴿أصحاب الميمنة﴾** خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر الأول، وتكرير المبتدأ بلفظه مغن عن الضمير، ومثله **﴿الحاقَّة﴾** **﴿ما الحاقَّة﴾** [الحاقة: ١-٢] **﴿ألفكارة﴾** **﴿ما ألفكارة﴾** [الفارقة: ١-٢] ولا يكون ذلك إلا في مواضع التعظيم.

ولما ذكر الناجين بقسميهم أتبعهم أضدادهم بقوله تعالى: **﴿وأصحاب المشأمة﴾** أي: الشمال وهم الذي يؤتون كتبهم بشمائهم وقوله تعالى: **﴿ما أصحاب المشأمة﴾** تحقير لشأنه بدخولهم النار، وقال السدي: **﴿أصحاب الميمنة﴾** هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، **﴿وأصحاب المشأمة﴾** هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، والمشأمة الميسرة وكذا الشأمة والعرب تقول لليد الشمال: الشؤمي وللجانب الشمال الأشأم وكذلك يقال لما جاء عن اليمين اليمن ولما جاء عن الشمال الشؤم، قال البغوي: ومنه سمى الشأم واليمن، لأن اليمن عن يمين الكعبة، والشأم عن شمالها؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: **﴿أصحاب الميمنة﴾** هم الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه، فقال الله تعالى لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي؛ وقال زيد بن أسلم: هم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن؛ وقال ابن جريج: **﴿أصحاب الميمنة﴾** هم أصحاب الحسنات **﴿وأصحاب المشأمة﴾** هم **﴿أصحاب السيئات﴾**.

وفي صحيح مسلم من حديث الإسراء عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى قال: فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح، قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: آدم عليه السلام وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسمة بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار»^(١). وذكر الحديث وقال المبرّد: أصحاب الميمنة: أصحاب التقدّم وأصحاب المشأمة: أصحاب التأخر والعرب تقول اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك، أي: اجعلني من المتقدمين، ولا تجعلني من المتأخرين.

تنبيه: الفاء في قوله تعالى: **﴿فأصحاب﴾** تدل على التقسيم وبيان ما ورد عليه التقسيم، كأنه قال: أزواجاً ثلاثة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون، ثم بين حال كل قسم فقال: فأما أصحاب الميمنة وترك التقسيم أولاً واكتفى بما يدل عليه بأن ذكر الأقسام الثلاثة مع أحوالها،

فإن قيل: ما الحكمة في اختيار لفظ المشأمة في مقابلة الميمنة مع أنه قال في بيان أحوالهم: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ أجيب: بأن اليمين وضع للجانب المعروف، واستعملوا منه ألفاظاً في مواضع، فقالوا: هذا ميمون تيمناً به، ووضعوا مقابلة اليمين اليسار من الشيء اليسير إشارة إلى ضعفه، واستعملوا منه ألفاظاً تشاوماً به فذكر المشأمة في مقابلة الميمنة، وذكر الشمال في مقابلة اليمين، فاستعمل كل لفظ مع مقابلة.

ولما ذكر تعالى القسمين وكان كل منهما قسمين ذكر أعلى أهل القسم الأول ترغيباً في حسن حالهم ولم يقسم أهل المشأمة ترهيباً في سوء حالهم فقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ﴾ أي: إلى أعمال الطاعة مبتدأ وقوله تعالى: ﴿السَّابِقُونَ﴾ تأكيد عن المهدي أن النبي ﷺ قال: «السابقون الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سُئِلُوهُ بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم»^(١). وقال محمد بن كعب القرظي: هم الأنبياء عليهم السلام، وقال الحسن وقتادة: السابقون إلى الإيمان من كل أمة؛ وقال محمد بن سيرين: هم الذين صلوا إلى القبليتين قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠] وقال مجاهد والضحاك: هم السابقون إلى الجهاد وأول الناس رواحاً إلى الصلاة؛ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هم السابقون إلى الصلوات الخمس؛ وقال سعيد بن جبير: إلى التوبة وأعمال البر، قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ثم أثنى عليهم فقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْمَعْرِفَةِ وَهُمْ لَمْ يَسْئُقُوا﴾ [المؤمنون: ٦١] وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم أربعة: منهم سابق أمة موسى عليه السلام وهو حزقيل مؤمن آل فرعون، وسابق أمة عيسى عليه السلام وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية، وسابقا أمة محمد ﷺ وهما: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال سمي بن عجلان: الناس ثلاثة: رجل ابتكر الخير في حداثة سنه ثم داوم عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق المقرب، ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم طول الغفلة ثم رجع بتوبته حتى ختم له بها فهذا من أصحاب اليمين، ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بها فهذا من أصحاب الشمال. وروي عن كعب قال: هم أهل القرآن المتوجون يوم القيامة، وقيل: هم أول الناس رواحاً إلى المسجد وأولهم خروجاً في سبيل الله.

وخبر المبتدأ ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: العالو الرتبة جداً ﴿المقربون﴾ أي: الذين قربت درجاتهم في الجنة من العرش وأعليت مراتبهم واصطفاهم الله تعالى للسبق، فأرادهم لقربه ولولا فضله في تقريبهم لم يكونوا سابقين؛ قال الرازي في اللوامع: المقربون تخلصوا من نفوسهم وأعمالهم كلها لله تعالى ديناً ودنيا من حق الله تعالى، وحق الناس وكلاهما عندهم حق الله تعالى، والدنيا عندهم آخرتهم لأنهم يراقبون ما يبدو لهم من ملكوته فيتلقونه بالرضا والانقياد، وهم صنفان: صنف قلوبهم في جلاله وعظمته هائمة قد ملكتهم هيئته فالحق يستعملهم في وصف آخر قد أرخى من عنانه والأمر عليه أسهل لأنه قد جاوز بقلبه هذه الخطة، ومحل أعلى فهو أمين الله تعالى في أرضه فيكون عليه أوسع أ. هـ.

ثم بين تقريره لهم بقوله تعالى: ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ أي: الذي لا كدر فيه بوجه ولا منغص ولما ذكر السابقين فصلهم بقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةٌ﴾ أي: جماعة وقيدوا الزمخشري بالكثيرة وأنشد^(٢):

(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/٦٧، ٦٩.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

وجاءت إليهم ثلثة خندفية تجيش كتيار من السيل مزبد
قال ابن عادل: ولم يقيدها غيره بل صرح بأنها الجماعة؛ قلت: أو كثرت ثم قال: والكثرة
التي فهمها الزمخشري قد تكون من السياق ١. هـ. لكن قال البغوي: والثلثة جماعة غير محصورة
العدد ﴿من الأولين﴾ أي: من الأمم السابقة من لدن آدم إلى محمد ﷺ من النبيين عليهم السلام
ومن آمن بهم ﴿وقليل من الآخرين﴾ وهم من آمن بمحمد ﷺ فقد كان الأنبياء عليهم السلام مئة
ألف وبنيفاً وعشرين ألفاً، وكان من خرج مع موسى عليه السلام من مصر وهو مؤمن به من الرجال
المقاتلين ممن هو فوق العشرين ودون الثمانين ست مئة ألف، فما ظنك بمن عداهم من الشيوخ
ومن دون العشرين من البالغين الصبيان ومن النساء، فكيف بمن عداه من سائر النبيين عليهم السلام
المجددين من بني إسرائيل وغيرهم. قال البيضاوي: ولا يخالف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:
«أمتي يكثرون سائر الأمم»^(١). لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة،
وتابعوا هذه الأمة أكثر من تابعيهم.

قيل: لما نزلت هذه الآية شق على أصحاب النبي ﷺ فنزلت ﴿ثلاثة من الأولين وثلاثة من
الآخرين﴾ فقال النبي ﷺ: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة بل نصف أهل الجنة وتقاسمونهم
في النصف الثاني»^(٢). رواه أبو هريرة رضي الله عنه. ذكره الماوردي وغيره ومعناه ثابت في
صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وكأنه أراد أنها منسوخة؛ قال الرازي: وهذا في غاية
الضعف لأن عدد أمة محمد ﷺ كان في ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان بالنسبة إلى ما مضى في
غاية القلة والمراد بالأولين الأنبياء وكبار أصحابهم وهم إذا اجتمعوا كانوا أكثر من السابقين من
هذه الأمة ولأن هذا خبر والخبر لا ينسخ، وقال الحسن: سابقوا من مضى أكثر من سابقينا فلذا
قال تعالى: ﴿وقليل من الآخرين﴾ وقال في أصحاب اليمين: وهم سوى السابقين ﴿ثلاثة من الأولين
وثلاثة من الآخرين﴾ ولذا قال ﷺ: «إني لأرجو أن تكون أمتي شطر أهل الجنة ثم تلا ﴿ثلاثة من
الأولين وثلاثة من الآخرين﴾». وروى الطبراني: أن الثلثة والقليل كلاهما من هذه الأمة فتكون
الصحابة كلهم من هذه الثلثة، وكذا من تبعهم بإحسان إلى رأس القرن الثالث وهم لا يحصيهم إلا
الله تعالى؛ ومن المعلوم أنه تناقص الأمر بعد ذلك إلى أن صار السابق في الناس أقل من القليل
لرجوع الإسلام إلى الحال التي بدأ عليها من الغربة، «بدأ الإسلام غرباً وسيقود غرباً كما بدأ
فطوبى للغرباء»^(٣) أي وهم الذين إذا فسد الناس صلحوا، كما فسر به النبي ﷺ ذلك، وقال أبو
بكر: كلا الثلثين من أمة محمد ﷺ فمنهم من هو في أول أمته، ومنهم من هو في آخرها، وهو مثل
قوله تعالى: ﴿فَيَنْهَرُ ظُلُمًا لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: ٣٢] وقيل: المراد
بالأولين ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ وبالآخرين ﴿ذرياتهم﴾ الملحقون بهم في قوله تعالى:

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٣٤٨، ومسلم في الإيمان حديث ٢٢١، وابن ماجه في
الزهد حديث ٤٢٨٣.

(٣) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٢٣٢، وابن ماجه حديث ٣٩٨٦، ٣٩٨٨، وأحمد في المسند ١/٣٩٨،
٧٣/٤.

﴿وَالْبَعَثَ دُرِّيَّتَهُمْ بِأَيْمَنِ﴾ [الطور: ٢١] ألحقنا بهم ذرياتهم، واشتقاق الثلة وهي مبتدأ من الثل وهو القطع والخير ﴿على سرر﴾ جمع سرير وهو ما يجعل للإنسان من المقاعد العالية المصنوعة للراحة والكرامة ﴿موضونة﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: منسوجة بالذهب، وقال عكرمة: مشبكة بالدرّ والياقوت؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: موضونة، أي: مصفوفة لقوله تعالى في موضع آخر: ﴿عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ [الصفات: ٤٤] وقيل: منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدرّ والياقوت، والموضونة المنسوجة، وأصله: من وضنت الشيء أي: ركبت بعضه على بعض، ومنه قيل للدرع موضونة لتركب حلقتها قال الأعشى^(١):

ومن نسج داود موضونة تسير مع الحيّ عيراً فعيراً
ومنه أيضاً وضين الناقة وهو حزامها لتراكب طاقاته، قال عمر رضي الله عنه: وهو مار بواد محسر^(٢):

إليك تعد وقلقاً وضينها معترضاً في بطنها جنينها
مخالفاً دين النصاري دينها

رواه البيهقي. ومعناه أن ناقتي تعدو إليك مسرعة في طاعتك قلقاً، وضينها وهو حبل كالحزام من كثرة السير والإقبال التام والاجتهاد البالغ في طاعتك؛ والمراد: صاحب الناقة فيسنّ للمار بوادي محسر أن يقول هذا الكلام الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه.

ولما ذكر تعالى السرر وبين عظمتها ذكر غايتها فقال سبحانه: ﴿متكئين عليها﴾ أي: السرر على الجنب أو غيره كحال من يكون على كرسي فيوضع تحته شيء آخر للاتكاء عليه ﴿متقابلين﴾ فلا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، وقال مجاهد وغيره: هذا في المؤمن وزوجته وأهله أي: يتكئون متقابلين، قال الكلبي طول كل سرير ثلث مئة ذراع، فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت فإذا جلس عليها ارتفعت وقيل: إنهم صاروا أرواحاً نورانية صافية ليس لهم أديار ولا ظهور.

تنبيه: ﴿متكئين عليها متقابلين﴾ حالان من الضمير في على سرر، ويجوز أن تكون حالاً متداخلة فيكون متقابلين حالاً من ضمير متكئين، ثم بين تعالى أنهم في غاية الراحة بقوله تعالى: ﴿يطوف عليهم﴾ أي: لكفاية كل ما يحتاجون إليه ﴿ولدان﴾ أي: على أحسن صورة وزين وهيئة ﴿مخلدون﴾ قد حكم الله تعالى ببقائهم على ما هم عليه من الهيئة على شكل الأولاد قال الحسن والكلبي: لا يهرمون ولا يتغيرون، ومنه قول امرئ القيس^(٣):

وهل ينعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأرجال

وقال سعيد بن جبير: مخلدون مقرطون، يقال للمقرط: الخلد، والمقرط ما يجعل في الأذنين من الحلق؛ وقيل: مقرطون أي ممنطقون من المناطق والمنطقة ما يجعل في الوسط؛ وأكثر المفسرين أنهم على سن واحد أنشأهم الله تعالى لأهل الجنة، يطوفون عليهم نشوياً من غير ولادة فيها لأن الجنة لا ولادة فيها؛ وقال علي بن أبي طالب والحسن البصري رضي الله عنهم: الولدان

(١) البيت من المتقارب، وهو في ديوان الأعشى ص ١٤٩، ولسان العرب (وضن)، وتاج العروس (وضن).

(٢) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (قلق)، (ودن)، (وضن)، وتاج العروس (قلق)، (وضن).

(٣) البيت من الطويل، وهو في ديوان امرئ القيس ص ٢٧.

ههنا ولدان المسلمين الذي يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة؛ وقال سلمان الفارسي: أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة؛ قال الحسن: لم تكن لهم حسنات يجازون بها ولا سيئات يعاقبون عليها فوضعوا هذا الموضع. والمقصود أن أهل الجنة على أتم السرور والنعمة وقوله تعالى: ﴿بِأَكْوَابٍ﴾ متعلق بيطوفون، والأكواب جمع كوب وهي كيزان مستديرة الأفواه بلا عرى ولا خراطيم، لا يعوق الشارب منها عائق عن شرب من أي موضع. أراد منها، فلا يحتاج أن يحول الإناء عن الحالة التي تناوله بها ليشرب، وقوله تعالى: ﴿وَالْبَارِيقِ﴾ جمع إبريق، وهي أوان لها عرى وخراطيم فيها من أنواع المشارب ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، سمى بذلك لإبريق لونه من صفائه ﴿وَكَأْسٍ﴾ أي: إناء شراب الخمر ﴿مِنْ مَعِينٍ﴾ أي: خمر صافية صفاء الماء ليس يتكلف عصرها جارية من منبع لا ينقطع أبداً.

فإن قيل: كيف جمع الأكواب والأباريق وأفرد الكأس؟ أجيب: أن ذلك على عادة أهل الشرب فإنهم يعدون الخمر في أوان كثيرة ويشربون بكأس واحد، وفيها مباينتهم لأهل الدنيا من حيث إنهم يطوفون بالأكواب والأباريق ولا تثقل عليهم بخلاف أهل الدنيا ﴿لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا﴾ أي: بسببها قال الزمخشري وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها، والصداع: هو الداء المعروف الذي يلحق الإنسان في رأسه، والخمر تؤثر فيه؛ قال علقمة بن عبدة في وصف الخمر^(١):

تشفى الصداع ولا يؤذيك صالحتها ولا يخالطها في الرأس تدويم
قال أبو حيان: هذه صفة خمر الجنة كذا قال لي الشيخ أبو جعفر بن الزبير؛ والمعنى: لا تتصدع رؤوسهم من شربها فهي لذة بلا أذى بخلاف خمر الدنيا؛ وقيل: لا يتفرون عنها ﴿وَلَا يَنْزَفُونَ﴾ أي: تذهب بعقولهم بوجه من الوجوه أي: يفرغ شرابهم من نرفت البئر إذا نزح ماؤها كله؛ وقرأ عاصم وحزمة والكسائي بكسر الزاي والباقون بفتحها ﴿وَفَاكِهِةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ أي: يختارون ما يشتهون من الفواكه لكثرتها؛ وقيل: المعنى: وفاكهة متخيرة مرضية والتخير الاختيار ﴿وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ أي: يتمنون؛ قال ابن عباس رضى الله عنهما: يخطر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلاً بين يديه على ما اشتهى، ويقال: إنه يقع على صفحة الرجل فيأكل منه ما يشتهي ثم يطير فيذهب؛ فإن قيل: ما الحكمة في تخصيص الفاكهة بالتخيير، واللحم بالاشتواء؟ أجيب: بأن اللحم والفاكهة إذا حضرا عند الجائع تميل نفسه إلى اللحم، وإذا حضرا عند الشبعان تميل نفسه إلى الفاكهة، فالجائع مشته، والشبعان غير مشته بل هو مختار، وأهل الجنة إنما يأكلون لا من جوع بل للتفكه فمिलهم للفاكهة أكثر فيتخيرونها، ولهذا ذكرت في مواضع كثيرة في القرآن بخلاف اللحم، وإذا اشتهاه حضر بين يديه على ما يشتهي فتميل نفسه إليه أدنى ميل، ولهذا قدم الفاكهة على اللحم.

فإن قيل: الفاكهة واللحم لا يطوف بهما الولدان، والعطف يقتضي ذلك؟ أجيب: بأن الفاكهة واللحم في الدنيا يطلبان في حال الشرب فجاز أن يطوف بهما الولدان فيناولونهم الفواكه الغريبة واللحوم العجيبة لا للأكل بل للإكرام كما يضع المكرم للضيف أنواع الفواكه بيده، أو يكون معطوفاً على المعنى في قوله: ﴿جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ أي: مقربون في جنات النعيم وفاكهة ولحم، أي: في هذا النعيم يتقلبون.

(١) البيت من البسيط، وهو في ديوان علقمة بن عبدة ص ٧٣.

ولما لم يكن بعد الأكل والشراب أشهى من النساء قال تعالى: ﴿وَحُورٌ﴾ أي: نساء شديداً سواد العيون وبياضها ﴿هِنَّ﴾ أي: ضخام العيون وقرأ حمزة والكسائي بخفض الاسمين عطفاً على سرر، فإنّ النساء في معنى المتكأ لأنهن يسمين فراشاً، والباقون بالرفع عطفاً على ولدان ﴿كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ أي: المخزون في الصدف المصون الذي لم تمسه الأيدي ولم تقع عليه الشمس والهواء، فيكون في نهاية الصفاء؛ قال البغوي: ويروى أنه يسطع نور في الجنة فيقولون: ما هذا؟ فيقال: ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها ويروى أنّ الحوراء إذا مشت يسمع تقديس الخلاخل من ساقها، وتمجيد الأسورة من ساعديها، وأنّ عقد الياقوت يضحك في نحرها، وفي رجليها نعلان من ذهب شراكهما من لؤلؤ يصران بالتسبيح. ولما بالغ في وصف جزائهم بالحسن والصفاء دل على أنّ أعمالهم كانت كذلك لأنّ الجزاء من جنس العمل فقال تعالى: ﴿جَزَاءٌ﴾ أي: فعل ذلك لهم لأجل الجزاء ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: يجتهدون عمله على جهة الاستمرار، قالت المعتزلة: هذا يدل على أنّ إيصال الثواب واجب على الله تعالى، لأنّ الجزاء لا يجوز الإخلال به، وأجيبوا بأنه لو صح ما ذكره لما كان في الوعد بهذه الأشياء فائدة، لأنّ العقل إذا حكم بأنّ ترك الجزاء قبيح، وعلم بالعقل أنّ القبيح من الله تعالى لا يوجد علم أنّ الله تعالى يعطي هذه الأشياء لأنها جزاؤه، وإيصال الجزاء واجب، فكان لا يصح التمدح به ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ أي: شيئاً مما لا ينفع واللغو الساقط ﴿وَلَا تَأْتِيَمًا﴾ أي: ما يحصل به الإثم أو النسبة إلى الأثم بل حركاتهم وسكناتهم كلها في رضا الله تعالى؛ وقال ابن عباس رضى الله عنهما: باطلاً وكذباً؛ قال محمد بن كعب: ولا تأتيماً أي: لا يؤثم بعضهم بعضاً؛ وقال مجاهد: لا يسمعون شتماً ولا ماثماً وقوله تعالى: ﴿إِلَّا قِيلًا﴾ فيه قولان أحدهما: أنه استثناء منقطع وهذا واضح لأنه لم يندرج تحت اللغو والتأثيم، والثاني: أنه متصل وفيه بعد؛ قال ابن عادل فكان هذا رأى أنّ الأصل لا يسمعون فيها كلاماً فاندرج عنده فيه؛ ثم بين تعالى ذلك بقوله: ﴿سَلَامًا سَلَامًا﴾ أي قولاً سلاماً، قال عطاء: يحيى بعضهم بعضاً بالسلام، أو تحيهم الملائكة، أو يحييهم ربهم؛ ودل على دوامه بتكريره فقال تعالى: ﴿سَلَامًا﴾ ففيه إشارة إلى كثرة السلام عليهم ولهذا لم يكرر في قوله تعالى ﴿سَلِّمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّي رَجِيمٍ﴾ [يس: ٥٨] وقال القرطبي: السلام الثاني بدل من الأول، والمعنى: إلا قولاً يسلم فيه من اللغو.

ولما بين حال السابقين شرع في بيان حال أصحاب اليمين فقال تعالى :

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٧٧﴾ فِي يَدَيْهِمْ مَخْشُورٌ ﴿٧٨﴾ وَطَلَحَ مَشْهُورٌ ﴿٧٩﴾ وَظِلٌّ مُمْدودٌ ﴿٨٠﴾ وَمَوَاقِفُ مَسْكُوبٌ ﴿٨١﴾ وَفَكَهَمٌ كَثِيرٌ ﴿٨٢﴾ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ ﴿٨٣﴾ وَفَرْشٌ مَرْقُوعَةٌ ﴿٨٤﴾ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِيسَاءً ﴿٨٥﴾ فَعَلَّاهُنَّ أَجْزَارًا ﴿٨٦﴾ عُرَىٰ أَزْرَارًا ﴿٨٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٨٨﴾ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٩﴾ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٩٠﴾ وَأَصْحَابُ السَّيَالِ مَا أَصْحَابُ السَّيَالِ ﴿٩١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٩٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَحُومٍ ﴿٩٣﴾ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ﴿٩٤﴾ لَهُمْ كَأْوًا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٩٥﴾ وَكَأْوًا يُّصِرُّونَ عَلَىٰ لَيْثِ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾ وَكَأْوًا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَسْعُومُونَ ﴿٩٧﴾ أَرَأَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٩٨﴾﴾

﴿وأصحاب اليمين﴾ ثم فخم أمرهم وأعلى مدحهم لتعظيم جزائهم فقال تعالى: ﴿ما أصحاب اليمين﴾ فإن قيل: ما الحكمة في ذكرهم بلفظ أصحاب الميمنة عند تقسيم الأزواج الثلاثة

وبلفظ أصحاب اليمين عند ذكر الإنعام؟ أجيب: بأن ذلك تفنن في العبارة والمعنى واحد ﴿في سدر﴾ أي: شجر نبق ﴿مخضود﴾ أي: لا شوك فيه كأنه خضد شوكه أي: قطع ونزع منه؛ قال ابن المبارك: أخبرنا صفوان عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب النبي ﷺ يقولون: إنا لينفعنا الأعراب ومساثلهم؛ قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله تعالى في القرآن شجرة مؤذية، وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها، فقال رسول الله ﷺ: «وما هي؟» قال: السدر فإن له شوكاً مؤذياً؛ فقال رسول الله ﷺ: «أو ليس يقول سدر مخضود خضض الله شوكه فجعل مكان كل شوكه ثمرة، فإنها تنبت ثمرأً على اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيه لون يشبه الآخر»^(١)؛ وقال أبو العالية والضحاك: نظر المسلمون إلى وج وهو واد بالطائف مخضب فأعجبهم سدره فقالوا يا ليت لنا مثل هذا فنزلت. قال أمية بن أبي الصلت يصف الجنة وما فيها^(٢):
 إن الحداثق في الجنان ظليلة فيها الكواعب سدرها مخضود

قال مجاهد: ﴿في سدر مخضود﴾ هو الموقر حملاً الذي تشني أغصانه كثرة حمله من خضض الغصن إذا ثناء وهو رطب؛ وقال سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال ﴿وطلح منضود﴾ أي: منظوم بالحمل من أعلاه إلى أسفله ليست له ساق بارزة متراكم يتركب بعضه على بعض على ترتيب هو في غاية الإعجاب، والطلح جمع الطلحة؛ قال عليّ وابن عباس رضي الله عنهم وأكثر المفسرين: الطلح شجر الموز واحده طلحة؛ وقال الحسن: ليس هو موزاً ولكنه شجر له ظل بارد رطب؛ وقال الفراء وأبو عبيدة: شجر عظيم كثير الشوك والطلح كل شجر عظيم له شوك؛ وقال الزجاج: هو شجر أم غيلان؛ قال مجاهد: ولكن ثمرها أحلى من العسل، وقال الزجاج: لها نور طيب جداً خوطبوا ووعدوا بما يحبون مثله إلا أنّ فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا؛ وقال السدي: طلح الجنة يشبه طلح الدنيا لكن له ثمر أحلى من العسل؛ وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقتها إلى أفنانها نضيدة ثمر كله كلما أكلت ثمرة عاد مكانها أحسن منها ﴿وظل ممدود﴾ أي: دائم لا يزول ولا تنسخه الشمس لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ [الفرقان: ٤٥] كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس؛ وقيل: الظل ليس ظلّ أشجار بل ظلّ يخلقه الله تعالى، قال الربيع بن أنس رضي الله عنه: يعني ظلّ العرش؛ وقال عمرو بن ميمون رضي الله عنه: مسيرة سبعين ألف سنة؛ وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل والعمر الطويل والشيء الذي لا ينقطع ممدود قال الشاعر^(٣):

غلب العزاء وكان غير مغلب دهر طويل دائم ممدود

وفي صحيح الترمذي وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي ﷺ أنه قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها، وأقروا إن شئتم ﴿وظل ممدود﴾»^(٤) في هذا

(١) أخرجه بنحوه السيوطي في الدر المنثور ١٥٦/٦،

(٢) البيت من الكامل، وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت ص ٢٩.

(٣) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٤) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٨١، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٩٢، والدارمي في الرقاق حديث ٢٨٣٨.

الحديث ردّ على من يقول: إنّ الأشجار لا ظل لها وقد سئل السبكي عن الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولاً إذا تراءت له شجرة يقول: يا رب أدنني من هذه لأستظل في ظلها، الحديث من أي شيء يستظل والشمس قد كورت؟ أجاب بقوله تعالى: ﴿وِظْلٌ مَمْدُودٌ﴾ ويقول تعالى: ﴿مُمْ وَزَوْجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ﴾ [يس: ٥٦] إذ لا يلزم من تكوير الشمس عدم الظل لأنه مخلوق لله تعالى وليس بعدم بل أمر وجودي له نفع بإذن الله تعالى في الأبدان وغيرها. فليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم؛ وروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وِظْلٌ مَمْدُودٌ﴾ قال شجرة في الجنة يخرج إليها أهل الجنة فيتحدثون، ويشتهي بعضهم لهو الدنيا فيرسل الله تعالى عليهم ريحاً من الجنة فتتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا ﴿وماء مسكوب﴾ أي: جار في منازلهم في غير أخذود لا يحتاجون فيه إلى جلب ماء من الأماكن البعيدة ولا إلقاء في بئر كأهل البوادي، فإن العرب كانت أصحاب بادية وبلاد حارّة، وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء فوعدوا في الجنة خلاف ذلك ﴿فاكهة كثيرة﴾ أي: أجناسها وأنواعها وأشخاصها ﴿لا مقطوعة ولا ممنوعة﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما: لا تنقطع إذا جنت، ولا تمتنع من أحد إذ أراد أخذها، وقال بعضهم: لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان كما تنقطع أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاء، ولا يتوصل إليها إلا بالثمن؛ وقيل: لا يمنع من أرادها شوك ولا بعد ولا حائط بل إذا اشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها، قال تعالى ﴿قطوفها دائية﴾ [الحاقة: ٢٣] وجاء في الحديث: «ما قطع من ثمار الجنة إلا أبدل الله تعالى مكانها ضعفين»^(١).

ولما كان التفكه لا يكمل الالتذّاب به إلا مع الراحة قال تعالى: ﴿وفرش مرفوعة﴾ أي: رفيعة القدر يقال: ثوب رفيع، أي: عزيز مرتفع القدر والثلث بدليل قوله تعالى: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ [الرحمن: ٥٤] فكيف ظواهرها أو مرفوعة فوق السرر بعضها فوق بعض؛ روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وفرش مرفوعة﴾ قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام»^(٢). قال: حديث غريب؛ وقيل: هي كناية عن النساء كما كنى عنهن باللباس، أي: ونساء مرتفعات الأقدار في حسنهن وكمالهن، والعرب تسمى المرأة فراشاً ولباساً على الاستعارة.

دليل هذا التأويل قوله تعالى: ﴿إنا﴾ أي: بما لنا من العظمة التي لا يتعاضمها شيء ﴿أنشأناهن﴾ أي: الفرش التي معناها النساء من أهل الدنيا بعد الموت بالبعث وزاد في التأكيد فقال تعالى: ﴿إنشاء﴾ أي: خلقاً جديداً من غير ولادة بل جمعناهن من التراب كسائر بني آدم، ليكونوا كآبهم آدم عليه السلام في خلقه من تراب، لتكون الإعادة كالبدء ولذلك يكون الكل عند دخول الجنة على شكله عليه السلام، وروى النحاس بإسناده أن أم سلمة سألت النبي ﷺ عن قوله تعالى: ﴿إنا أنشأناهن إنشاء﴾ فقال: «هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز شمطاً عمشاً رمصاً جعلهن الله تعالى بعد الكبر أثراً على ميلاد واحد في الاستواء»^(٣). وروى أنس بن مالك رضى

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٩٤.

(٣) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤١٧/١٠، والزيدي في إتحاف السادة المتقين ٥٤٤/١٠، والسيوطي

الله عنه يرفعه في قوله تعالى ﴿إنا أنشأناهم إنشاء﴾ قال: هن العجائز العمش الرمص كن في الدنيا عمشاً رمصاً. وعن المسيب بن شريك عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿إنا أنشأناهم إنشاء﴾ قال: «هن عجائز الدنيا أنشأهن الله تعالى خلقاً جديداً كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً» فلما سمعت عائشة رضى الله عنها ذلك قالت ووجعاه فقال النبي ﷺ: «ليس هناك وجع»^(١). وعن الحسن رضى الله عنه قال: أنت عجوز النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز، قال: فقلت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول ﴿إنا أنشأناهم إنشاء﴾»^(٢) «فجعلناهم» أي: الفرش المنشآت وغيرهن بعظمتنا المحيطة بكل شيء «أبكاراً» أي عذارى كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى ولا وجع؛ وذكر المسيب عن غيره: أنهم فضلن على الحور العين بصلاتهن في الدنيا؛ وقال مقاتل وغيره: هن الحور العين أنشأهن الله تعالى لم تقع عليهن الولادة وقوله تعالى: ﴿عرباً﴾ جمع عرب كصبور وصبر وهي الغنجة المحببة إلى زوجها، وقال الرازي في اللوامع: الفطنة بمراد الزواج كفطنة العرب؛ وقيل: الحسناء؛ وقيل: المحسنة لكلامها؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هن العواتق. وأنشدوا^(٣):

وفي الخباء عرب غير فاحشة ربا الروادف يعشى دونها البصر
وقرأ حمزة وشعبة: بسكون الراء والباقون بضمها كرسل ورسل وفرش وفرش وقوله تعالى: ﴿أتراباً﴾ جمع ترب، وهو المساوي لك في سنك لأنه يمس جلدهما التراب في وقت واحد، وهو أكد في الائتلاف، وهو من الأسماء التي لا تتعرف بالإضافة، لأنه في معنى الصفة إذ معناه مساويك، ومثله: خدك لأنه بمعنى مصاحبك؛ قال القرطبي: سن واحد وهو ثلاث وثلاثون سنة؛ يقال في النساء: أتراب، وفي الرجال: أقران؛ وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حد الفتى من النساء، وانحطت عن الكبير؛ وقال مجاهد: الأتراب الأمثال والأشكال. وقال السدي: أتراب في الأخلاق لا تباغض فيهن ولا تحاسد، وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مردأً بيضاً محجلين أبناء ثلاثين أو قال ثلاثاً وثلاثين على خلق آدم عليه السلام ستون ذراعاً في سبعة أذرع»^(٤). وروي أنه ﷺ قال: «من مات من أهل الجنة من صغير وكبير يردون بني ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبداً وكذلك أهل النار»^(٥). وعن أبي سعيد الخدري: عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم، واثنان وسبعون ألف زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء، ينظر وجهه في خدّها أصفى من المرأة وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، وأنه ليكون عليها سبعون ثوباً ينقذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك»^(٦). وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٧/٢١١.

(٢) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٩/٨، والبغوي في تفسيره ٧/١٩.

(٣) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/٢٩٥، ٥/٢٤٣، والترمذي حديث ٢٥٤٦.

(٥) أخرجه البغوي في تفسيره ٤/١٩، وابن المبارك في الزهد ٢/١٢٨، والمتقي الهندي في كنز العمال

٣٩٣٤٤.

(٦) أخرجه الترمذي حديث ٢٥٦٢، وابن كثير في تفسيره ٧/٤٨٤، والبغوي في تفسيره ٧/١٩.

أدنى أهل الجنة منزلة وما منهم ذيء لمن يغدو عليه ويروح عشرة آلاف خادم مع كل واحد منهم ظريفة ليست مع صاحبه .

«وفي تعلق اللام في قوله تعالى: ﴿لأصحاب اليمين﴾ وجهان أحدهما: أنها متعلقة بأنشأناهم أي: لأجل أصحاب اليمين والثاني: أنها متعلقة بأترباً كقولك: هذا ترب لهذا أي: مساو له .

ثم بينهم بقوله تعالى: ﴿ثلة من الأولين﴾ أي: من أصحاب اليمين ﴿وثلة﴾ أي: منهم ﴿من الآخرين﴾ فلم يبين فيهم قلة ولا كثرة، قال البقاعي: والظاهر أن الآخرين أكثر فإن وصف الأولين بالكثرة لا ينافي كون غيرهم أكثر ليتفق مع قول النبي ﷺ: «أن هذه الأمة ثلثا أهل الجنة فإنهم عشرون ومئة صف هذه الأمة منهم ثمانون صفاً وأربعون من سائر الأمم»^(١). وعن عروة بن رويم قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿ثلة من الأولين وقليل من الآخرين﴾ بكى عمر وقال: يا نبي الله آمنا برسول الله وصدقناه ومن ينجو منا قليل فأنزل الله تعالى: ﴿ثلة من الأولين وثلة من الآخرين﴾ فدعا رسول الله ﷺ عمر فقال: «قد أنزل الله تعالى فيما قلت فقال عمر: رضيينا عن ربنا وتصديق نبينا، فقال رسول الله ﷺ: «من آدم إلينا ثلة ومنا إلى يوم القيامة ثلة ولا يستتمها الأسود من رعاة الإبل ممن قال لا إله إلا الله»^(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: قال: «عرضت عليّ الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورفع إلي سواد عظيم فقلت إنهم أمتي، فقبل لي: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقبل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فتفرق الناس، ولم يبين لهم رسول الله ﷺ فتذاكر أصحاب النبي ﷺ فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، فبلغ النبي ﷺ ذلك فقال: «هم الذين لا يتطهرون، ولا يسترقون، ولا يكتفون، وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله تعالى أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة»^(٣). والرهط دون العشرة وقيل إلى الأربعين. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «عرضت عليّ الأنبياء الليلة باتباعها حتى أتى على موسى في كبكبة بني إسرائيل فلما رأيتهم أعجبوني فقلت: أي رب من هؤلاء؟ قيل: هو أخوك موسى ومن معه من بني إسرائيل، قلت: يا رب وأين أمتي؟ قيل: انظر عن يمينك فنظرت فإذا ظراب مكة قد سدّ بوجوه الرجال، فقال: هؤلاء أمتك أرضيت؟ فقلت: رضيت رب، قيل: انظر عن يسارك فنظرت فإذا الأفق قد سدّ بوجوه الرجال، فقلت: هؤلاء أمتك أرضيت؟ قلت: رب رضيت فقلت: إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة لا حساب عليهم، فقال ﷺ: إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونوا، وإن عجزتم

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک ١/١٥٥.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٣) أخرجه البخاري في الطب حديث ٥٧٠٥، ومسلم في الإيمان حديث ٢٢٠، والترمذي في القيامة حديث

وقصرتهم فكونوا من أهل الطراب، فإن عجزتم فكونوا من أهل الأفق، فإنني قد رأيت أناساً يتهاوشون كثيراً^(١). وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله ﷺ في قبة نحواً من أربعين فقال: «أترضون أن تكونوا ريع أهل الجنة؟ قلنا: نعم، قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم، قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشجرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشجرة السوداء في جلد الثور الأحمر^(٢). وتقدم في الحديث المار أنهم ثلث أهل الجنة ولا منافاة لأنه ﷺ أخبر أولاً بالقليل ثم أطلعه الله تعالى على الزيادة.

ولما أتم وصف أصحاب الجنة أتبعه أضدادهم بقوله تعالى: ﴿وأصحاب الشمال﴾ أي: الجهة التي تتشام العرب بها ويعبر بها عن الشيء الأخس والحظ الأنقص قال البقاعي: والظاهر أنهم أدنى أصحاب المشامة كما أن أصحاب اليمين دون السابقين من أصحاب الميمنة ثم عظم ذمهم ومصابهم فقال تعالى: ﴿ما أصحاب الشمال﴾ أي: أنهم بحال من الشوم هو جدير بأن يسأل عنه وسماهم بذلك لأنهم يأخذون كتبهم بشمالهم ثم بين متقلبهم وما أعد لهم من العذاب فقال تعالى: ﴿في سموم﴾ أي: ريح حارة من النار تنفذ في المسام ﴿وحميم﴾ أي: ماء حار بالغ في الحرارة إلى حد يذيب اللحم ﴿وظل من يحموم﴾ أي: دخان أسود كالحمم أي الفحم شديد السواد؛ وقيل: النار سوداء وأهلها سود وكل شيء فيها أسود؛ وقيل: اليعموم اسم من أسماء النار؛ قال الرازي: وفي الأمور الثلاثة إشارة إلى كونهم في العذاب دائماً لأنهم إن تعرضوا لمهب الهواء أصابهم السموم، وإن استكنوا كما يفعل الذي يدفع عن نفسه السموم بالاستكنان بالكن يكونون في ظل من يحموم، وإن أرادوا التبرّد بالماء من حرّ السموم يكون الماء من حميم فلا انفكاك لهم من العذاب؛ أو يقال: أن السموم تضربه فيعطس وتلتهب نار السموم في أحشائه فيشرب الماء فيقطع أمعاءه فيريد الاستغلال بظل فيكون ذلك الظل اليعموم؛ وذكر السموم والحميم دون النار تنبيهاً بالأدنى على الأعلى كأنه قال أبرد الأشياء في الدنيا حارّ عندهم فكيف أحرّها؟ وقوله تعالى ﴿لا بارد﴾ أي: ليروح النفس ﴿ولا كريم﴾ أي: ليؤنس به ويلجأ إليه صفتان للظل كقوله تعالى: ﴿من يحموم﴾ وقال الضحاك: لا بارد أي: كغيره من الظلال بل حار لأنه من دخان شفير جهنم ولا كريم عذب؛ وقال سعيد بن المسيب: ولا حسن منظره وكل شيء لا خير فيه ليس بكريم فسماء ظلاً ونفى عنه برد الظل وروحه ونفعه من يأوى إليه من أذى الحرّ، وذلك كرمه ليمحو ما في مدلول الظن من الاسترواح إليه، والمعنى: أنه ظل حارّ ضارّ إلا أن للنفي في نحو هذا شأناً ليس للإثبات وفيه تهكم بأصحاب المشامة وأنهم لا يستأهلون الظل البارد الكريم الذي هو لأضدادهم في الجنة.

ثم بين استحقاقهم لذلك بقوله تعالى: ﴿إنهم كانوا﴾ أي: في الدنيا (قبل ذلك) أي الأمر العظيم الذي وصلوا إليه ﴿مترفين﴾ أي: أنهم إنما استحقوا هذه العقوبة لأنهم كانوا في الدنيا في سعة من العيش متمكنين في الشهوات مستمتعين بها متمكنين منها ﴿وكانوا يصرون﴾ أي: يقيمون

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤٠١/١.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٢٢١، والترمذي في الجنة حديث ٢٥٤٧.

ويديمون على سبيل التجديد لما لهم من الميل الجبلي إلى ذلك ﴿على الحنث﴾ أي: الذنب ويعبر بالحنث عن البلوغ ومنه قولهم: لم يبلغوا الحنث، وإنما قيل ذلك لأن الإنسان عند بلوغه إليه يؤاخذ بالحنث أي: الذنب، وتحث فلان أي: جانب الحنث، وفي الحديث: «كان يتحنث بغار حراء»^(١) أي: يتعد لمجانبة الإثم نحو خرج فتفعل في هذه كلها للسلب.

ولما كان ذلك قد يكون من الصغائر التي تغفر قال تعالى: ﴿العظيم﴾ أي: وهو الشرك قاله الحسن والضحاك؛ وقال مجاهد: هو الذنب الذي لا يتوبون منه؛ وقال الشعبي: هو اليمين الغموس وهو من الكبائر يقال حنث في يمينه، أي: لم يبرها ورجع فيها، وكانوا يقسمون أن لا يبعث وأن الأصنام أنداد الله تعالى فذلك حنثهم، فإن قيل: الترفه هو التمتع وذلك لا يوجب ذمًا؟ أجيب: بأن الذم إنما حصل بقوله تعالى: ﴿وكانوا يصرون على الحنث العظيم﴾ فإن صدور المعاصي ممن كثرت النعم عليه أقبح القبائح وفي الآية مبالغات، لأن قوله تعالى: ﴿يصرون﴾ يقتضي أن ذلك عادتهم والإصرار مداومة المعصية ولأن الحنث أبلغ من الذنب لأن الذنب يطلق على الصغيرة ويدل على ذلك قولهم: بلغ الحنث أي: بلغ مبلغاً تلحقه فيه الكبيرة، ووصفه بالعظيم يخرج الصغائر فإنها لا توصف بذلك؛ قال الرازي: والحكمة في ذكره سبب عذابهم ولم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم فلم يقل إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين وذلك تنبيه على أن الثواب منه فضل والعقاب منه عدل، والفضل سواء ذكر سببه أو لم يذكر لا يتوهم بالفضل نقص وظلم، وأما العدل إن لم يعلم سبب العقاب يظن أن هناك ظلمًا، ويدل على ذلك أنه تعالى لم يقل في حق أصحاب اليمين ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ كما قال في السابقين لأن أصحاب اليمين نجوا بالفضل العظيم لا بالعمل بخلاف من كثرت حسناته يحسن إطلاق الجزاء في حقه.

﴿وكانوا﴾ أي: زيادة على ما ذكر ﴿يقولون﴾ أي: إنكاراً مجددين لذلك دائماً عناداً ﴿أئذا﴾ أي أنبعث إذا ﴿متنا وكنا﴾ أي كوناً ثابتاً ﴿تراباً وعظاماً﴾ ثم أعادوا الاستفهام تأكيداً لإنكارهم فقالوا: ﴿أئنا لمبعوثون﴾ أي: كائن وثابت بعثنا ساعة من الدهر وأكدوا ليكون إنكارهم لما دون ذلك بطريق الأولى وقرأ قالون أئذا بتحقيق الهمزة الأولى، المفتوحة وتسهيل الثانية المكسورة وإدخال ألف بينهما وكسر الميم من متنا وهمزة واحدة مكسورة في أئنا، وقرأ ورش بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولا إدخال بينهما وكسر ميم متنا وهمزة واحدة مكسورة في أئنا مع النقل عن أصله؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بالاستفهام فيهما مع تسهيل الثانية إلا أن أبا عمرو يدخل بينهما ألفاً فيهما وابن كثير لا يدخل ألفاً وضما ميم متنا ﴿أو آبائنا﴾ أي: أو تبعث آبائنا ﴿الأولون﴾ أي: الذين قد بليت مع لحومهم عظامهم فصاروا كلهم تراباً ولا سيما أن حملتهم السيول ففرقت أعضاءهم وذهبت بها في الآفاق؛ فإن قيل: كيف حسن العطف على المضمر في لمبعوثون من غير تأكيد بنحن؟ أجيب بأنه حسن للفواصل الذي هو الهمزة كما حسن في قوله تعالى: ﴿مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨] لفصل لا المؤكدة للنفي، وقرأ قالون وابن عامر: بسكون الواو من أو والباقون بفتحها.

ثم رد الله تعالى عليهم قولهم ذلك بقوله تعالى لنبيه ﷺ:

﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١﴾ لَجَمْعُهُمْ إِلَيَّ مِيقَاتٍ يَوْمَ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ إِلَيْهَا لَمَرْجُونَ ﴿٣﴾ لَأَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُورٍ ﴿٤﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥﴾ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ مِنْ لَيْسَمٍ ﴿٦﴾ فَشَرِبُوا شَرِبَ الْمَبِيرِ ﴿٧﴾ هَذَا نُزِّلَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨﴾ تَعْنِ خَلَقْتَكُمْ فَلَوْلَا تُصَلِّوْنَ ﴿٩﴾ أَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿١٠﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْمَخْلُقُونَ ﴿١١﴾ تَعْنِ قَدْ زَرَأْنَا بِكَ الْبَلَّ وَنَحْنُ بِمَسْبُوحِينَ ﴿١٢﴾ عَلَيَّ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْنُكُمْ وَتُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٤﴾ أَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُوثُونَ ﴿١٥﴾ أَأَنْتُمْ تَرْزُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الرَّزَّاقُونَ ﴿١٦﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّا لَمَعْرُوفُونَ ﴿١٨﴾ بَلْ تَعْنِ مَحْرُوثُونَ ﴿١٩﴾ أَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٢٠﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُنْجُلًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٢٢﴾ أَرَأَيْتُمْ الْآتَارَ الَّتِي تُزْرُونَ ﴿٢٣﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ أَنْثَاءً شَجَرًا أَمْ نَحْنُ الْمُنْثِقُونَ ﴿٢٤﴾ تَعْنِ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٢٥﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ ﴿فَلَا أَقْسِدُ بَمَوْقِعِ الْجُبُورِ ﴿٢٧﴾ وَإِنَّهُ لَفَسَدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُكَ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٣٠﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٣١﴾ نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾﴾

﴿قل﴾ أي: لهؤلاء ولكل من كان مثلهم وأكد لإنكارهم ﴿إن الأولين﴾ أي: الذين جعلتم الاستبعاد فيهم وهم الآباء ﴿والآخرين﴾ وهم الأبناء ﴿لمجموعون﴾ أي: في المكان الذي يكون فيه الحساب ﴿إلى ميقات يوم﴾ أي: زمان ﴿معلوم﴾ أي: معين عند الله تعالى وهو يوم القيامة إذ هو من شأنه أن يعلم بما عليه من الأمارات والميقات ما وقت به الشيء من زمان أو مكان إلى حد ﴿ثم إنكم﴾ أي: بعد هذا الجمع ﴿أيها الضالون﴾ أي: الذين غلبت عليهم الغباوة فهم لا يفهمون فضلوا عن الهدى ثم اتبع ذلك ما أوجب الحكم عليهم بالضلال فقال تعالى: ﴿المكذبون﴾ بالبعث والخطاب لأهل مكة ومن في مثل حالهم ﴿لاكلون من شجر من زقوم﴾ وهو من أخبث الشجر المر بهتامة ينبتها الله تعالى في الجحيم فهو في غاية الكراهة وبشاعة المنظر وتن الرائحة وقد مر الكلام على ذلك في الصفات.

تنبيه: من الأولى لابتداء الغاية والثانية لبيان الشجر ﴿فمالون﴾ أي: ملأ هو في غاية الثبات وأنتم في غاية الإقبال عليه مع ما هو عليه من عظيم الكراهة ﴿منها﴾ أي: الشجر وأنه لأنه جمع شجرة وهو اسم جنس، قال البقاعي: وهم يكرهون الإناث فتأنيته والله أعلم بزيادة في تنفيرهم؛ وقال الزمخشري: أنت ضمير الشجر على المعنى وذكره على اللفظ في قوله: ﴿منها﴾ وعليه وهو لف ونشر مرتب ﴿البطون﴾ أي: يضطركم إلى تناول هذا الكرهى حتى تملؤا بطونكم منه.

ثم لما بين أكلهم أتبعه مشربهم فقال تعالى: ﴿فشاربون عليه﴾ أي: الأكل أو الزقوم ﴿من الحميم﴾ لأجل مرارته وحرارته يحتاجون إلى شرب الماء فيشربون من الماء الحار ﴿فشاربون﴾ أي: منه ﴿شرب الهيم﴾ أي: الإبل العطاش وهو جمع هيمان للذكر وهيمي للأنثى كعطشان وعطشى، والهيام: داء معطش تشرب الإبل منه إلى أن تموت أو تسقم سقماً شديداً؛ وقيل: إنه جمع هائم وهائمة من الهيام أيضاً إلا أن جمع فاعل وفاعلة على فعل قليل نحو نازل ونزل وعائد وعود؛ وقيل: إنه جمع هيام بفتح الهاء وهو الرمل غير المتماسك الذي لا يروى من الماء أصلاً فيكون مثل سحاب وسحب بضميتين ثم خفف بإسكان عينه ثم كسرت فاؤه لتصح الباء كما فعل بالذي قبله، والمعنى: أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمهل فإذا ملؤوا منه البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم

فيشربون منه شرب الهيم.

فإن قيل: كيف صح عطف الشاربيين على الشاربين وهما لذوات متفقة وصفتان متفتقتان فكان عطفاً للشيء على نفسه؟ أجيب: بأنهما ليستا بمتفتقتين من حيث إن كونهم شاربين الحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة وقطع أمعائهم أمر عجيب فشربهم له على ذلك كما يشرب الهيم الماء أمر عجيب أيضاً فكانتا صفتين مختلفتين؛ وقرأ نافع وعاصم وحمزة: بضم الشين والباقون بفتحها.

﴿هذا﴾ أي: ما ذكر ﴿نزلهم﴾ أي: ما يعدّ لهم أول قدومهم مكان ما يعدّ للضيف أول حلوله كرامة له ﴿يوم الدين﴾ أي: الجزاء الذي هو حكمة القيامة وإذا كان هذا نزلهم فما ظنك بما يأتي بعدما استقروا في الجحيم وفي هذا تهكم كما في قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١] فإن النزل ما يعدّ للنازل تكرمة له ثم استدل على منكري البعث بقوله تعالى: ﴿نحن﴾ أي: لا غيرنا ﴿خلقناكم﴾ أي بما لنا من العظمة ﴿فلولا﴾ تحضيض، أي: فهلا ﴿تصدقون﴾ أي: بالبعث فإن الإعادة أسهل من الابتداء؛ وقيل: نحن خلقنا رزقكم فهلا تصدقون أن هذا طعامكم إن لم تؤمنوا؛ ومتعلق التصديق محذوف تقديره: فلولا تصدقون بخلقنا ﴿أفرايتم﴾ أي: أخبروني هل رأيتم بالبصر والبصيرة ﴿ما تمنون﴾ أي: تصبون من المني في أرحام النساء ﴿أنتم تخلقونه﴾ أي: توجدهم مقدراً على ما هو عليه من الاستواء، والحكمة بعد خلقه من صورة النطفة إلى صورة العلقة ثم من صورة العلقة إلى صورة المضغة ثم منها إلى صورة العظام والأعصاب ﴿أم نحن﴾ أي: خاصة ﴿الخالقون﴾ أي الثابت لنا ذلك وقرأ أفرايتم في الثلاثة مواضع نافع بتسهيل الهمزة التي هي عين الكلمة، ولورش وجه ثان وهو إبدالها ألفاً، وأسقطها الكسائي، والباقون بالتحقيق، وقرأ أنتم في الثلاثة المواضع نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بخلاف عن هشام، وأدخل بينهما ألفاً، قالون وأبو عمرو وهشام، ولم يدخل بينهما ورش وابن كثير ولورش وجه ثان وهو إبدال الثانية ألفاً والباقون بتحقيقهما مع عدم الإدخال بينهما.

ولما كان الجواب قطعاً أنت الخالق وحدك أكد ذلك بقوله تعالى: ﴿نحن﴾ أي: بما لنا من العظمة لا غيرنا ﴿قدرنا﴾ أي: تقديرأ عظيماً لا يقدر سوانا على نقص شيء منه، ﴿بينكم الموت﴾ أي قسمنا عليكم فلم نترك أحداً منكم بغير حصة منه، وأقتنا موت كل بوقت معين لا يتعداه، فقصرنا عمر هذا وربما كان في الأوج من قوة البدن وصحة المزاج فلو اجتمع الخلق كلهم على إطالة عمره ما قدروا أن يؤخروه لحظة، وأطلنا عمر هذا وربما كان في الحضيض من ضعف البدن واضطراب المزاج فلو تمالؤا على تقصيره طرفة عين لعجزوا.

وقرأ ابن كثير بتخفيف الدال والباقون بالتشديد ﴿وما نحن﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿بمسبوقين﴾ أي: بالموت أي: لا عاجزين ولا مغلوبين ﴿على﴾ أي: عن ﴿أن نبذل﴾ أي تبديلاً عظيماً ﴿أمثالكم﴾ أي: صوركم وأشخاصكم ﴿وننشئكم﴾ أي إنشاء جديداً بعد تبديل ذواتكم ﴿في ما لا تعلمون﴾ فإن بعضكم تأكله الحيتان أو السباع أو الطيور فتنشئ أبدانه منها، وبعضهم يصير تراباً فربما نشأ منه نبات فأكلته الدواب فنشأت منه أبدانها وربما صار ترابه من معادن الأرض الذهب والفضة والحديد والنحاس والحجر ونحو ذلك وقد لمح إلى ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً﴾ [الإسراء: ٥٠] إلى آخرها ويكون المعنى كما قال البغوي: نأت بخلق مثلكم بدلاً منكم ونخلقكم فيما لا تعلمون من الصور أي: بتغيير أوصافكم وصوركم

إلى صور أخرى بالمشخ ومن قدر على ذلك قدر على الإعادة وقال الطبري: معنى الآية نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم بأخرين من جنسكم، وما نحن بمسبوقين في آجالكم أي: لا يتقدم متأخر ولا يتأخر متقدم، وننشئكم فيما لا تعلمون من الصور وقال الحسن: أي نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم، وقيل: المعنى: ننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا فنجعل المؤمن بياض وجهه ونقبح الكافر بسواد وجهه «فائدة» في ما مقطوعة في الرسم.

﴿ولقد علمتم النشأة الأولى﴾ أي: الترابية لأبيكم آدم عليه السلام، واللحمية لأممكم حواء رضى الله عنها والنطفية لكم وكل منها تحويل من شيء إلى آخر غيره، فما الذي شاهدتم قدرته على ذلك لا يقدر على تحويلكم بعد أن تصيروا تراباً إلى ما كنتم عليه أولاً من الصور ولهذا سبب عما تقدم قوله تعالى: ﴿فلولا﴾ أي: فهلا ولم لا ﴿تذكرون﴾ أي تذكراً عظيماً تكرهون أنفسكم عليه فتعلمون أن من قدر على النشأة الأولى قدر على الثانية فإنها أقل ضعفاً لحصول المواد وتخصيص الأجزاء وسبق المثال وفيه دليل على صحة القياس، وفي الخبر عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى، وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشأة بفتح الشين وبعدها ألف قبل الهمزة والباقون بسكونها ولا ألف بعدها، فإذا وقف حمزة نقل حركة الهمزة إلى الشين وخفف ذال تذكرون حمزة والكسائي وحفص، وشددها الباكون.

ثم ذكر لهم حجة أخرى بقوله تعالى: ﴿أفرايتم﴾ أي: أخبروني هل رأيتم بالبصر والبصيرة ما نبهناكم عليه فيما تقدم فتسبب عن تنبيهكم لذلك أنكم رأيتم ﴿ما تحرثون﴾ أي: تجددون حرثه على الاستمرار من أراضيكم فتطرحون فيه البذر ﴿أنتم تزرعونه﴾ أي: تنشئونه بعد طرحكم وتجعلونه زرعاً فيكون فيه السنبل والحب ﴿أم نحن﴾ خاصة ﴿الزارعون﴾ أي: المنبتون له والحافظون؛ روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا يقولن أحدكم زرع وت ليقبل حرث»^(١). قال أبو هريرة رأيتم إلى قوله تعالى: ﴿أفرايتم﴾ الآية.

ولما كان الجواب قطعاً أنت الفاعل لذلك وحدك قال تعالى موضحاً لأنه ما زرعه غيره ﴿لو نشاء﴾ أي: لو عاملناكم بصفة العظمة ﴿لجعلناها﴾ أي: بتلك العظمة ﴿حطاماً﴾ أي: مكسوراً مفتتاً لا حب فيه قبل النبات حتى لا يقبل الخروج أو بعده يبرد مفرط أو حر مهلك أو غير ذلك فلا ينتفع به ﴿ففلتم﴾ أي فاقتم بسبب ذلك نهائياً في وقت الأشغال العظيمة وتركتم ما يهكمم ﴿تفكهنون﴾ حذفته منه إحدى التائين في الأصل تخفيفاً أي تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم وقيل: تندمون على ما سلف منكم من المعاصي التي أوجبت تلك العقوبة قال الزمخشري: ومنه الحديث: «مثل العالم كمثل الحمة يأتيها البعداء ويتركها القرباء فيبينما هم إذ غار ماؤها فانتفع بها قوم وبقي قوم تفكهنون»^(٢). أي: يتندمون. وقال الكسائي: التفكة التلهف على ما فات من الأضداد، تقول

(١) أخرجه ابن حجر في فتح الباري ٤/٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢٦٧/٨، وابن حبان في صحيحه ٥٧٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣٨/٦.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

العرب: تفكهت أي تنعمت وتفكهت أي حزنت وتقولون: ﴿إنا لمغرمون﴾ بحذف القول ومعنى الغرم ذهاب المال بغير عوض من الغرام وهو الهلاك ومن مجيء الغرام بمعنى الهلاك قول القائل^(١):

أن يعذب يكن غراماً وإن يعـ ط جزياً فإنه لا يسبالي
وقال ابن عباس: الغرام العذاب، أي: عذبوا بذهاب أموالهم، والمعنى: أن غرماً الحب الذي بذرنه فذهب بغير عوض ومن الغرام بمعنى العذاب قول القائل^(٢):

وثقت بأنّ الحلم منك سجية وأنّ فؤادي مبتلى بك مغرم
وقرأ شعبة: أئنا بهمة مفتوحة بعدها همزة مكسورة على الاستفهام والباقون بهمة واحدة مكسورة على الخبر ﴿بل نحن﴾ أي: خاصة ﴿محرومون﴾ أي: ممنوعون رزقنا حرماً من لا يرد قضاؤه فلاحظ لنا في الاكتساب فلو كان الزارع ممن له حظ لأفلح زرعه ثم ذكر تعالى لهم حجة أخرى بقوله تعالى: ﴿أفرايتم الماء﴾ أي: أخبروني هل رأيتم بالبصر والبصيرة ما نبهنا عليه فيما مضى من المطعم وغيره فرايتم الماء ﴿الذي تشربون﴾ فتحيا به أنفسكم وتسكنوا به عطشكم، ذكرهم بنعمة التي أنعم بها عليهم بإنزال المطر الذي لا يقدر عليه أحد إلا الله عز وجل ﴿أنتم أنزلتموه من المزن﴾ أي: السحاب وهو اسم جنس واحده مزنة قال القائل^(٣):

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها
وعن ابن عباس والثوري: المزن السماء والسحاب، وقال أبو زيد: المزنة: السحابة البيضاء أي خاصة وهي أعذب ماء والجمع مزن والمزنة المطرة ﴿أم نحن﴾ أي: خاصة ﴿المنزلون﴾ أي: له بما لنا من العظمة ﴿لو نشاء﴾ أي: حال إنزاله وبعده قبل أن ينتفع به ﴿جعلناه﴾ أي بما تقتضيه صفة العظمة ﴿أجاجاً﴾ أي: ملحاً مرّاً محرقاً كأنه في الأحشاء لهيب النار الموجب فلا يبرد عطشاً ولا ينبت نباتاً ينتفع به، وقال ابن عادل: الأجاج المالح الشديد الملوحة ﴿فلولا﴾ أي: فهلا ولم لا ﴿تشكرون﴾ أي: تجددون الشكر على سبيل الاستمرار باستعمال ما أفادكم ذلك من القوى في طاعة الله الذي أوجده لكم ومكنكم منه.

ثم ذكر تعالى لهم حجة أخرى بقوله تعالى: ﴿أفرايتم النار﴾ أي: أخبروني هل رأيتم بالبصر

(١) البيت من الخفيف، وهو للأعشى في ديوانه ص ٥٩، ولسان العرب (غرم)، ومقاييس اللغة ٤/ ٤١٩، وتاج العروس (غرم)، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٨/ ١٣١، والمخصص ٤/ ٦٢، ٩٨/ ١٢.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) البيت من المتقارب، وهو لعامر بن جوين في تخلص الشواهد ص ٤٨٣، وخزانة الأدب ١/ ٤٥، ٤٩، ٥٠، والدرر ٦/ ٢٦٨، وشرح التصريح ١/ ٢٧٨، وشرح شواهد الإيضاح ص ٣٣٩، ٤٦٠، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٤٣، والكتاب ٢/ ٤٦٦، ولسان العرب (أرض)، (بقل)، والمقاصد النحوية ٢/ ٤٦٤، وتاج العروس (ودق)، (بقل)، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/ ٣٥٢، وأوضح المسالك ٢/ ١٠٨، وجواهر الأدب ص ١١٣، والخصائص ٢/ ٤١١، وشرح الأشموني ١/ ١٧٤، والرد على النحاة ص ٩١، ووصف المباني ص ١٦٦، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٥٥٧، وشرح ابن عقيل ص ٢٤٤، وشرح المفصل ٥/ ٩٤، ولسان العرب (خضب)، والمحتسب ٢/ ١١٢، ومغني اللبيب ٢/ ٦٥٦، والمقرب ١/ ٣٠٣، وجمع الهوامع ٢/ ١٧١.

والبصيرة ما تقدم فرأيتم النار ﴿التي تورون﴾ أي: تخرجون من الشجر الأخضر ﴿أنتم أنشأتم﴾ أي: اخترعتم وأوجدتم وأحييتم وربيتهم ورفعتهم ﴿شجرتها﴾ أي: التي يقدح منها النار وهي المرخ والعفار وهما شجرتان يقدح منهما النار وهما رطبتان، وقيل: أراد جميع الشجر الذي توقد به النار ﴿أم نحن﴾ أي: خاصة وأكد بقوله تعالى: ﴿المنشؤون﴾ أي: لها بما لنا من العظمة على تلك الهيئة فمن قدر على إيجاد النار التي هي أيبس ما يكون في الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها كان أقدر على إعادة الطراوة في تراب الجسد الذي كان غصاً طرياً فيس.

ولما كان الجواب قطعاً أنت وحدك قال تعالى دالاً على ذلك تنبيهاً على عظم هذا الخبر ﴿نحن﴾ أي: خاصة ﴿جعلناها﴾ أي: لما اقتضته عظمتنا ﴿تذكرة﴾ أي: شيئاً يتذكر به تذكراً عظيماً جليلاً كما أخبرنا به من البعث وعذاب النار الكبرى وما ينشأ فيها من شجرة الزقوم وغير ذلك، وقيل: موعظة يتعظ بها المؤمن؛ وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ناركم التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم، قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثلها مثل حرها»^(١). ﴿ومتاعاً﴾ أي: بلغة ومنفعة ﴿للمقوين﴾ أي: المسافرين والمقوى النازل في أرض القوا بالكسر والقصر والمد وهي القفر البعيدة من العمران، والمعنى: أنه يتنفع بها أهل البوادي والأسفار فإن منفعتهم بها أكثر من المقيم فإنهم يوقدون بالليل لتهرب السباع ويهتدي الضال إلى غير ذلك من المنافع؛ وقال مجاهد: للمقوين أي: المنتفعين بها من الناس أجمعين يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون بها من البرد ويتنفعون بها في الطبخ والخبز إلى غير ذلك من المنافع، ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله تعالى منها؛ وقال ابن زيد: للجائعين في إصلاح طعامهم يقال: أقويت منذ كذا وكذا أي: ما أكلت شيئاً قال الشاعر^(٢):

واني لا اختار القوا طاولي الحشى محافظة من أن يقال لثيم

وقال قطرب: المقوي من الأضداد يقال للفقير: مقو لخلوه من المال ويقال للغني: مقو لقوته على ما يريد، والمعنى: فيها متاعاً ومنفعة للفقراء والأغنياء لا غنى لأحد عنها، وقال المهدوي: الآية تصلح للجميع لأن النار يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير.

ولما ذكر تعالى ما يدل على وجوب وحدانيته وقدرته وإنعامه على سائر الخلق خاطب نبيه ﷺ أو كل أحد من الناس بقوله تعالى: ﴿فسبح﴾ أي: أوقع التنزيه العظيم من كل شائبة نقص من ترك البعث وغيره ولا سيما بعد بلوغ هذه الأدلة ﴿باسم﴾ أي: ملتبساً بذكر اسم ﴿ربك﴾ أي: المحسن إليك بهذا البيان الأعظم.

فائدة: أثبتوا ألف الوصل هنا في اسم ربك لأنه لم يكثر دوره كثرته في البسملة وحذفوه منها لكثرة دورها وهم شأنهم الإيجاز وتقليل الكثير إذا عرف معناه وهذا معروف لا يجهل، وإثبات ما أثبت من أشكاله مما لا يكثر دليل على الحذف منه، ولذا لا تحذف مع غير الباء في اسم الله ولا مع الباء في غير الجلالة الكريمة من الأسماء وقد أوضحت ذلك في مقدمتي على البسملة والحمدلة.

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ٣٢٦٥، ومسلم في الجنة حديث ٢٨٤٣.

(٢) البيت من الطويل، وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص ١٧٥، ولسان العرب (قوا)، وتاج العروس (قوا).

ولما كان المقام للعظمة قال الله تعالى: ﴿العظيم﴾ أي: الذي ملأ الأكوان كلها عظمة فلا شيء منها إلا وهو مملوء بعظمته تنزيهاً عن أن يلحقه شائبة نقص أو يفوته شيء من كمال، فالعظيم صفة للاسم أو الرب، والاسم قيل: بمعنى الذات وقيل: زائد أي: فسيح ربك واختلف في «لا» في قوله تعالى: ﴿فلا أقسم﴾ فقال أكثر المفسرين: معناه فاقسم ولا صلة مؤكدة بدليل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وإنه لقسم﴾ ومثلها في قوله تعالى: ﴿لَئَلَّا يَمْلَأَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: ٢٩] والتقدير: ليعلم وقال بعضهم أنها حرف نفي وإن المنفي بها محذوف وهو كلام الكافر الجاهل والتقدير فلا حجة بما يقوله الكافر؛ ثم ابتداء قسماً بما ذكر وضعف هذا بأن فيه حذف اسم لا وخبرها قال أبو حيان: ولا ينبغي فإن القائل بذلك مثل سعيد بن جبير تلميذ حبر القرآن وهو عبد الله بن عباس، ويبعد أن يقول سعيد إلا بتوقيف، وقال بعضهم: إنها لام الابتداء والأصل: فلا أقسم فأشعبت الفتحة فتولد منها ألف كقول بعضهم: أعوذ بالله من العقرب قال الزمخشري: ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين: أحدهما: أن حقها أن تقرن بها النون المؤكدة والإخلال بها ضعيف قبيح، والثاني: أن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال وفعل القسم يجب أن يكون للحال.

واختلف أيضاً في معنى قوله عز وجل: ﴿بمواقع النجوم﴾ فقال أكثر المفسرين: بمساقطها لغروبها، قال الزمخشري: ولعل الله تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالاً عظيمة مخصوصة للملائكة عبادات موصوفة، أو لأنه وقت قيام المجتهدين والمبتلين إليه من عباده الصالحين ونزول الرحمة والرضوان عليهم، فلذلك أقسم بمواقعها واستعظم ذلك بقوله تعالى: ﴿وإنه لقسم لو تعلمون عظيم﴾ وقال عطاء بن رباح: أراد بمواقعها منازلها، قال الزمخشري: وله في ذلك من الدليل على عظيم القدرة والحكمة ما لا يحيط به الوصف، وقال الحسن: مواقعها انكدارها وانتثارها يوم القيامة؛ وقال ابن عباس والسدي: المراد نجوم القرآن أي أوقات نزولها؛ وقال الضحاك: هي الأنواء التي كانت الجاهلية تقول إذا مطروا: مطرنا بنوء كذا، وقال القشيري: هو قسم ولله أن يقسم بما يريد وليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى وصفاته القديمة فإن قيل لو تعلمون جوابه ماذا؟ أجيب: بأنه مقدر تقديره لعظمته أي: لو كنتم من ذري العلم لعلمتم عظم هذا القسم ولكنكم ما علمتموه فلم أنكم لا تعلمون، وقرأ بموقع حمزة والكسائي بسكون الواو ولا ألف بعدها والباقون بفتح الواو ألف بعدها.

وقوله تعالى: ﴿إنه﴾ أي: القرآن الذي أفهمته النجوم بعموم إلهامها ﴿لقرآن﴾ أي: جامع سهل ذو أنواع جليلة ﴿كریم﴾ أي: بالغ الكرم منزّه عن كل شائبة لؤم ودناءة هو المقسم عليه، وفي الكلام اعتراضان أحدهما: الاعتراض بقوله تعالى: ﴿وإنه لقسم﴾ بين القسم والمقسم عليه، والثاني الاعتراض بقوله تعالى: ﴿لو تعلمون﴾ بين الصفة الموصوف.

تنبيه: من كرم هذا القرآن العظيم كونه من الملك الأعلى إلى خير الخلق بسفارة روح القدس، مشتملاً على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد وبلسان العرب الذين اتفقت علماء الفرق على أن لسانهم أفصح الألسن، وعلى وجه أعجز العرب كافة وبقية الخلق أجمعين واختلف في معنى قوله تعالى: ﴿في كتاب﴾ أي: مكتوب ﴿مكتون﴾ أي: مصون فالذي عليه الأكثر أنه المصحف سمي قرآناً لقرب الجوار على الاتساع ولأن النبي ﷺ «نهى أن يسافر

بالقرآن إلى أرض العدو^(١). أراد به المصحف وقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ خبر بمعنى النهي ولو كان باقياً على خبريته لزم منه الخلف لأن غير المطهر يمسّه وخبر الله تعالى لا يقع فيه خلف لأن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ لا المحدثون وهو قول عطاء وطاوس وسالم والقاسم وأكثر أهل العلم وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما؛ وقال ابن عادل: والصحيح أن المراد بالكتاب: المصحف الذي بأيدينا لما روى مالك وغيره أن كتاب عمرو بن حزم «لا يمس القرآن إلا طاهر»^(٢)، وقال ابن عمر قال النبي ﷺ: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»^(٣) وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالمصحف ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ فقام فاغتسل وأسلم، وعلى هذا قال قتادة وغيره معناه لا يمسّه إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس انتهى.

وقال ابن عباس: ﴿مَكْنُونٌ﴾ محفوظ عن الباطل والكتاب هنا كتاب في السماء، وقال جابر: هو اللوح المحفوظ، أي: لقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿١﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١-٢٢] وقال عكرمة: التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآن، وقال السدي: الزبور وقيل: لا من «لا يمسّه» نافية والضمة في لا يمسّه ضمة إعراب وعلى هذا ففي الجملة وجهان: أحدهما: أن محلها الجرّ صفة لكتاب، والمراد به: إنا اللوح المحفوظ والمطهرون حينئذ الملائكة، أو المراد به المصحف والمراد بالمطهرون الملائكة كلهم، والثاني: محلها رفع صفة لقرآن والمراد بالمطهرين: الملائكة فقط أي: لا يطلع عليه، لأن نسبة المس إلى المعاني متعذرة وقيل: إنها نافية والفعل بعدها مجزوم لأنه لو فك عن الإدغام لظهر ذلك فيه كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَمَسَّهُمْ شَوْءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٤] ولكنه أدغم، ولما أدغم حرّك بالضم لأجل هاء ضمير المذكر الغائب، وفي الحديث: «إنا لم نرده عليكما لأننا حرم»^(٤) بضم الدال، وإن كان القياس يقتضي جواز فتحها تخفيفاً، وبهذا ظهر فساد رد من رد بأن هذا لو كان نهياً كان يقال لا يمسّه بالفتح لأنه خفي عليه وانضم ما قبل الهاء في هذا التحويل لا يجوز سبويه غيره.

واختلفوا في المس المذكور في الآية فقال أنس وسعيد بن جبير: لا يمس ذلك إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة وقال أبو العالية وابن زيد: هم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم، وقال الكلبي: هم السفرة الكرام البررة وهذا كله قول واحد وهو اختيار مالك، وقال الحسن: هم الملائكة الموصوفون في سورة عبس في قوله تعالى: ﴿فِي مَصْنُوعٍ مَّكْرَمَةٍ ﴿١٣﴾ تَرْفَعُهُمْ مِّثْقَلَهُمْ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كَرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١٣-١٦] وقيل: معنى لا يمسّه لا ينزل به إلا المطهرون أي: إلا الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء ولا يمس اللوح المحفوظ

(١) أخرجه البخاري في الجهاد باب ١٢٩، ومسلم في الإمارة حديث ٩٢، ٩٣، ٩٤، وأبو داود في الجهاد باب ٨١، وابن ماجه في الجهاد باب ٤٥، ومالك في الجهاد حديث ٧، وأحمد في المسند ٦/٧، ١٠، ٥٥، ٦٣، ٧٦، ١٢٨.

(٢) أخرجه الدارمي في الطلاق حديث ٢٢٦٦، ومالك في مس القرآن حديث ١.

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک ٣/٤٨٥، والطبراني في المعجم الكبير ٣/٢٣٠، ٣٣/٩، والدارقطني في سننه ١/١٢٣، والبيهقي في مجمع الزوائد ١/٢٧٦، ٢٧٧، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢٨٢٩.

(٤) أخرجه البخاري في الحج حديث ١٨٢٥، ومسلم في الحج حديث ١١٩٣، والترمذي في الحج حديث ٨٤٩، والنسائي في المناسك حديث ٢٨١٩، وابن ماجه في المناسك حديث ٣٠٩٠.

الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون، ولو كان المراد طهر الحدث لقال المطهرون أو المطهرون بتشديد الطاء ومن قال بالأول قال: المطهرون يعني المطهرون.

تنبيه: اختلف العلماء في مس المصحف وحمله على غير وضوء فالجمهور على المنع من مسه على غير طهارة لحديث عمرو بن حزم وهو مذهب عليّ وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماة وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي، وأما الحمل فلأنه أبلغ من المس سواء حمله بعلاقته أم في كفه أم على رأسه وسواء مس نفس الأسطر أم ما بينها أم الحواشي أم الجلد أم العلاقة أم الخريطة أم الصندوق إذا كان المصحف فيهما، وسواء مس بأعضاء الوضوء أم بغيرها؛ وقال جماعة بجواز مسه وحمله واحتجوا بأن النبي ﷺ كتب إلى هرقل كتاباً فيه قرآن، وهرقل محدث يمسه هو وأصحابه، وبأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار، وبأنه إذا لم تحرم القراءة فالحمل والمس أولى، وبأنه يجوز حمله في أمتعة.

وأجيب عن الأول: بأن ذلك الكتاب كان فيه آيتان ولا يسمى مصحفاً ولا ما في معناه وبأنه لو كان كتاباً قد تضمن مع القرآن دعاء إلى الإسلام فلم يكن القرآن بانفراده مقصوداً فجاز تغليباً للمقصود فيه، وعن الثاني: بأنه أبيع للصبيان للضرورة لأنهم غير مكلفين، وعن الثالث: بأن القراءة أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت وبأننا لا نسلم الأولوية المذكورة بدليل أن الكافر لا يمنع من القراءة ويمنع من حمل المصحف ومسه، وعن الرابع: بأن جواز حمل المصحف في الأمتعة محله إذا لم يكن المصحف مقصوداً بالحمل.

وقال آخرون بحرمة المس دون الحمل واحتجوا بأن المحرم يحرم عليه مس الطيب دون حمله، وأجيب عنه: بأنه غير صحيح لأن حمل المصحف أبلغ في الاستيلاء عليه من مسه، فلما حرم الأدنى كان تحريم الأعلى أولى ولأن تحريم المصحف إنما هو لحرمته فاستوى فيه مسه وحمله بخلاف طيب المحرم فإن تحريمه مقصور على الاستمتاع به وليس في حمله استمتاع به، ولو لف كفه على يده وقلب به أوراق المصحف حرم عليه لأن القلب يقع باليد لا بالكم بخلاف قلب ذلك بعود، ويحرم كتب شيء من القرآن أو من أسماء تعالي بنجس أو على نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه، ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه في يد كافر جاز حمله مع الحدث بل يجب ذلك صيانة للمصحف، ولو لم يجد من يودعه المصحف وعجز عن الوضوء فله حمله مع الحدث ويلزمه أن يتيمم إن وجد التراب ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم للنهي عنه في الصحيحين، وخرج بالمصحف غيره نحو كتب الفقه والحديث وكتب التفسير، فلا يحرم حملها ولا مسها إلا أن يكون القرآن أكثر من التفسير أو مساوياً له فيحرم الحمل والمس لأنه حينئذ في معنى المصحف وفي ذلك زيادة ذكرتها في شرح المنهاج وغيره.

وقوله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ﴾ أي: منزل إليكم بالتدريج بحسب الوقائع والتقريب للإفهام والتأني والترقية من حال إلى حال وحكم إلى حكم بوسائط الرسل من الملائكة ﴿مَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: الخالق العالم بتربيتهم صفة القرآن أي: القرآن منزل من عند رب العالمين سمي المنزل تنزيلاً على اتساع اللغة كقوله تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ١١] وأوثر المصدر لأن تعلق المصدر بالفاعل أكثر، وفي ذلك رد على قول من قال: بأن القرآن شعر أو سحر أو كهانة.

﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُمَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِلُوا تُنْظَرُونَ ﴿٨٤﴾ وَيَحْسُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ مَعَرَّ مَدِينٍ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَيْبٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَطَ أُولَئِكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ الصَّالِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَزَلُّ مِنْ جَمِيرٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَمِيرٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَذَا لَمَوْ حَقُّ الْيَمِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾﴾.

﴿افهموا الحديث﴾ أي: القرآن الذي تقدمت أوصافه العالية وهو يتجدد إليكم إنزاله وقتاً بعد وقت ﴿أنتم مذهنون﴾ أي: متهاونون كمن يدهن في الأمر أي: يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به، قال ابن برّجان: الأدهان والمداهنة: الملاينة في الأمور والتغافل والركون إلى التجاوز أ. هـ.

قال البقاعي: فهو على هذا إنكار على من سمع أحداً يتكلم في القرآن بما لا يليق ثم لا يجاهره بالعداوة، وأهل الاتحاد كابن عربي الطائي صاحب الفصوص، وابن الفارض صاحب التائية، أول من صوبت إليه هذه الآية فإنهم تكلموا في القرآن على وجه يبطل الدين أصلاً ورأساً ويحلّه عروة عروة، فهم أضر الناس على هذا الدين ومن يتأول لهم أو ينافح عنهم أو يعتذر لهم أو يحسن الظنّ بهم مخالف لإجماع الأمة أنجس حالاً منهم فإن مراده إبقاء كلامهم الذي لا أفسد للإسلام منه من غير أن يكون لإبقائه مصلحة ما بوجه من الوجوه أ. هـ. وجرى ابن المقرئ في روضه على كفر من شك في كفر طائفة ابن العربي الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد، وهو بحسب ما فهمه من ظاهر كلامهم، ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم إذا اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره، والمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح؛ وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية الذين لا علم عندهم بل أكثرهم يدعي أنّ العلم حجاب ومدعي ذلك هو المحجوب فإنه يعرف فإن استمرّ على ذلك بعد معرفته صار كافراً. فنسأل الله تعالى التوفيق والعصمة.

ولما كان هذا القرآن متكفلاً بسعادة الدارين قال تعالى: ﴿وتجعلون رزقكم﴾ أي: حظكم ونصيبكم وجميع ما تنتفعون به من هذا الكتاب وهو نفعكم كله ﴿أنكم تكذبون﴾ فتضعون الكذب مكان الشكر كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْكَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: ٣٥] أي: لم يكونوا يصلون ولكنهم كانوا يصفرون ويصفقون مكان الصلاة، قال القرطبي: وفيه بيان أنّ ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكون أسباباً بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى ثم يقابلونه بشكر إن كان نعمة أو صبر إن كان مكروهاً تعبداً له وتذلاً، وعن ابن عباس: أنّ المراد به الاستسقاء بالأنواء، وهو قول العرب مطرنا بنوء كذا؛ ورواه علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «مطر الناس على عهد رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: أصبح من الناس شاكراً ومنهم كافر فقال بعضهم: هذه رحمة الله تعالى وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا قال: فنزلت هذه الآية ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم﴾ حتى بلغ ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾» (١).

وفيه أيضاً «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَعَطَشُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى لَكُمْ فَسَقَيْتُمْ لِعَلَّكُمْ أَنْ تَقُولُوا هَذَا الْمَطَرُ بَنُو كَذَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا بِحِينَ الْأَنْوَاءِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى، فَهَاجَتْ رِيحٌ ثُمَّ هَاجَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرُوا، فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِرَجُلٍ يَغْتَرِفُ بِقَدَحٍ لَهُ وَهُوَ يَقُولُ سَقَيْنَا بَنُو كَذَا وَلَمْ يَقُلْ هَذَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ تَعَالَى فَنَزَلَتْ ﴿وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ﴾^(١). أَي: شَكَرَ اللَّهُ عَلَى رِزْقِهِ إِيَّاكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ بِالنِّعْمَةِ، وَتَقُولُونَ: سَقَيْنَا بَنُو كَذَا كَقَوْلِ الْقَائِلِ: جَعَلْتُ إِحْسَانِي إِلَيْكَ إِسَاءَةً مِنْكَ إِلَيَّ وَجَعَلْتُ إِعْنَامِي لَدَيْكَ أَنْ اتَّخَذْتَنِي عَدُوًّا، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَطَرُنَا بَنُو كَذَا وَإِنْ كَانَ النُّوْءُ عِنْدَنَا الْوَقْتُ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ وَلَا يَمُطِرُ وَلَا يَحْبِسُ شَيْئًا مِنَ الْمَطَرِ، وَالَّذِي أَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: مَطَرُنَا وَقْتُ كَذَا كَمَا يَقُولُ مَطَرُنَا شَهْرٌ كَذَا، وَمَنْ قَالَ مَطَرُنَا بَنُو كَذَا وَهُوَ يَرِيدُ أَنْ النُّوْءَ أَنْزَلَ الْمَاءَ كَمَا يَقُولُ أَهْلُ الشُّرْكِ فَهُوَ كَافِرٌ حَلَالٌ دَمُهُ إِنْ لَمْ يَتَّبَعْ. وَحَاصِلُهُ إِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ النُّوْءَ هُوَ الْفَاعِلُ حَقِيقَةً فَهُوَ كَافِرٌ وَإِلَّا فَيَكْفُرُ لَهُ ذَلِكَ كِرَاهَةً تَنْزِيهِ، وَسَبَبُ الْكِرَاهَةِ: أَنَّهَا كَلِمَةٌ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ فَيَسَاءُ الظَّنُّ بِقَائِلِهَا وَلَئِنْهَا مِنْ شُعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ

ثُمَّ يَبِينُ سَبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا فَاعِلَ لَشَيْءٍ فِي الْحَقِيقَةِ سِوَاهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَا﴾ وَهِيَ: أَدَاةُ تَفْهَمُ طَلِبًا بِزَجْرِ وَتَوْبِيخٍ وَتَقْرِيعٍ بِمَعْنَى فَهَلَا وَلَمْ لَا ﴿إِذَا بَلَغْتَ الْحَلْقُومَ﴾ أَي: بَلَغْتَ الرُّوحَ مِنْكُمْ وَمِنْ غَيْرِكُمْ عِنْدَ الْإِحْتِضَارِ الْحَلْقُومَ، أَضْمَرْتَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ لَدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا دَلَالَةً ظَاهِرَةً، وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنْ مَلَكَ الْمَوْتُ لَهُ أَعْوَانٌ يَقْطَعُونَ الْعُرُوقَ وَيَجْمَعُونَ الرُّوحَ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْحَلْقُومِ فَيَتَوَفَّاها مَلَكَ الْمَوْتُ»^(٢). وَالْحَلْقُومُ مَجْرَى الطَّعَامِ فِي الْحَلْقِ وَالْحَلَقِ مَسَاغُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعْرُوفٌ فَكَانَ الْحَلْقُومُ أَدْنَى الْحَلْقِ إِلَى جِهَةِ اللِّسَانِ «وَأَنْتُمْ» أَي: وَالْحَالُ أَنْكُمْ أَيُّهَا الْعَاكِفُونَ حَوْلَ الْمُحْتَضِرِ الْمُتَوَجِّعُونَ لَهُ «حَيْثُذُ» أَي: بَلَغْتَ الرُّوحَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ «تَنْظُرُونَ» أَي: إِلَى أَمْرِي وَسُلْطَانِي، أَوْ إِلَى الْمَيِّتِ وَلَا حِيلَةَ لَكُمْ وَلَا فِعْلَ بِغَيْرِ النَّظَرِ وَلَمْ يَقُلْ: تَبْصُرُونَ لَثَلَا يَظُنُّ أَنَّ لَهُمْ إِدْرَاكًا بِالْبَصَرِ لَشَيْءٍ مِنَ الْبُؤَاطِنِ مِنْ حَقِيقَةِ الرُّوحِ وَنَحْوِهَا «وَنَحْنُ» أَي: وَالْحَالُ أَنَّا نَحْنُ بِمَا لَنَا مِنَ الْعِظْمَةِ «أَقْرَبُ إِلَيْهِ» أَي: الْمُحْتَضِرُ يَعْلَمُنَا وَقَدَّرْتَنَا «مِنْكُمْ» عَلَى شِدَّةِ قُرْبِكُمْ مِنْهُ، قَالَ عَامِرُ بْنُ قَيْسٍ: مَا نَظَرْتُ إِلَى شَيْءٍ إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْهُ «وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ» مِنَ الْبَصِيرَةِ أَي: لَا تَعْلَمُونَ ذَلِكَ «فَلَوْلَا» أَي: فَهَلَا «إِنْ كُنْتُمْ» أَيُّهَا الْمَكْذِبُونَ بِالْعَبَثِ «غَيْرَ مُدْبِينَ» أَي: مُرَبُّوبِينَ مِنْ دَانَ السُّلْطَانَ الرَّعِيَّةَ إِذَا سَاسَهُمْ، أَوْ مُقَهَّورِينَ مَمْلُوكِينَ مُجْزِيَيْنَ مُحَاسِبِينَ بِمَا عَمِلْتُمْ فِي دَارِ الْبَلَاءِ الَّتِي أَقَامَكُمْ فِيهَا أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، مِنْ دَانَهُ إِذَا ذَلَّه وَاسْتَعْبَدَهُ، وَأَصْلُ تَرْكِيبِ دَانَ لِلذَّلِّ وَالْإِنْقِيَادِ قَالَهُ الْبَيْضَاوِيُّ «تَرْجِعُونَهَا» أَي: الرُّوحَ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ «إِنْ كُنْتُمْ» كَوْنًا ثَابِتًا «صَادِقِينَ» فِيمَا زَعَمْتُمْ فَلَوْلَا الثَّانِيَةُ تَأْكِيدٌ لِلأُولَى، وَإِذَا ظَرَفَ لَتَرْجِعُونَ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ الشَّرْطَانُ؛ وَالْمَعْنَى: أَنْكُمْ فِي جُحُودِكُمْ أَفْعَالُ اللَّهِ تَعَالَى وَآيَاتِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا مُعْجَزًا قَلْتُمْ سِحْرًا وَافْتِرَاءً، وَإِنْ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا صَادِقًا قَلْتُمْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ، وَإِنْ رَزَقَكُمْ مَطَرًا يُحْيِيكُمْ بِهِ قَلْتُمْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا عَلَى مَذْهَبٍ يُوْدِي إِلَى الْإِهْمَالِ وَالتَّعْطِيلِ، فَمَا لَكُمْ لَا تَرْجِعُونَ الرُّوحَ إِلَى الْبَدَنِ بَعْدَ

(١) أَخْرَجَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ٢٢٩/١٧.

(٢) الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الَّتِي بِيْنَ يَدَي.

بلوغة الحلقوم إن لم يكن ثم قابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحيي المميت المبدئ المعيد.

ثم ذكر تعالى طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم فقال عز من قائل: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ﴾ المتوفى ﴿مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ السابقين الذين اجتذبتهم الحق من أنفسهم فقرَّبهم منه فكانوا مرادين قبل أن يكونوا مرادين، وليس القرب قرب مكان لأنه تعالى منزه عنه وإنما هو بالتخلق بالصفات الشريفة على قدر الطاقة البشرية ليصير الإنسان روحاً خالصاً كالملائكة لا سبيل إلى الحظوظ والشهوات عليها وقوله تعالى: ﴿فُرُوحٌ﴾ مبتدأ خبره مقدَّر قبله أي: فله روح، أي: راحة ورحمة وما ينعشه من نسيم الريح. وقال سعيد بن جبیر: فله فرج، وقال الضحاك: مغفرة ورحمة ﴿وَرِيحَانٌ﴾ أي: رزق عظيم ونبات حسن بهيج وأزاهير طيبة الرائحة، وقال مقاتل: هو بلسان حمير رزق، يقال: خرجت أطلب ريحان الله أي: رزقه؛ وقيل: هو الريحان الذي يشم؛ قال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقرَّبين الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم تقبض روحه؛ وقال أبو بكر الوراق: الروح النجاة من النار والريحان دخول دار القرار ﴿وَجَنَّتْ﴾ أي: بستان جامع الفواكه والرياحين ﴿نَعِيمٌ﴾ أي: ذات تنعم ليس فيها غيره وأهله مقصورة عليهم.

تنبيه: جنت هنا مجرورة التاء ووقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، فالكسائي بالأمانة في الوقف على أصله، والباقون بالتاء على المرسوم.

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ﴾ المتوفى ﴿مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أي: الذين هم في الدرجة الثانية من أصحاب الميمنة ﴿فَسَلَامٌ لَّكَ﴾ أي: يا صاحب اليمين ﴿مَنْ﴾ إخوانك ﴿أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أي: يسلمون عليك كقوله تعالى: ﴿إِلَّا قِيلاً سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: ٢٦] وقال القرطبي: فسلام لك من أصحاب اليمين أي: لست ترى منهم إلا ما تحب من السلامة فلا تهتم لهم فإنهم يسلمون من عذاب الله تعالى؛ وقيل المعنى: سلام لك منهم، أي: أنت سالم من الاعتماد لهم والمعنى واحد؛ وقيل: أصحاب اليمين يدعون لك يا محمد بأن يصلي الله عليك ويسلم؛ وقيل معناه: سلمت أيها العبد مما تكره فإنك من أصحاب اليمين فحذف إنك؛ وقيل: إنه يحيى بالسلام تكرماً؛ وعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقوال: أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت قاله الضحاك، وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام، الثاني: عند مسألته في القبر يسلم عليه منكر ونكير، الثالث: عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها؛ قال القرطبي: ويحتمل أن يسلم عليه في المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراماً بعد إكرام.

ولما ذكر تعالى الصنفين الناجيين أتبعهما الهالكين جامعاً لهم في صنف واحد لأن من أريدت له السعادة يكفي ذلك ومن ختم له بالشقاوة والعياذ بالله تعالى لا ينفعه الإغلاظ والإكثار فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ﴾ المتوفى ﴿مِنَ الْمَكْذِبِينَ﴾ الذين أخذناه من أصحاب المشأمة وأنتم حوله تنقطع أكبادكم له ولا تقدرون له على شيء أصلاً ﴿الضَّالِّينَ﴾ أي: عن الهدى وطريق الحق ﴿فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ﴾ كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ اللَّائِيْنَ أَلْمَزْتُمْ بَعْضُكُمُ الْبَاقِيْنَ﴾ [الواقعة: ٥١] إلى أن قال: ﴿فَنُزِّلُ مِنْ شَرِّ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٥٤] وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَّكًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ [الصافات: ٦٧] أي: ماء متناه في الحرارة بعد ما نالوا من العطش كما يرد أصحاب الميمنة الحوض كما يبادر به

للقدام لبيد به غلة عطشه ويغسل به وجهه ويديه ﴿وتصلية جحيم﴾ أي: ونزل من تصلية جحيم، والمعنى: إدخال في النار؛ وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة لأنواع عذابها، يقال: أصلاه النار وصلاه أي: جعله يصلها والمصدر هنا مضاف إلى المفعول كما يقال: لفلان إعطاء ما له أي: يعطي المال ﴿إن هذا﴾ أي: الذي ذكر في هذه السورة من أمر البعث الذي كذبوا به في قولهم: أننا لمبعوثون ومن قيام الأدلة عليه ﴿لهو حق اليقين﴾ أي: حق الخبر اليقين أي: لما عليه من الأدلة القطعية المشاهدة كأنه مشاهد مباشر، وقيل: إنما جاز إضافة الحق إلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما وذلك من باب إضافة المترادفين

ولما حقق له تعالى إلى هذا اليقين سبب عن أمره لنبيه ﷺ بالتنزيه عما وصفوه به مما يلزم منه وصفه بالعجز فقال تعالى: ﴿فسبح﴾ أي: أوقع التنزيه كله عن كل شائبة نقص بالاعتقاد والقول والفعل بالصلاة وغيرها بأن تصفه بكل ما وصف به نفسه من الأسماء الحسنى وتنزهه عن كل ما نزه نفسه عنه ﴿باسم ربك﴾ أي: المحسن إليك بما خصك به مما لم يعطه أحداً غيرك وإذا كان هذا لاسمه فكيف بما هو له ﴿العظيم﴾ الذي ملأت عظمته جميع الأقطار والأكوان وزادت على ذلك بما لا يعلمه حق العلم سواه، لأن من له هذا الخلق على هذا الوجه المحكم وهذا الكلام الأعز الأكرم لا ينبغي لشائبة نقص أن تلم بجنابه أو تدنو من فناء بابه، وعن عقبة بن عامر قال: «لما نزلت ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ قال النبي ﷺ: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ قال النبي ﷺ: اجعلوها في سجودكم»^(١). أخرجه أبو داود وعن أبي ذر قال: «قال لي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده»^(٢). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»^(٣) هذا الحديث آخر حديث في البخاري وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ من قال: «سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة»^(٤). «روى أبو طيبة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً»^(٥) ورواه البيهقي وغيره وكان أبو طيبة لا يدعها أبداً وأخرجه ابن الأثير في كتابه جامع الأصول ولم يعزه.

-
- (١) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ٨٦٩، وابن ماجه في الإقامة حديث ٨٨٧، والدارمي في الصلاة حديث ١٣٠٥، وأحمد في المسند ١٥٥/٤.
- (٢) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٢٧٣١.
- (٣) أخرجه البخاري في الدعوات حديث ٦٤٠٦، والأيمان والنذور حديث ٦٦٨٢، ومسلم في الذكر حديث ٢٦٩٤، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٦٧، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٨٠٦.
- (٤) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٤٦٤.
- (٥) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١٥٤/٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢٦٤٠، ٢٧٠١، والتبريزي في مشكاة المصابيح ٢١٨١.

الملكوت ﴿يحيي﴾ أي: له صفة الإحياء فيحيي ما شاء من الخلق بأن يوجده على صفة الحياة كيف شاء في أطوار يقلبها كيف شاء ومما شاء ﴿ويميت﴾ أي: له هاتان الصفتان على سبيل الاختيار والتجدد والاستمرار فهو قادر على البعث بدليل ما ثبت له من صفة الإحياء ﴿وهو على كل شيء﴾ أي: من الإحياء والإماتة وغيرهما من كل ممكن ﴿قدير﴾ أي: بالغ القدرة.

﴿هو﴾ أي: وحده ﴿الأول﴾ بالأولية قبل كل شيء فلا أول له، والقديم الذي منه وجود كل شيء، وليس وجوده من شيء لأن كل ما نشاهده متأثر لأنه متغير وكل ما كان كذلك فلا بد له من موجد غير متأثر ولا متغير ﴿والآخر﴾ أي: بالأبدية الذي ينتهي إليه وجود كل شيء في سلسلة الترقى وهو بعد فناء كل شيء باق فلا آخر له، لأنه يستحيل عليه نعت العدم لأن كل ما سواه متغير وكل ما تغير بنوع من التغير جاز إعدامه وما جاز إعدامه فلا بد له من معدم يكون بعده ولا يمكن إعدامه ﴿والظاهر﴾ أي: الغالب العلي على كل شيء ﴿والباطن﴾ أي: العالم بكل شيء هذا معنى قول ابن عباس، وقال يمان: هو الأول القديم والآخر الرحيم والظاهر الحكيم والباطن العليم؛ وقال السدي: هو الأول ببره إذ عرفك توحيده والآخر بجوده إذ عرفك التوبة على ما جنيت والظاهر بتوقيفه إذ وفكك للسجود له والباطن بستره إذ عصيته فستر عليك؛ وقال الجنيدي: هو الأول بشرح القلوب والآخر بغفران الذنوب والظاهر يكشف الكروب والباطن بعلم الغيوب؛ وسأل عمر كعباً عن هذه الآية فقال: معناها أن علمه بالأول كعلمه بالآخر وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن ﴿وهو بكل شيء عليم﴾ أي: لكون الأشياء عنده على حد سواء والبطون والظهور إنما هو بالنسبة إلى الخلق، وأما هو سبحانه وتعالى فلا باطن من الخلق عنده بل هم في غاية الظهور لديه لأنه الذي أوجدهم.

فإن قيل: ما معنى هذه الواوات؟ أجيب: بأن الواو الأولى: معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولى والأخرية؛ والثالثة: أنه الجامع بين الظهور والخفاء، وأما الوسطى: فعلى أنه الجامع بين الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الآخرين فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والحاضرة والآتية وهي في جميعها ظاهر وباطن جامع للظهور بالأدلة والخفاء فلا يدرك بالحواس؛ قال الزمخشري: وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة وهذا على رأيه الفاسد وهو على رأي المعتزلة المنكرين رؤية الله تعالى في الآخرة؛ وأما أهل السنة فإنهم يشبّون الرؤية للأحاديث الدالة على ذلك من غير تشبيه ولا تكيف تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ وعن سهل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينأى أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السموات والأرض رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من فضلك. وكان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ^(١).

﴿هو﴾ أي: وحده ﴿الذي خلق السموات﴾ وجمعها لعلم العرب بتعددتها ﴿والأرض﴾ أي: الجنس الشامل للكل وأفردها لعدم توصلهم إلى العلم بتعددتها وقال تعالى: ﴿في ستة أيام﴾ أي:

من أيام الدنيا أولها الأحد وآخرها الجمعة سنأ للتأني في الأمور وتقديراً للأيام التي أوترها سابعها الذي خلق فيه الإنسان الذي دل يوم خلقه باسمه الجمعة على أنه المقصود بالذات وبأنه السابع نهاية المخلوقات وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي: السرير كناية عن انفراده بالتدبير وإحاطة قدرته وعلمه، كما يقال في ملوكنا جلس فلان على سرير الملك بمعنى: أنه انفرد بالتدبير لا يكون هناك سرير فضلاً عن جلوس وأتى بأداة التراخي تنبيهاً على عظمته ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجِ﴾ أي: يدخل دخولاً يغيب فيه ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: من النبات وغيره من أجزاء الأموات وغيرها وإن كان ذلك في غاية البعد فإنّ الأماكن كلها بالنسبة إليه تعالى على حد سواء في القرب والبعد ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ كذلك.

تنبيه: في التعبير بالمضارع دلالة على ما أودع في الخافقين من القوى فصارا بحيث يتجدد منهما ذلك بخلقه تجدداً مستمراً إلى حين خرابهما ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من الوحي والأمطار والحرّ والبرد وغيرها من الأعيان والمنافع التي يوجددها سبحانه وتعالى من مقادير أعمار بني آدم وأرزاقهم وغيرها من جميع شؤونهم ﴿وَمَا يَعْزَجُ﴾ أي: يصعد ويرتقي ويغيب ﴿فِيهَا﴾ كالأبخرة والأنوار والكواكب والأعمال وغيرها ولم يجمع السماء لأن المقصود حاصل بالواحدة مع إفهام التعبير بها الجنس الشامل لكل ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ بالعلم والقدرة أيها الخلق ﴿إِنَّمَا كُنْتُمْ﴾ لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال فهو عالم بجميع أموركم وقادر عليكم تعالى الله عن اتصال بالعالم ومماسه أو انفصال عنه بغية أو مسافة ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: على سبيل التجدد والاستمرار ﴿بَصِيرٌ﴾ أي: عالم بجليله وحقيقه فيجازيكم به وقدم الجار لمزيد الاهتمام والتنبيه على تحقيق الإحاطة ﴿لَهُ﴾ أي: وحده ﴿مَلِكُ السَّمَوَاتِ﴾ وجمع لاقتضاء المقام له ﴿وَالْأَرْضِ﴾ وأفرد لخفاء تعددها عليهم مع إرادة الجنس، ودل على إرادة ملكه وإحاطته بقوله تعالى: ﴿وَالِلَّهِ﴾ أي: الملك الذي لا كفؤ له وحده ﴿تَرْجِعُ﴾ بكل اعتبار على غاية السهولة ﴿الْأُمُورِ﴾ أي: كلها حساباً لبعث ومعنى بالابتداء والإفناء ودل على ذلك بقوله تعالى: ﴿يُولِجُ﴾ أي: يدخل ويغيب بالنقص والمحو ﴿الَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ فإذا هو قد قصر بعد طوله وقد انمحق بعد شخوصه وحلوله، وزاد النهار وملأ الضياء الأقطار بعد ذلك الظلام ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ﴾ الذي عمّ الكون ضياؤه ﴿فِي اللَّيْلِ﴾ الذي كان قد غاب في علمه فإذا الظلام قد طبق الآفاق فيزيد الليل والطول الذي كان في النهار قد صار نقصاً ﴿وَهُوَ﴾ أي: وحده ﴿عَلِيمٌ﴾ أي: بالغ العلم ﴿بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي: بما فيها من الأسرار والمعتقدات على كثرة اختلافها وتغيرها وإن خفيت على أصحابها.

ولما قامت الأدلة على تنزيهه سبحانه قال تعالى آمراً بالإذعان له ولرسوله ﷺ: ﴿آمَنُوا﴾ أي: أيها الثقلان ﴿بِاللَّهِ﴾ أي: الملك الأعظم الذي لا مثل له ﴿وَرَسُولِهِ﴾ الذي عظمته من عظمته، ونزل في غزوة العسرة وهي غزوة تبوك ﴿وَأَنْفِقُوا﴾ أي: في سبيل الله ﴿مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾ أي: من الأموال التي في أيديكم فإنها أموال الله تعالى لأنها بخلقه وإنشائه لها، وإنما مولاكم إياها وخولكم بالاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب، فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى ولبيهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه، أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فيما في

أيديكم بتوريثه إياكم فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم وسينقل منكم إلى من بعدكم، فلا تبخلوا به وانفعوا بالإنفاق منها أنفسكم.

ولما أمر تعالى بالإنفاق ووصفه بما سهله سبب عنه ما يرغب فيه فقال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا﴾ من أموالهم في الوجوه التي ندب إليها على وجه الإصلاح على ما دلّ عليه التعبير بالإنفاق ﴿لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ أي: لا تبلغ عقولكم حقيقة كبره فاغتنموا الإنفاق في أيام استخلافكم قبل عزلكم وإتلافكم، وخصصهم بالذكر بقوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ لضيق في زمانهم، وقيل: إنّ ذلك إشارة إلى عثمان فإنه جهز جيش العسرة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا﴾ أي: وأي شيء ﴿لَكُمْ﴾ من الأعذار أو غيرها في أنكم أو حال كونكم ﴿لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ أي: تجددون الإيمان تجديداً مستمراً بالملك الأعلى، أي: الذي له الملك كله والأمر كله خطاب للكفار، أي: لا مانع لكم بعد سماعكم ما ذكر ﴿وَالرَّسُولُ﴾ أي: والحال أن الذي له الرسالة العامة ﴿يُدْعُوكُمْ﴾ في الصباح والمساء ﴿لَتُؤْمِنُوا﴾ أي: لأجل أن تؤمنوا ﴿بِرَبِّكُمْ﴾ الذي أحسن تربيتكم بأن جعلكم من أمة هذا النبي الكريم فشفركم به ﴿وَقَدْ﴾ أي: والحال أنه قد ﴿أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾ أي: وقع أخذه فصار في غاية القباحة، ترك التوثق بسبب نصب الأدلة والتمكين من النظر بإبداع العقول وذلك كله منضم إلى أخذ الذرية من ظهر آدم عليه السلام حين أشهدهم على أنفسهم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢] وقرأ أبو عمرو: بضم الهمزة وكسر الخاء ورفع القاف على البناء للمفعول ليكون المعنى: من أي أخذ كان من غير نظر إلى معين وقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء ونصب القاف على البناء للفاعل والأخذ هو الله القادر على كل شيء العالم بكل شيء، والحاصل: أنهم نقضوا الميثاق في الإيمان فلم يؤاخذهم حتى أرسل الرسل ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي: مريدين الإيمان فبادروا إليه ﴿هُوَ﴾ أي: لا غيره ﴿الَّذِي يَنْزِلُ﴾ أي: على سبيل التدريج والموالاتة بحسب الحاجة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون وتخفيف الزاي، والباقون بفتح النون وتشديد الزاي ﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾ الذي هو أحق الناس بحضرة جماله وإكرامه وهو محمد ﷺ ﴿آيَاتٍ﴾ أي: علامات هي من ظهورها حقيقة أن يرجع إليها ويتعبد بها ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ أي: واضحات وهي آيات القرآن الكريم ﴿لِيُخْرِجَكُمْ﴾ أي: الله بالقرآن أو عبده بالدعوة ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾ التي أنتم منغمسون فيها من الحظوظ والنقائص التي جبل عليها الإنسان والغفلة الكاملة على تراكم الجهل، فمن آتاه الله تعالى العلم والإيمان فقد أخرجه من هذه الظلمات التي طرأت عليه ﴿إِلَى النُّورِ﴾ الذي كان له وصفاً لروحه وفطرته الأولى السليمة ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿بِكُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ أي: حيث نهكم بالرسول والآيات ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية، وقرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي بقصر الهمزة، والباقون بالمد، وورش على أصله بالمد والتوسط والقصر، وليس قصره كقصر أبي عمرو ومن معه وإنما قصره كمدّ قالون ومن وافقه ﴿وَمَا﴾ أي: وأي شيء يحصل ﴿لَكُمْ﴾ في ﴿أَنْ لَا تَنْفَقُوا﴾ أي: توجدوا الإنفاق للمال ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: في كل ما يرضي الملك الأعظم الذي له صفات الكمال ليكون لكم به وصلة فيخصكم بالرافة التي هي أعظم الرحمة، فإنه ما يبخل أحد عن وجه خير إلا سلط الله عليه غرامة في وجه شرّ ﴿وَلِلَّهِ﴾ أي: الذي له صفات الكمال لا سيما صفة الإرث المقتضية للزهد في الموروث ﴿مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: يرث كل شيء فيهما فلا يبقى لأحد مال فمن تأمل أنه

زائل هو وكل ما في يده والموت من ورائه وطوارق الحوادث مطبقة به وعمما قليل ينقل ما في يده إلى غيره هان عليه الجود بنفسه وماله

ثم بين تعالى التفاوت بين المنفقين منهم فقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ﴾ أي: أوجد الإنفاق في ماله وجميع قواه وما يقدر عليه ﴿مَنْ قَبْلَ الْفَتْحِ﴾ أي: الذي هو فتح جميع الدنيا في الحقيقة وهو فتح مكة الذي كان سبباً لظهور الدين الحق ﴿وَقَاتِلَ﴾ سعيّاً في إنفاق نفسه لمن آمن به قبل الإسلام وقوة أهله ودخول الناس في دين الله أفواجاً وقله الحاجة إلى القتال والنفقة فيه ومن أنفق من بعد الفتح، فحذف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه، وفضل الأوّل لما ناله إذ ذاك بالإنفاق من كثرة المشاق لضيق المال حينئذ، وفي هذا دليل على فضل أبي بكر فإنه أوّل من أنفق لم يسبقه في ذلك أحد، وخاصم الكفار حتى ضرب ضرباً شديداً أشرف منه على الهلاك، روى محمد بن فضيل عن الكلبي: أنّ هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعن ابن عمر قال: «كنت عند رسول الله ﷺ وعنده أبو بكر الصديق عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها بخلال؟ فقال: أنفق ماله عليّ قبل الفتح قال: فإنّ الله عز وجل يقول: اقرأ عليه السلام وقل له: أراض أنت عني في فرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أسخط على ربي إني عن ربي راض»^(١) ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: المنفقون المقاتلون وهم السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار الذين قال فيهم النبي ﷺ: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»^(٢) لمبادرتهم إلى الجود بالنفس والمال «أَعْظَمَ دَرَجَةً» وتعظيم الدرجة يكون لعظم صاحبها ﴿مَنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ﴾ أي: من بعد الفتح ﴿وَقَاتِلُوا﴾ أي: من بعد الفتح ﴿وَكَلَّا﴾ أي: وكل واحد من الفريقين ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أي: الذي له الجلال والإكرام ﴿الْحَسَنَى﴾ أي: المثوبة الحسنى وهي: الجنة مع تفاوت الدرجات، وقرأ ابن عامر: برفع اللام على الابتداء أي: وكل وعده ليطابق ما عطف عليه والباقون بنصبها أي: وعد كلا ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: الذي له الإحاطة الكاملة بجميع صفات الكمال ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: تجددون عمله على الأوقات «خَيْرٌ» أي: عالم بباطنه وظاهره علماً لا مزيد عليه بوجه فهو يجعل جزاء الأعمال على قدر النيات التي هي أرواح صورها.

تنبيه: التقدم والتأخر قد يكون في أحكام الدين وقد يكون في أحكام الدنيا فأما التقدم في أحكام الدين فقالت عائشة «أمّنا رسول الله ﷺ أن ننزل الناس منازلهم وأعظم المنازل مرتبة الصلاة»^(٣) وقد قال ﷺ في مرضه: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»^(٤) وقال: «يوم القوم أقرؤهم

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٦/ ١٩٠، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ١٠٥، والبغوي في تفسيره ٧/ ٣٢، وابن كثير في تفسيره ٦/ ١٩٠.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٦٧٣، وأبو داود في السنة حديث ٤٦٥٨، وأحمد في المسند ٣/ ١١، ٥٤.

(٣) روي الحديث بلفظ: أن رسول الله ﷺ قال: «أنزلوا الناس منازلهم»، أخرجه بهذا اللفظ أبو داود حديث ٤٨٤٢، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٦/ ٢٦٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٥٧١٧، ١٧١٤٦.

(٤) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٦٦٤، ومسلم في الصلاة حديث ٤١٨، وأبو داود في الصلاة حديث ٩٤٠، والترمذي في المناقب حديث ٣٦٧٢، والنسائي في الإمامة حديث ٨٣٣، وابن ماجه في الإمامة حديث ١٢٣٢.

وَتَكَاثَّرَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بَالِهٖ ثُمَّ يَجِيءُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَقْفَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْفُرُورِ ﴿٢٥﴾ .

﴿يوم﴾ ظرف لقوله تعالى: ﴿وله أجر كريم﴾ أو منصوب بإضمار أذكر أي: واذكر يوم ﴿ترى﴾ أي: بالعين ﴿المؤمنين والمؤمنات﴾ أي: الذين صار الإيمان لهم صفة راسخة ﴿يسمى نورهم﴾ أي: ما يوجب نجاتهم وهدايتهم إلى الجنة ﴿بين أيديهم وبأيانهم﴾ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم فيجعل النور في الجهتين شعاراً لهم وآية لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم البيض أفلحوا، فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط يسعون يسعى معهم ذلك النور حبيباً لهم ومتقدماً، والأول: نور الإيمان والمعرفة والأعمال المقبولة، والثاني: نور الإنفاق لأنه بالإيمان نبه عليه الرازي وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ قال: «من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن ودون ذلك حتى أن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه»^(١). وقال عبد الله بن مسعود: «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدانهم نوراً نوره على إيهامه فيطفا مرة ويتقد أخرى ويقول لهم الذين يتلقونهم من الملائكة: ﴿بشراكم اليوم﴾ أي: بشارتكم العظيمة في جميع ما يستقبلكم من الزمان.

تنبيه: ﴿بشراكم اليوم﴾ مبتدأ واليوم ظرف وقوله تعالى: ﴿جنات﴾ خبره على حذف مضاف أي: دخول جنات وهو المبشر به ثم وصفها بما لا تكمل اللذة إلا به بقوله: ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ ثم آمنهم من خوف الانقطاع بقوله تعالى: ﴿خالدين فيها﴾ أي: خلوداً لا آخر له لأن الله تعالى أورثهم ذلك فلا يورث عنه لأن الجنة لا موت فيها ﴿ذلك﴾ أي: هذا الأمر العظيم المتقدم من النور والبشرى بالجنات المخلاة ﴿هو الفوز العظيم﴾ أي: الذي ملأ بعظمته جميع جهاتهم.

ولما شرح تعالى حال المؤمنين في موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال المنافقين بقوله: ﴿يوم يقول المنافقون والمنافقات﴾ وهم المظهرون الإيمان المبطنون الكفر.

تنبيه: يوم بدل من يوم ترى أو منصوب بأذكر ﴿للذين آمنوا﴾ أي: ظاهراً وباطناً ﴿انظرونا﴾ أي: انتظرونا لأنه يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف على ركائب تزف بهم وهؤلاء مشاة، أو انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به، وقرأ حمزة: بقطع همزة في الوصل وكسر الظاء والباقون بوصل همزة ورفع الظاء، وأما الوقف على آمنوا والابتداء بانظرونا فحمزة على حاله كما يقرأ في الوصل، والباقون بضم همزة الوصل في الابتداء والظاء على حالها من الضم ﴿نفقن﴾ أي: نستضيء ﴿من نوركم﴾ أي: هذا الذي نراه لكم ولا يلحقنا منه شيء كما كنا في الدنيا نرى إيمانكم بما نرى من ظواهركم ولا تتعلق من ذلك بشيء، ﴿جَزَاءً وَكَافًا﴾ [النبا: ٢٦] وذلك لأن الله تعالى يضيء للمؤمنين نوراً على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط، ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم وهو قوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢] فيبينما هم يمشون إذ بعث الله ريحاً وظلمة فأطفا نور المنافقين فذلك قوله تعالى:

﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ [التحریم: ٨] الآية مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين والقبس الشعلة من النار أو السراج، قال ابن عباس وأبو إمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة؛ قال الماوردي: أظنها بعد فصل القضاء ثم يعطون نوراً يمشون فيه؛ وقال الكلبي: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فإذا سبقهم المؤمنون ويقوا في الظلمة قالوا للمؤمنين: ﴿انظرونا نفتيس من نوركم﴾ قيل لهم جواباً لسؤالهم؛ قال ابن عباس يقول لهم المؤمنون: أي: قول ردّ وتوبيخ وتهكم وتنديد ﴿ارجعوا وراءكم﴾ أي: ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا النور ﴿فالتمسوا نوراً﴾ هناك فمن ثم يقتبس أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نوراً بتحصيل سببه وهو الإيمان أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا والتمسوا نوراً آخر فلا سبيل لكم إلى هذا النور، وقد علموا أن لا نور وراءهم وإنما هو تخيب وإقناط لهم، وقال قتادة: تقول لهم الملائكة: ارجعوا وراءكم من حيث جئتم، وقرأ هشام والكسائي: بضم القاف والباقون بكسرهما.

ولما كان التقدير فرجعوا أو فأقاموا في الظلمة سبب عنه وعقب قوله تعالى: ﴿فضرِب بينهم﴾ أي: بين المؤمنين والمنافقين ﴿بسور﴾ أي: حائط حائل بين شق الجنة وشق النار ﴿له﴾ أي: لذلك السور ﴿باب﴾ موكل به حجاب لا يفتحون إلا لمن أذن له الله تعالى من المؤمنين لما يهديهم إليه من نورهم الذي بين أيديهم بشفاعة أو نحوها ﴿باطنه﴾ أي: ذلك السور أو الباب وهو الشق الذي يلي الجنة من جهة الذين آمنوا جزاء لإيمانهم الذي هو غيب ﴿فيه الرحمة﴾ وهي ما لهم من الكرامة لأنه يلي الجنة التي هي ساترة تبطن من فيها بأشجارها وبأستارها كما كانت بواطنهم ملائمة رحمة ﴿وظاهره﴾ أي: ما ظهر لأهل النار ﴿من قبله﴾ أي: من عنده ومن جهته ﴿العذاب﴾ وهو الظلمة والنار لأنه يليها لاقتصار أهلها على الظواهر من غير أن يكون لهم نفوذ إلى باطن، وروي عن عبد الله بن عمر أن السور الذي ذكر الله تعالى في القرآن هو سور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد وظاهره من قبله العذاب وادي جهنم.

وقال ابن سريج: كان كعب يقول: في الباب الذي يسمى باب الرحمة في بيت المقدس إنه الباب الذي قال الله تعالى: ﴿فضرِب بينهم بسور له باب﴾ الآية، وقيل: السور عبارة عن منع المنافقين عن طلب المؤمنين ﴿ينادونهم﴾ أي: ينادي المنافقون الذين آمنوا ويترققون لهم ﴿الم نكن معكم﴾ أي: في الدنيا نصلي ونصوم فنستحق المشاركة فيما صرتم إليه بسبب ذلك الذي كنا معكم فيه ﴿قالوا﴾ أي: الذين آمنوا ﴿بلى﴾ أي: كنتم معنا في الظاهر ﴿ولكنكم فتنتم أنفسكم﴾ أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها في المعاصي والشهوات وكلها فتنة ﴿وتربصتم﴾ أي: بالإيمان والتوبة وبمحمد ﷺ، وقلتم: يوشك أن يموت فنستريح منه ﴿وارتبتم﴾ أي: شككنم في الدين وفي نبوة محمد ﷺ وفيما وعدكم به ﴿وفررتكم الأمانى﴾ أي: ما تتمنون من الإيرادات التي معها شهوة عظيمة من الأطماع الفارغة التي لا سبب لها غير شهوة النفس إياها بما كنتم تتوقعون لنا من دوائر السوء ﴿حتى جاء أمر الله﴾ أي: قضاء الملك المتصف بجميع صفات الكمال فلا كفؤ له ولا خلف وقرأ قالون وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر، وقرأ ورش وقيل بتسهيل الثانية، وأيضاً لهما إبدالها والباقون بتحقيقهما، وأمال الألف بعد الميم حمزة وابن ذكوان، والباقون بالفتح وإذا وقف حمزة وهشام أبداً الهمزة الثانية مع المد والتوسط والقصر ﴿وفررتكم بالله﴾ أي: الملك الذي له جميع العظمة ﴿الغرور﴾ أي: من لا صنع له إلا الكذب وهو الشيطان

فإنه يزين لكم بغروره التسويف ويقول: إِنَّ الله غفور رحيم وعفو كريم وماذا عسى أن تكون ذنوبكم عنده وهو عظيم ومحسن وحليم ونحو ذلك فلا يزال حتى يوقع الإنسان فإذا أوقعه واصل عليه مثل ذلك حتى يتمادى فإذا تمادى صار الباعث له حينئذ من قبل نفسه فصار طوع يده ﴿فاليوم﴾ أي: بسبب أفعالكم تلك ﴿لا يؤخذ منكم فدية﴾ أي: نوع من أنواع الفداء وهو البذل والعوض للنفس على أي حال كان من قلة أو كثرة لأن الإله غني وقد فات محل العمل الذي شرعه لكم لانقياد أنفسكم، وقرأ ابن عامر بالتاء الفوقية على التانيث والباقون بالتحنية على التذكير ﴿ولا من الذين كفروا﴾ أي: الذين أظهروا كفرهم ولم يستروهم كما سترتموه أنتم لمساواتكم لهم في الكفر، وإنما عطف الكافر على المنافق وإن كان المنافق كافراً في الحقيقة لأن المنافق أبطن الكفر والكافر أظهره فصار غير المنافق فحسن عطفه على المنافق ﴿ماواكم النار﴾ أي: منزلكم ومسكنكم لا مقر لكم غيرها تحرقكم كما كنتم تحرقون قلوب الأولياء بإقبالكم على الشهوات وإضاعة حقوق ذوي الحاجات، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة، وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين، والباقون بالفتح، وورش لا يبدل هذه الهمزة ثم أكد ذلك بقوله تعالى: ﴿هي﴾ أي: لا غيرها ﴿مولاكم﴾ أي: هي أولى بكم وأنشد قول لبيد^(١):

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها

والشاهد في مولى المخافة فمولى بمعنى أولى والفرجان الجانبان وهو الخلف والقدام وهو وصف بقرة وحشية أي: غدت على حالة كلا جانبيها مخوف وحقيقته في الآية محراكم بحاء مهملة وراء أي: مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم كما قيل هو مننة للكرم أي: مكان، كقول القائل: إنه لكرم، ويجوز أن يراد هي ناصركم، أي: لا ناصر لكم غيرها، والمراد: نفي الناصر على البنات، وقيل: تتولاكم كما توليت في الدنيا أعمال أهل النار.

ولما كان التقدير بش المولى هي عطف عليه قوله تعالى: ﴿وبئس المصير﴾ أي: هذه النار واختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿الم يأن﴾ أي: يحن ويدرك وينتهي إلى الغاية ﴿للذين آمنوا﴾ أي: أقرؤا بالإيمان ﴿أن تخشع﴾ أي: تلين وتسكن وتخضع وتذل وتطمئن ﴿قلوبهم لذكر الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي لا خير إلا منه فيصدق في إيمانه من كان كاذباً ويقوى في الدين من كان ضعيفاً فيعرض عن الفاني ويقبل على الباقي ولا يطلب لداء دينه دواء ولا لمرض قلبه شفاء في غير القرآن، فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن، وعن ابن مسعود رضى الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتنا بهذه الآية إلا أربع سنين، وعن الحسن: أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن أقل ما تقرأون فانظروا في طول ما قرأتم منه وما ظهر فيكم من الفسق، وقيل: كانوا مجدين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه فنزلت؛ وعن أبي بكر رضى الله عنه: أن هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء شديداً فنظر إليهم وقال: هكذا كنا حتى

(١) البيت من الكامل، وهو في ديوان لبيد ص ٣١١، وإصلاح المنطق ص ٧٧، والدرر ٣/ ١١٧، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٧٠، وشرح المفصل ٢/ ١٢٩، والكتاب ١/ ٤٠٧، ولسان العرب (أمم)، (كلا)، (ولي)، والمقتضب ٤/ ٣٤١، وكتاب العين ٨/ ٤٢٩.

قست القلوب وقال الشاعر^(١):

ألم يأن لي يا قلب أن نترك الجهلا وأن يحدث الشيب المنير لنا عقلا
وقوله تعالى: ﴿وما نزل من الحق﴾ أي: القرآن عطف على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخر لأن القرآن جامع للأمرين للذكر والموعظة أو أنه حق نازل من السموات؛ ويجوز أن يراد بالذكر أن يذكر الله تعالى، وقرأ نافع وحفص بتخفيف الزاي والباقون بالتشديد وقوله تعالى: ﴿ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل﴾ أي: قبل ما نزل إليكم وهم اليهود والنصارى معطوف على تخشع والمراد: النهي عن مماثلة أهل الكتاب فيما حكى عنهم بقوله تعالى: ﴿فطال عليهم الأمد﴾ أي: الأجل لطول أعمارهم أو آمالهم أو ما بينهم وبين أنبيائهم ﴿فقس﴾ أي: بسبب الطول ﴿قلوبهم﴾ أي: صلبت واعوجت بحيث لا تتفعل بالطاعات والخير فكانوا كل حين في تعنت جديد على أنبيائهم عليهم السلام يسألونهم المقترحات، وأما بعد أنبيائهم فابعدوا في المساواة فمالوا إلى دار الكدر وأعرضوا عن دار الصفاء فانجروا إلى الهلاك باتباع الشهوات؛ قال القشيري: وقسوة القلب إنما تحصل باتباع الشهوة فإن الشهوة والصفوة لا يجتمعان؛ وعن أبي موسى الأشعري: أنه بعث إلى قراء البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرأوهم فاقروهم ولا تطيلوا عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم ﴿وكثير منهم﴾ أخرجته قساوته عن الدين أصلاً ورأساً فهم ﴿فاسقون﴾ أي: عريقون في صفة الإقدام على الخروج من دائرة الحق التي حداها لهم الكتاب حتى تركوا الإيمان بعبسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.

وقوله تعالى: ﴿اعلموا أن الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي له الكمال كله فلا يعجزه شيء ﴿يعحي﴾ أي: على سبيل التجديد والاستمرار كما تشاهدونه ﴿الأرض﴾ أي: بالنبات ﴿بعد موتها﴾ أي: يسبها تمثيل لإحياء الأموات بجميع أجسادهم وإفاضة الأرواح عليها كما فعل بالنبات وكما فعل بالأجسام أول مرة، وإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة فاحذروا سطوته واخشوا غضبه وارجوا رحمته، لإحياء القلوب فإنه قادر على إحيائها بروح الوحي كما أحيا الأرض بروح الماء لتصير بإحيائها بالذكر خاشعة بعد قسوتها كما صارت الأرض رابية بعد خشوعها وموتها.

ولما انكشف الأمر بهذه غاية الانكشاف أنتج قوله تعالى: ﴿قد بينا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿لكم الآيات﴾ أي: العلامات النيرات ﴿لعلكم تعقلون﴾ أي: لتكونوا عند من يعلم ذلك ويسمعه من الخلائق على رجاء من حصول العقل لكم بما يتجدد لكم من فهمه على سبيل التواصل الدائم بالاستمرار

وقرأ: ﴿إن المصدقين﴾ أي: العريقين في هذا الوصف من الرجال ﴿والمصدقات﴾ أي: من النساء، ابن كثير وشعبة بتخفيف الصاد فيهما من التصديق بالإيمان والباقون بالتشديد فيهما من التصديق أدغمت التاء في الصاد أي: الذين تصدقوا وقوله تعالى: ﴿وأقرضوا الله﴾ أي: الذي له الكمال كله عطف على معنى الفعل في المصدقين لأنّ اللام بمعنى الذين واسم الفاعل بمعنى أصدقوا كأنه قيل: إنّ الذين أصدقوا وأقرضوا الله ﴿قرضاً حسناً﴾ أي: بغاية ما يكون من طيب

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

النفس وإخلاص النية والنفقة في سبيل الخير وحسنه؛ كما قاله الرازي: أن يصرف بصره عن النظر إلى فعله والنفقة والامتنان به وطلب العوض عليه **﴿يضاعف﴾** أي: ذلك القرض **﴿لهم﴾** من عشرة إلى سبعمائة كما مرّ لأنّ الذي كان له العرض كريم، وقرأ ابن كثير وابن عامر: بتشديد العين ولا ألف بينها وبين الضاد؛ والباقون بتخفيف العين وبينها وبين الضاد ألف **﴿ولهم﴾** أي: مع المضاعفة **﴿أجر كريم﴾** أي: ثواب حسن وهو الجنة والنظر إلى وجهه الكريم.

ثم بين سبحانه وتعالى الحامل على الصدقة ترغيباً فيه وهو الإيمان فقال تعالى: **﴿والذين آمنوا﴾** أي: أوجدوا هذه الحقيقة العظيمة في أنفسهم **﴿بالله﴾** أي: الملك الأعلى الذي له الجلال والإكرام **﴿ورسله﴾** أي: كلهم لأجل ما لهم من النسبة إليه فمن كذب واحد منهم لم يكن مؤمناً بالله تعالى: **﴿أولئك﴾** أي: هؤلاء العالو الرتبة **﴿هم الصديقون﴾** أي: الذين هم في غاية الصدق والتصديق لما يحق له أن يصدق من سمعه؛ وقال القشيري الصديق من استوى ظاهره وباطنه؛ ويقال: هو الذي يحمل الأمر على الأشق ولا ينزل إلى الرخص ولا يجنح للتأويلات؛ وقال مجاهد: كل من آمن بالله تعالى ورسله عليهم السلام فهو صديق وتلا هذه الآية؛ وقال الضحاك: الآية خاصة في ثمانية نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحزمة وتاسعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ألقاه الله تعالى بهم لما عرف من صدق نبيه ﷺ وعلى آله، واختلف في نظم قوله تعالى: **﴿والشهداء ربهم﴾** أي: المحسن إليهم بالتربية لمثل تلك الرتبة العالية فمنهم من قال: هي متصلة بما قبلها والواو للنسق وأراد بالشهداء المؤمنين المخلصين، وقال الضحاك: هم التسعة الذين سميناهم رضي الله عنهم؛ وقال مجاهد: كل مؤمن صديق وشهيد وتلا هذه الآية، وقال قوم: تم الكلام عند قوله تعالى: **﴿هم الصديقون﴾** ثم ابتداء بقوله تعالى: **﴿والشهداء﴾** فهو مبتدأ وخبره **﴿لهم أجرهم﴾** أي: جعله ربهم لهم **﴿ونورهم﴾** أي: الذي زادهموه من فضله برحمته قالوا: والواو للاستئناف وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق وجماعة؛ ثم اختلفوا فيهم فمنهم من قال: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يشهدون على الأمم يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول مقاتل بن حيان، وقال مقاتل بن سليمان: هم الذين استشهدوا في سبيل الله عز وجل.

ولما ذكر تعالى أهل السعادة جعلنا الله تعالى والدينا ومحبينا منهم جامعاً لأصنافهم أتبعهم أهل الشقاوة لذلك بقوله تعالى: **﴿والذين كفروا﴾** أي: ستروا ما دلت عليه الأدلة **﴿وكذبوا بآياتنا﴾** أي: على ما لها من العظمة بنسبتها إلينا **﴿أولئك﴾** أي: هؤلاء البعداء من كل خير **﴿أصحاب الجحيم﴾** أي: النار التي هي غاية في توقدها وفي ذلك دليل على أنّ الخلود في النار مخصوص بالكفار من حيث إن التركيب يشعر بالاختصاص، والصحبة تدل على الملازمة عرفاً، وأما غيرهم من العصاة فدخلهم فيها ليس على وجه الصحبة الدالة على الملازمة.

ولما ذكر تعالى حال الفريقين في الآخرة حقر أمر الدنيا بقوله تعالى: **﴿اعلموا﴾** أي: أيها العباد المبتلون بحب الدنيا **﴿أنما الحياة الدنيا﴾** أي: الحاضرة التي رغب في الزهد فيها والخروج عنها بالصدقة والقرض الحسن، وما مزيدة للتأكيد أي: الحياة في هذه الدار **﴿لعب﴾** أي: لعب لا ثمرة له فهو باطل كلعب الصبيان **﴿ولهو﴾** أي: شيء يفرح به الإنسان فيلهيه أي يشغله عما يعنيه ثم ينقضي كلهو الفتیان، ثم أتبع ذلك أعظم ما يلهي في الدنيا بقوله تعالى: **﴿وزينة﴾** أي: شيء يبهج

العين ويسر النفس كزينة النسوان وأتبعها ثمرتها بقوله تعالى: ﴿وتفاخر بينكم﴾ أي: كتفاخر الأقران يفتخر بعضهم على بعض فيجر ذلك إلى الحسد والبغضاء وأتبع ذلك بما يحصل به الفخر بقوله تعالى: ﴿وتكاثر﴾ أي: من الجانبين كتكاثر الرهبان ﴿في الأموال﴾ أي: التي لا يفتخر بها إلا أحمق لكونها مائلة ﴿والأولاد﴾ أي: التي لا يفتخر بها إلا سفيه لأنها زائلة وآفاتا هائلة وإنما هي فتنه وابتلاء يظهر بها الشاكر من غيره، ثم ذلك كله قد يكون ذهابه عن قريب فيكون على أضداد ما كان عليه فيكون أشد في الحسرة ثم في آخر ذلك يموت فإذا هو قد اضمحل أمره ونسي عما قليل ذكره وصار ماله لغيره وزينته متمتعاً بها سواء، فالدنيا حقيرة وأحقر منها طالبها لأنها جيفة وطالب الجيفة ليس له خطر وأخسهم من يبخل بها، وقال علي لعمار: لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومشوم ومركوب ومنكوح، فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة، وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان، وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسج دودة، وأفضل مشومها المسك وهو دم فأرة، وأفضل المركوب الفرس وعليها تقتل الرجال، وأما المنكوح فهو النساء وهو مبال في مبال والله إن المرأة لتزين أحسنها فيراد منها أقبحها ١. هـ. ويناسب بعض ذلك قول الشاعر^(١):

فخير لباسها نسجات دود وخير شرابها قيء الذباب
وأشهى ما ينال المرء فيها مبال في مبال مستطاب

قال القشيري: وهذه الدنيا المذمومة هي ما يشغل العبد عن الآخرة فكل ما يشغله عن الآخرة فهو الدنيا ١. هـ. أي: وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة ثم ضرب الله للدنيا مثلاً بقوله تعالى: ﴿كمثل﴾ أي: هذا الذي ذكرته من أمرها يشبه مثل ﴿غيث﴾ أي: مطر حصل بعد جذب وسوء حال ﴿أعجب الكفار﴾ أي: الزراع الذين حصل منهم الحرث والبذر الذي يستره الحارث كما يستر الكافر حقيقة أنوار الإيمان بما يحصل منه من الجحد والطنيان ﴿نباته﴾ أي: نبات ذلك الغيث كما يعجب الكافر في الغالب بسط الدنيا له استدراجاً من الله تعالى: ﴿ثم يهيج﴾ أي: ييبس فيتم جفافه فيحين حصاده ﴿فتراه﴾ أي: عقب كل ذلك وبالقرب منه ﴿مصفراً﴾ أي: على حالة لا نمو بعدها ﴿ثم﴾ أي: بعد تنامي الجفاف ﴿يكون﴾ أي: كوناً كأنه مطبوع عليه ﴿حطاماً﴾ أي: فتاتاً يضمحل بالرياح.

ولما ذكر تعالى الظل الزائل ذكر أثره الثابت الدائم مقسماً له إلى قسمين فقال تعالى: ﴿وفي الآخرة عذاب شديد﴾ أي: على من أثر الدنيا وأخذها بغير حقها معرضاً عن ذكر الله تعالى وعن الآخرة هذا أحد القسمين، وأما القسم الآخر فهو: ما ذكره بقوله تعالى: ﴿ومغفرة﴾ أي: وللمن أقبل على الآخرة ورفض الدنيا ولم تشغله عن ذكر الله تعالى مغفرة ﴿من الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿ورضوان﴾ أي: في جنة عالية تفضلاً منه تعالى ورحمة، وقوله تعالى جل وعلا: ﴿وما الحياة الدنيا﴾ أي: لكونها تشغل بزيئها مع أنها زائلة ﴿إلا متاع الغرور﴾ أي: هو في نفسه غرور لا حقيقة له إلا ذلك لأنه لا يسر بقدر ما يضر تأكيد لما سبق، قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور إذا ألتهك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة.

(١) البيتان لم أجدتهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

ثم أرشدهم الله تعالى إلى المسابقة إلى الخيرات لأن الدنيا خيال ومحال، والآخرة بقاء وكمال بقوله تعالى :

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٧﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُتَخَالِفٍ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْعَلِيمُ ﴿١٩﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَعْزُزُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِثْمًا مُّثَمَّرًا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ عَادٍ وَثَمُودَ وَنُوحًا وَفَقَّيْنَا يَعْسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٢﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرُسُلِهِ يُؤْخَذْ مِنْكُمْ كِفْلَيْنِ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَخَفِّرَ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٣﴾ لَيْلًا يَغْلِي أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَفْدِرُونَ عَلَىٰ شِقْوِ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٤﴾﴾ .

﴿سابقوا﴾ أي : سارعوا مسارعة المسابقين في المضمار ﴿إلى مغفرة﴾ أي : ستر لذنوبكم عينا وثأرا ﴿من ربكم﴾ أي : المحسن إليكم بأنواع الخيرات التي توجب المغفرة لكم من ربكم، وقال الكلبي : سارعوا بالتوبة لأنها تؤدي إلى المغفرة، وقال مكحول : هي التكبيرة الأولى مع الإمام، وقيل : الصف الأول ﴿وجنة﴾ أي : ويستأن هو من عظم أشجاره واطراد أنهاره بحيث يستر داخله ﴿عرضها كعرض السماء والأرض﴾ أي : السموات السبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح وألرزق بعضها ببعض لكان عرض الجنة في قدرها جميعا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد أن لكل واحد من المطيعين جنة بهذه السعة، وقال مقاتل : إن السموات السبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح وألرزق بعضها إلى بعض لكانت عرض جنة واحدة من الجنان، وسأل عمر ناس من اليهود إذا كانت الجنة عرضها ذلك فأين النار؟ فقال لهم : أرايتم إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا : إنه لمثلهما في التوراة . ومعناه : أنه حيث شاء الله وهذا عرضها ولا شك أن الطول أزيد من العرض فذكر العرض تنبيها على أن طولها أضعاف ذلك، وقيل إن هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه ويقع في أنفسهم وأفكارهم وأكثر ما يقع في أنفسهم مقدار السموات والأرض فشبه عرض الجنة بما تعرفه الناس ﴿أعدت﴾ أي : هيئت هذه الجنة الموعود بها وفرغ من أمرها بأيسر أمر ﴿للذين آمنوا﴾ أي : أوقعوا هذه الحقيقة ﴿بالله﴾ أي : الذي له جميع العظمة لأجل ذاته مخلصين له الإيمان ﴿ورسله﴾ فلم يفرقوا بين أحد منهم وفي هذا أعظم رجاء وأقوى أمل لأنه ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسله ولم يذكر مع الإيمان شيئا آخر، يدل عليه قوله تعالى في سياق الآية ﴿ذلك﴾ أي : الفضل العظيم جداً ﴿فضل الله﴾ أي : الملك الذي لا كفو له فلا اعتراض عليه ﴿يؤتيه من يشاء﴾ فبين أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله لا بعمله، لما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ «لن يدخل الجنة أحداً منكم عمله

قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله رحمته^(١). ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ﴿أَتَقْلُوا آلَ جَنَّةٍ يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢] لأنَّ الباء في الحديث عوضية، وفي الآية سببية، فإن قيل: يلزم على هذا أن يقطع بحصول الجنة لجميع العصاة وأن يقطع بأنه لا عقاب عليهم؟ أجيب: بأننا نقطع بحصول الجنة ولا نقطع بنفي العقاب عنهم لأنهم إذا عذبوا مدة ثم نقلوا إلى الجنة بقوا فيها أبد الآباد فكانت معدة لهم ﴿والله﴾ أي: والحال أنَّ الملك المختص بجميع صفات الكمال فله الأمر كله ﴿ذو الفضل العظيم﴾ أي: الذي جل أن تحيط بوصفه العقول ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض﴾ أي: من قحط المطر وقلة النبات ونقص الثمرات وغلاء الأسعار وتتابع الحوائج وغير ذلك ﴿ولا في أنفسكم﴾ أي: من الأمراض والفقر وذهاب الأولاد وضيق العيش وغير ذلك ﴿إلا في كتاب﴾ أي: مكتوبة في اللوح مشبته في علم الله تعالى: ﴿من قبل أن نبرأها﴾ أي: نخلق ونوجد ونقدر المصيبة في الأرض والأنفس، وهذا دليل على أنَّ اكتساب العباد بخلقه سبحانه وتعالى وتقديره ﴿إن ذلك﴾ أي: الأمر الجليل وهو علمه بالشيء وكتبه له على تفاصيله قبل أن يخلقه ﴿على الله﴾ أي: لما له من الإحاطة بصفات الكمال ﴿يسير﴾ لأن علمه محيط بكل شيء فقدوته شاملة لا يعجزه فيها شيء.

ثم بين ثمرة إعلامه بذلك بقوله تعالى: ﴿لكيلا﴾ أي: أعلمناكم بأننا على ما لنا من العظمة قد فرغنا من التقدير فلا يتصور فيه تقديم ولا تأخير ولا تبديل ولا تغيير لا الحزن يدفعه ولا السرور يجلبه ويجمعه كما قال ﷺ: «يا معاذ ليقُلْ همك ما قدر يكن»^(٢) لأجل أن ﴿لا تأسوا﴾ أي: تحزنوا حزناً كبيراً زائداً على ما في أصل الجبله فربما جرَّ ذلك إلى السخط وعدم الرضا بالقضاء ﴿على ما فاتكم﴾ أي: من المحبوبات الدنيوية ﴿ولا تفرحوا﴾ أي: تسروا سروراً يوصلكم إلى البطر بالتمادي على ما في أصل الجبله وقوله تعالى: ﴿بما آتاكم﴾ قرأه أبو عمرو بقصر الهمزة، أي: جاءكم منه، والباقون بالمد أي أعطاكم قال جعفر الصادق رضي الله عنه: ما لك تأسف على مفقود ولا يردّه عليك الفوت وما لك تفرح بموجود ولا يتركه في يدك الموت أ.هـ.

ولقد عزى الله تعالى المؤمنين رحمة بهم في مصائبهم وزهدهم في رغائبهم بأن أسفهم على فوت المطلوب لا يعيده، وفرحهم بحصول المحبوب لا يفيد، وبأن ذلك لا مطمع في بقائه إلا بإدخاره عند الله تعالى وذلك بأن يقول: المصيبة قدر الله تعالى وما شاء فعل ويصبر؛ وفي النعمة هكذا قضى وما أدري مآله هذا من فضل ربي ليلبوني أشكر أم أكفر فلا يزال خائفاً عند النعمة قائلاً في الحالين ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، وأكمل من هذا أن يكون مسروراً بذكر ربه في كلتا الحالتين، وقيمة الرجال إنما تعرف بالواردات المغيرة فمن لم يتغير بالمضار ولم يتأثر بالمسار فهو سيد وقته كما أشار إليه القشيري؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً وغنيمة شكرأ والحزن والفرح المنهي عنهما

(١) أخرجه البخاري في المرض حديث ٥٦٧٣، ومسلم في القيامة حديث ٢٨١٦، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٢٠١.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. وأخرج العجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٣٧٤، حديثاً أن رسول الله ﷺ قال لابن مسعود: «لا يكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك».

هما اللذان تتعدى فيهما إلى ما لا يجوز **«والله»** أي: الذي له صفات الكمال **«لا يحب»** أي: لا يفعل فعل المحب بأن يكرم **«كل مختال»** أي: متكبر نظراً إلى ما في يده من الدنيا **«فخور»** أي: به على الناس قال القشيري: الاختيال من بقايا النفس ورؤيتها، والفخر من رؤية خطر ما به يفتخر.

وقوله تعالى: **«الذين يبخلون»** بدل من كل مختال فخور فإن المختال بالمال بضن به غالباً **«ويأمرون الناس»** أي: كل من يعرفونه **«بالبخل»** إرادة أن يكونوا لهم رفقاء يعملون بأعمالهم الخبيثة أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله تعالى: **«ومن يتول»** أي: يكلف نفسه الإعراض ضد ما في فطرته من محبة الخير والإقبال على الله تعالى: **«فإن الله»** الذي له جميع صفات الكمال **«هو»** أي: وحده **«الغني الحميد»** لأن معناه ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غني أي: عن ماله وعن إنفاقه وكل شيء مفتقر إليه وهو مستحق للحمد سواء أحمده الحامدون أم لا **«لقد أرسلنا»** أي: بما لنا من العظمة **«رسلنا»** أي: الذين لهم نهاية الجلال بما لهم بنا من الاتصال من الملائكة إلى الأنبياء على جميعهم أفضل الصلاة والسلام ومن الأنبياء إلى الأمم **«بالبينات»** أي: الحجج القواطع **«وأنزلنا»** أي: بعظمتنا التي لا شيء أعلى منها **«معهم الكتاب»** أي: الكتب المتضمنة للأحكام وشرائع الدين **«والميزان»** أي: العدل، وقيل: الآلة روي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال مر قومك يزنوا به **«ليقوم الناس بالقسط»** أي: ليتعاملوا بينهم بالعدل **«وأنزلنا»** أي: خلقنا خلقاً عظيماً بما لنا من القوة **«الحديد»** أي: المعروف على وجه من القوة والصلابة واللين فلذلك سمي إيجاده إنزالاً؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد وروي من آلة الحدادين السندان والكلبتان والميعة والمطرقة والإبرة، وحكاة القشيري قال: والميعة ما يحدد به يقال: وقعت الحديد أفعها أي: حددتها وفي الصحاح: الميعة الموضع الذي يألفه البازي فيقع عليه، وخشبة القصار التي يدق عليها والمطرقة والمسن الطويل، وروي ومعه المبرد والمسحاة، وعن عمر أن النبي ﷺ قال: **«إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض أنزل الحديد والنار والماء والملح»** (١). وروي عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: **«أنزل ثلاثة أشياء مع آدم عليه السلام الحجر الأسود وكان أشد بياضاً من الثلج وعصا موسى عليه السلام وكانت من آس طولها عشرة أذرع مع طول موسى»** (٢)؛ وعن الحسن **«وأنزلنا الحديد»** خلقناه كقوله تعالى: **«وأنزل لكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ»** [الزمر: ٦] وذلك أن أوامره تنزل من السماء وقضاياه وأحكامه **«فيه بأس»** أي: قوة وشدة **«شديد»** أي: قوة شديدة فمنه جنة وهي آلة الدفع ومنه سلاح وهو آلة الضرب **«ومنافع للناس»** بما يعمل منه من مرافقهم لتقوم أحوالهم بذلك قال البيضاوي: ما من صنعة إلا والحديد آلتها، وقال مجاهد: يعني جنة، وقيل: انتفاع الناس بالماعون الحديد كالسكين والفأس ونحو ذلك، وروي أن الحديد أنزل في يوم الثلاثاء فيه بأس شديد، أي مهراق الدماء ولذلك نهى عن الفصد والحجامة في يوم الثلاثاء لأنه يوم جرى فيه الدم؛ وروي أنه ﷺ قال: **«إن في يوم الثلاثاء**

(١) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ٤٦٥١، والذهبي في الطب النبوي ٩٠، والقرطبي في تفسيره ١٧/٢٦٠، والعجلوني في كشف الخفاء ٥٦٦/١، والسيوطي في جمع الجوامع ٤٧١٥.

(٢) انظر القرطبي في تفسيره ١٧/٢٦٠.

ساعة لا يراق فيها الدم»^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ أي: الذي له جميع العظمة علم شهادة لأجل إقامة الحجة بما يليق بمقول الخلق فيكون الجزاء على العمل لا على العلم، عطف على قوله تعالى: ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ﴾ أي: لقد أرسلنا رسلنا وفعلنا كيت وكيت ليقوم الناس وليعلم الله ﴿مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ أي: ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره وقوله تعالى: ﴿وَرَسُولُهُ﴾ عطف على مفعول ينصره أي: وينصر رسله وقوله تعالى: ﴿بِالْغَيْبِ﴾ حال من هاء ينصره، أي: غائباً عنهم في الدنيا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينصرونه ولا يبصرونه ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الذي له العظمة كلها ﴿قَوِيٌّ﴾ أي: فهو قادر على إهلاك جميع أعدائه وتأييد من ينصره من أوليائه ﴿عَزِيزٌ﴾ فهو غير مفتقر إلى نصره أحد وإنما دعا عباده إلى نصره دينه ليقيم الحجة عليهم فيرحم من أراد بامثال المأمور ويعذب من يشاء بارتكاب المنهي لبناء هذه الدار على حكمة ربط المسببات بالأسباب.

ولما أجمل الرسل في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ فصل هنا ما أجمل من إرسال الرسل بالكتب فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿نُوحًا﴾ وهو الأب الثاني وجعلنا الأغلب على رسالته مظهر الجلال ﴿وإِبْرَاهِيمَ﴾ وهو أبو العرب والروم وبني إسرائيل الذي أكثر الأنبياء من نسله وجعلنا الأغلب على رسالته تجلي الإكرام ﴿وَجَعَلْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ﴾ فلا يوجد نبي إلا من نسلهما ﴿وَالْكِتَابَ﴾ أي: الكتب الأربعة وهي التوراة والإنجيل والزمور والفرقان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب الخط بالقلم يقال: كتب كتاباً وكتابة والضمير في قوله تعالى: ﴿فَمَنْهُمْ مَهْتَدٍ﴾ يعود على الذرية لتقدم ذكرها لفظاً وقيل: يعود على المرسل إليهم لدلالة أرسلنا، أي: هو بعين الرضا منا وهو من لزم طريقة الأصفياء وإن كان من أولاد الأعداء ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ أي: المذكورين ﴿فَاسِقُونَ﴾ أي: هم بعين السخط وإن كانوا من أولاد الأصفياء، والمراد بالفاسق ههنا: الكافر لأنه جعل الفساق ضد المهتدين، وقيل: هو الذي ارتكب الكبيرة سواء أكان كافراً أم لم يكن لإطلاق هذا الاسم وهو يشمل الكافر وغيره ﴿ثُمَّ قَفِينَا﴾ أي: أتبعنا بما لنا من العظمة ﴿عَلَى آثَارِهِمْ﴾ أي: الأبوين المذكورين ومن مضى قبلهما من الرسل أو عاصرهما منهم ﴿بِرُسُلِنَا﴾ أي: فأرسلناهم واحداً في أثر واحد كموسى وإلياس وداود وغيرهم، ولا يعود الضمير على الذرية لأنها باقية مع الرسل وبعدهم وأيضاً الرسل المقفون بهم من الذرية ﴿وَقَفِينَا﴾ أي: أتبعنا بما لنا من العظمة على آثارهم قبل أن تدرس ﴿بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ وهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه وهو آخر من جاء قبل النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام فأمته أولى الأمم باتباعه ﷺ ﴿وَأَتَيْنَاهُ﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿الْإِنْجِيلَ﴾ كتاباً ضابطاً لما جاء به مقيماً لملته مبشراً بالنبي العربي موضحاً لأمره مكثراً من ذكره ﴿وَجَعَلْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ أي: على دينه بغاية جهدهم فكانوا على منهاجه ﴿رَافِقَةً﴾ أي: أشد رقة على من كان ينسب إلى الاتصال بهم ﴿وَرَحْمَةً﴾ أي: رقة وعطفاً على من لم يكن له سبب في الاتصال بهم كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين رحماء بينهم حتى كانوا أدلة على المؤمنين مع أنّ

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٧/٢٦١، وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية ٢٤٧٨، بلفظ: «إن في يوم الجمعة لساعة لا يحتجم...».

قلوبهم في غاية الصلابة فهم أعزة على الكافرين متوادين بعضهم لبعض وقوله تعالى: ﴿ورهبانية﴾ منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر وهو قوله تعالى: ﴿ابتدعوها﴾ قال أبو علي: ابتدعوا رهبانية ابتدعوها فتكون المسألة من باب الاشتغال وإلى هذا نحا الفارسي والزمخشري وأبو البقاء وجماعة إلا أن هذا يقال: إنه إعراب المعتزلة، وذلك أنهم يقولون: ما كان من فعل الإنسان فهو مخلوق له فالرحمة والرأفة لما كانتا من فعل الله تعالى نسب خلقهما إليه، والرهبانية لما لم تكن من فعل الله تعالى بل من فعل العبد يستقل بفعلها نسب ابتداعها إليه، وقيل: إن رهبانية معطوفة على رأفة ورحمة، وجعل إما بمعنى خلق أو بمعنى صيرر وابتدعوها على هذا صفة الرهبانية، وإنما خصت بذكر الابتداع لأن الرأفة والرحمة في القلب أمر غريزي لا تكلف للإنسان فيهما بخلاف الرهبانية فإنها أفعال البدن وللإنسان فيها تكسب، لكن أبو البقاء منع هذا بأن ما جعله الله تعالى ليعتدونه. وجوابه: ما تقدم من أنه لما كانت مكتسبة صح ذلك فيها والمراد من الرهبانية ترهبهم في الجبال فأرين من الفتنة في الدين متحملين كلفاً زائدة على العبادات التي كانت واجبة عليهم من الخلو واللباس الخشن والاعتزال عن النساء والتعب في الكهوف والغيران.

روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في أيام الفترة بين عيسى ومحمد ﷺ غير الملوك التوراة والإنجيل فساح نفر وبقي نفر قليل فترهبوا وتبتلوا؛ قال الضحاك: إن ملوكاً بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم ثلاثمائة سنة فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوه، فقال قوم بقي بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلونا فليس يسعنا المقام بينهم فاعتزلوا الناس واتخذوا الصوامع. وقال قتادة: الرهبانية التي ابتدعوها رفض النساء واتخاذ الصوامع. وفي خبر مرفوع هي لحوقهم بالبراري والجبال.

وقوله تعالى: ﴿ما كتبناها﴾ صفة لرهبانية ويجوز أن يكون استئناف إخبار بذلك، قال ابن زيد: معناه ما فرضناها ﴿عليهم﴾ ولا أمرناهم بها في كتابهم ولا على لسان رسولهم وقوله تعالى: ﴿إلا ابتغاء رضوان الله﴾ أي: الملك الأعظم استثناء منقطع، أي: ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، وقيل: متصل بما هو مفعول من أجله والمعنى: ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لا ابتغاء مرضاة الله ويكون كتب بمعنى: قضى فصار المعنى: كتبناها عليهم ابتغاء مرضاة الله ﴿فما رعوها حق رعايتها﴾ أي: ما قاموا بها حق القيام بل ضموا إليها التثليث وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكهم وبقي على دين عيسى كثير منهم وآمنوا بنبينا محمد ﷺ ﴿فأتينا﴾ أي: بما لنا من صفات الكمال ﴿الذين آمنوا﴾ أي: بالنبي ﷺ ﴿منهم أجرهم﴾ أي: اللائق بهم وهو الرضوان المضاعف ﴿وكثير منهم﴾ أي: من هؤلاء الذين ابتدعوها فضيعوا ﴿فاسقون﴾ أي: عريقون في وصف الخروج عن الحدود التي حدّها الله تعالى وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسى عليه السلام، روى البخاري بسنده عن ابن مسعود أنه قال: «دخلت على رسول الله ﷺ فقال: يا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم فرقة غزت الملوك وقتلوه على دين عيسى وفرقة لم يكن لهم طاقة بمعاداة الملوك ولا أن يقيموا بين أظهرهم فدعوه إلى دين الله تعالى ودين عيسى عليه السلام فساحوا في البلاد فترهبوا وهم الذين قال الله عز وجل: ﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم﴾ ثم قال النبي ﷺ: «من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق

رعايتها ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون»^(١).

وعن ابن مسعود أيضاً قال: «كنت رديف رسول الله ﷺ على حمار فقال: يا ابن أم عبد هل تدري من أين اتخذت بنو إسرائيل الرهبانية؟ فقلت الله ورسوله أعلم، قال: ظهرت عليهم الجبابة بعد عيسى يعملون بالمعاصي فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزموا أهل الإيمان ثلاث مرار فلم يبق منهم إلا القليل فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء قتلونا ولم يبق للدين أحد يدعو إليه فتعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله تعالى النبي الذي وعدنا عيسى عليه السلام يعنون محمداً ﷺ فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا الرهبانية فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر ثم تلا هذه الآية «ورهبانية ابتدعوها» إلى قوله تعالى: «فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم» يعني من ثبت عليها أجرهم ثم قال النبي ﷺ: يا ابن أم عبد أتدري ما رهبانية أمتي قلت الله ورسوله أعلم قال: الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة»^(٢)

وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله تعالى»^(٣) وعن ابن عباس قال: كانت ملوك بني إسرائيل بعد عيسى عليه السلام بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعونهم إلى دين الله تعالى فليلوهم لو جمعتم هؤلاء الذين شقوا عليكم فقتلتموهم أو دخلوا فيما نحن فيه فجمعهم ملكهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل وإلا فما بدلوا منها فقالوا نحن نكفيكم أنفسنا، فقالت طائفة: ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم، وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا بأرض فاقتلونا، وقالت طائفة: ابنوا لنا دوراً في الفيافي نحتفر الآبار ونحترث البقر فلا نرد عليكم ولا نراكم ففعلوا بهم ذلك، فمضى أولئك على منهاج عيسى عليه السلام، وخلف قوم من بعدهم ممن غير الكتاب فجعل الرجل يقول: نكون في مكان فلان فنتعبد كما تعبد ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم فذلك قوله عز وجل: «ورهبانية ابتدعوها» ابتدعها هؤلاء الصالحون فما رعوها حق رعايتها، يعني الآخرين الذين جاؤوا من بعدهم «فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم» يعني: الذين اتبعوها ابتغاء مرضاة الله «وكثير منهم فاسقون» هم الذين جاؤوا من بعدهم قال: فلما بعث النبي ﷺ ولم يبق منهم إلا القليل انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب دير من ديره فأمنوا وصدقوا فقال الله تعالى:

«يا أيها الذين آمنوا» أي: بموسى وعيسى عليهما السلام إيماناً صحيحاً «اتقوا الله» أي: خافوا عقاب الملك الأعظم «وآمنوا برسوله» محمد ﷺ إيماناً مضموماً إلى إيمانكم بمن تقدمه،

(١) أخرجه البغوي في تفسيره ٣٨/٧، والهيتمي في مجمع الزوائد ١٦٣/١، والطبراني في المعجم الكبير ٢٧٢/١٠.

(٢) ذكره البغوي في تفسيره ٣٨/٧ - ٣٩.

(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٩٨/٨، والهيتمي في مجمع الزوائد ٢٧٨/٥، والسيوطي في الدر المنثور ١٧٨/٦، والمتقي الهندي في كنز العمال ١٠٦٤٩.

هذا إذا كان خطاباً لمؤمني أهل الكتاب، وأمّا إذا كان خطاباً للمؤمنين من أهل الكتاب وغيرهم، فالمعنى: آمنوا برسوله إيماناً مضموماً إلى إيمانكم بالله تعالى فإنه لا يصح الإيمان بالله إلا مع الإيمان برسوله ﷺ ﴿يُؤْتِكُمْ﴾ أي: يثبتكم على اتباعه ﴿كفّلين﴾ أي: نصيين ضخمين ﴿من رحمته﴾ يحصنانكم من العذاب كما يحصن الكفل الراكب من الوقوع وهو كساء يعقد على ظهر البعير فيلقي مقدّمه على الكاهل ومؤخره على العجز وهذا التحصين لأجل إيمانكم بمحمد ﷺ وإيمانكم بمن تقدّمه مع خفة العمل ورفع الأصار، ولا يبعد أن يثابوا على دينهم السابق وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام. وقيل: الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره ﷺ؛ وقال أبو موسى الأشعري: كفّلين ضعفين بلسان الحبشة، وقال ابن زيد: كفّلين أجر الدنيا وأجر الآخرة، وعن أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: «ثلاث يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوّجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد ﷺ، وعبد أحسن عبادة الله ونصح سيده»^(١) ﴿ويجعل لكم﴾ أي: مع ذلك ﴿نوراً﴾ مجازياً في الدنيا من العلوم والمعارف القلبية وحسباً في الآخرة بسبب العمل ﴿تمشون به﴾ أي: مجازاً في الدنيا بالتوفيق للعمل وحقيقة في الآخرة بسبب العمل، وقال مجاهد: النور هو البيان والهدى، وقال ابن عباس: هو القرآن، وقال الزمخشري: هو النور المذكور في قوله تعالى: ﴿تُورِثُهُمْ يَتَّى﴾ [التحريم: ٨] وقيل: يمشون في الناس يدعونهم إلى الإسلام فيكونون رؤساء في دين الإسلام لا تزول عنكم رياستكم فيه وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا بمحمد ﷺ وإنما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضعفة بتحريف أحكام الله تعالى لا الرياسة الحقيقية في الدين ﴿ويغفر لكم﴾ أي: ما فرط منكم من سهو وعمد وهزل وجدّ ﴿والله﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال ﴿غفور﴾ أي: بليغ المحو للذنوب عيناً وأثراً ﴿رحيم﴾ أي: بليغ الإكرام لمن يغفر له ويوفقه للعمل بما يرضيه.

ولما بلغ من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله تعالى: ﴿أولئك يؤتون أجرهم مرتين﴾ قالوا للمسلمين: أمّا من آمن منا بكتابكم فله أجره مرتين لإيمانه بكتابكم وبكتابتنا ومن لم يؤمن منا فله أجره كأجوركم فما فضلكم علينا فأنزل الله تعالى: ﴿لئلا يعلم﴾ أي: ليعلم ولا زائدة للتأكيد ﴿أهل الكتاب﴾ الذين لم يؤمنوا بمحمد ﷺ ﴿إن﴾ مخففة من الثقلة اسمها ضمير الشأن والمعنى أنهم ﴿لا يقدرّون على شيء﴾ في زمن من الأزمان ﴿من فضل الله﴾ أي: الملك الأعلى فلا أجر لهم ولا نصيب في فضله إن لم يؤمنوا بنبيه محمد ﷺ، وقال قتادة: حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب المؤمنين منهم فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل فلما خرج من العرب كفروا به فنزلت الآية. وروي أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مرتين وادّعوا الفضل عليهم فنزلت، وقيل: المراد من فضل الله الإسلام، وقيل: الثواب، وقال الكلبي: من رزق الله وقيل: نعم الله تعالى التي لا تحصى ﴿وأن﴾ أي: وليعلموا أن ﴿الفضل﴾ أي: الذي لا يحتاج إليه من هو عنده ﴿بيد الله﴾ الذي له الأمر كله ﴿يؤتيه من يشاء﴾ لأنه قادر مختار فأتى المؤمنين منهم أجرهم مرتين ﴿والله﴾ أي: الذي أحاط بجميع صفات الكمال ﴿ذو الفضل العظيم﴾ أي: مالكة ملكاً لا ينفك

ولا ملك لأحد فيه معه ولا تصرف بوجه أصلاً فلذلك يخص من يشاء بما يشاء

روى البخاري عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو قائم على المنبر: «إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتهم قيراطين قيراطين، قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملاً وأكثر أجراً قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا، قال فذلك فضلي أوتيته من أشياء»^(١) وفي رواية «فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ربنا الحديد، وفي رواية «إنما أجلكم في أجل من كان قبلكم خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين إلا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ألا لكم الأجر مرتين، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء قال الله تعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإنه فضلي أوتيته من شئت». وعن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً فأبوا وتركوا واستأجر آخرين من بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا فاستأجر آخرين على أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كلاهما فذلك مثلهم ومثل ما بقوا من هذا النور». وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسوله»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٤٥٩، وفصائل القرآن حديث ٥٠٢١، والترمذي في الأمثال حديث ٣٨٧١.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤/ ٤٨٢.

سورة المجادلة

مدنية، في قول الجميع إلا رواية عن عطاء إلا العشر الأول منها مدني وباقيها مكِّي، وقال الكلبي: نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ نزلت بمكة وهي ثنتان وعشرون آية وأربعمئة وثلاث وسبعون كلمة وألف وسبعمائة واثنان وسبعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي تمت قدرته وكملت جميع صفاته ﴿الرحمن﴾ الذي شمل الخلاق جوداً بالإيجاد وإرسال الهداة ﴿الرحيم﴾ الذي خص أصفياه فتمت عليهم نعمة مرضاته ونزل في خولة بنت ثعلبة وكانت تحت أوس بن الصامت وكان قد ظاهر منها.

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝١﴾
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا آلِي اللَّهِ وَلَذُنْهُنَّ مِنَ اللَّهِ لِقَوْلُنَّ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ۝٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ بَنَاتِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَأَ ذَلِكَ ثُغُلَانٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَأَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطْعَامَ سِتِّينَ سِكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٤﴾
إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنُوا كَمَا كُنْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَاتَّبِعْهُ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنُسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٥﴾.

﴿قد سمع الله﴾ أي: أجاب بعظيم فضله الذي أحاط بجميع صفات الكمال فوسع سمعه الأصوات ﴿قول التي تجادل﴾ أي: تراجعك أيها النبي ﴿في زوجها﴾ المظاهر منها روي «أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرّ بها في خلافته وهو على حمار والناس معه، فاستوقفته طويلاً ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عميراً ثم قيل لك: عمر ثم قيل لك: أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب وهو واقف يسمع كلامها فقبل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الموقف فقال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز هي: خولة بنت ثعلبة سمع الله تعالى قولها من فوق سبع سموات أسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر»^(١) وعن

عائشة: «تبارك الذي وسع سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل بهذه الآية «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها»^(١) الآية. وروي «أنها كانت حسنة الجسم فرآها زوجها ساجدة فنظر عجيزتها فأعجبه أمرها فلما انصرفت أرادها فأبت فغضب عليها، قال عروة: وكان امرأ به لمم فأصابه بعض لممه فقال لها: أنت عليّ كظهر أمي وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية، فسألت النبي ﷺ فقالت: إن أوساً تزوجني وأنا شابة مرغوب فيّ فلما علا سني ونثرت بطني أي: كثر ولدي جعلني عليه كأمه فقال لها النبي ﷺ: حرمت عليه فقالت: والله ما ذكر طلاقاً وإنه أبو ولدي وأحب الناس إليّ، فقال رسول الله ﷺ: حرمت عليه فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدي فقد طالت صحبتي ونفضت له بطني، فقال رسول الله ﷺ: ما أراك إلا حرمت عليه أو أومر في شأنك بشيء فجعلت تراجع رسول الله ﷺ، وإذا قال لها رسول الله ﷺ: حرمت عليه، هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي وإن لي صبية صغيراً إن ضمنتهم إليّ جاعوا وإن ضمنتهم إليهم ضاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم أني أشكو إليك، فأنزل على لسان نبيك وكان هذا أول ظهار في الإسلام، فأنزل الله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ الآية فأرسل رسول الله ﷺ إلى زوجها وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: الشيطان فهل من رخصة؟ فقال: نعم وقرأ عليه الأربع آيات فقال له: هل تستطيع العتق؟ فقال لا والله فقال: هل تستطيع الصوم؟ فقال لا والله إني إن أخطأني أن أكل في اليوم مرة أو مرتين لكل صبري ولظننت أني أموت قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: ما أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة فأعانه رسول الله ﷺ بخمسة عشر صاعاً، وأخرج أوس من عنده مثله فتصدق به على ستين مسكيناً»^(٢).

وروي أنه ﷺ قال لها: مريه أن يعتق رقبة فقالت: أي رقبة والله لا يجد رقبة وما له خادم غيري، فقال: مريه أن يصوم شهرين، فقالت: والله ما يقدر على ذلك إنه يشرب في اليوم كذا كذا مرة، فقال: مريه فليطعم ستين مسكيناً، فقالت: أتى له ذلك»^(٣) ﴿وتشتكي﴾ أي: تعتمد بتلك المجادلة الشكوى منتهية ﴿إلى الله﴾ أي: سؤال الملك الأعظم الرحمة الذي أحاط بكل شيء علماً.

فإن قيل: ما معنى قد في قوله تعالى: ﴿قد سمع﴾ أجيب: بأن معناها التوقع لأن رسول الله ﷺ والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله تعالى مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها لصدقها في شكواها وقطع رجائها في كشف ما بها من غير الله إن الله تعالى يكشف كربتها ﴿والله﴾ أي: والحال أن الذي وسعت رحمته كل شيء، لأن له الأمر كله ﴿يسمع تحاوركما﴾

(١) أخرجه بنحوه ابن ماجه في الطلاق باب ٢٥.

(٢) أخرجه ابن حبان في سننه حديث ٤٢٧٩.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤١١/٦، والطبراني في المعجم الكبير ١٩٦/١، والسيوطي في الدر المنثور ٦/

١٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣١/٧.

أي: تراجعكما الكلام وهو على تغليب الخطاب ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الذي أحاط بجميع صفات الكمال ﴿سَمِيعٌ﴾ أي: بالغ السمع لكل مسموع ﴿بَصِيرٌ﴾ أي: بالغ البصر لكل ما يبصر فهما صفتان كالعلم والقدرة والحياة والإرادة وهما من صفات الذات لم يزل الخالق سبحانه متصفاً بهما ولما أتم تعالى الخبر عن إحاطة العلم استأنف الإخبار عن حكم الأمر المجادل بسببه فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظْهَرُونَ﴾ أي: يوجدون الظهار في أي زمان كان وقوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ أي: أيها العرب المسلمون توبيخ لهم وتهجين لعادتهم لأن الظهار كان خاصاً بالعرب دون سائر الأمم فنبه تعالى على أن اللائق بهم أن يكونوا أبعد الناس عن هذا الكلام لأن الكذب لم يزل مستهجنًا عندهم في الجاهلية ثم زاده الإسلام استهجاناً ﴿مِنْ نَسَائِهِمْ﴾ أي: يحرمون نساءهم على أنفسهم تحريم الله تعالى عليهم ظهور أمهاتهم.

والظهار لغة: مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج. وقيل: من العلو قال تعالى: ﴿فَمَا اسْطَعْنَاهُ أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ [الكهف: ٩٧] أي: أن يعلوه وكان طلاقاً في الجاهلية، وقيل: في أول الإسلام ويقال: كان في الجاهلية إذا كره أحدهم امرأته أنه ولم يرد أن تتزوج بغيره ألى منها أو ظاهر فتبقى لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره؛ فغير الشارع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة كما سيأتي.

وحقيقته الشرعية: تشبيه الزوجة غير البائن بأنتى لم تكن حلاله وسمى هذا المعنى ظهاراً لتشبيه الزوجة بظهر الأم، وله أركان أربعة: مظاهر ومظاهر منها وصيغة ومشبه به وشرط في المظاهر كونه زوجاً يصح طلاقه، وشرط في المشبه به كونه كل أنثى محرم أو جزء أنثى محرم لم تكن حلاله كابنته وأخته، وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالظهار صريح كأنثى أو رأسك أو بدنك كظهر أمي أو كجسمها أو بدنها أو كناية كأنثى أمي أو كمينها أو غيرها مما يذكر للكرامة كراسها أو روحها ويصح تأقيته وتعليقه، وأصل يظهرون يتظاهرون أدغمت التاء في الظاء وقرأ ﴿الَّذِينَ يَظْهَرُونَ﴾ و﴿الَّذِي يَظْهَرُونَ﴾ عاصم بضم الياء وتخفيف الظاء وبعدها ألف وتخفيف الهاء مكسورة، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح الياء وتشديد الظاء وتخفيف الهاء مع فتحها وبين الظاء والهاء ألف، والباقون بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء ولا ألف بينهما ﴿مَا هُنَّ﴾ أي: نساؤهم ﴿أُمَّهَاتِهِمْ﴾ أي: على الحقيقة ﴿إِنَّ﴾ أي: ما ﴿أُمَّهَاتِهِمْ﴾ أي: حقيقة ﴿إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ ونساؤهم لم يلدنهم فلا يحرم عليهم حرمة مؤبدة للإكرام والاحترام، ولا هُنَّ ممن ألحق بالأمهات بوجه يصح كازواج النبي ﷺ فإنهنَّ أمهات لما لهنَّ من حق الإكرام والاحترام والإعظام؛ لأن النبي ﷺ أعظم في أبوة الدين من أبي النسب، وكذا المرضعات، لما لهنَّ من حق الرضاع الذي هو وظيفة الأم بالأصالة. وأما الزوجة فمباينة لجميع ذلك.

وقرأ قالون وقنبل: بالهمزة المكسورة ولا ياء بعدها، وقرأ ورش والبيزي وأبو عمرو بتسهيل الهمزة مع المد والقصر والبيزي وأبو عمرو أيضاً موضع الهمزة ياء ساكنة مع المد والباقون بهمزة مكسورة وبعدها ياء وهم على مراتبهم في المد ﴿وإنهم﴾ أي: المظاهرون ﴿ليقولون﴾ أي: في هذا التظهر على كل حالة ﴿منكرأ من القول﴾ إذ الشرع أنكره وهو حرام اتفاقاً كما نقل عن الراغب في باب الشهادات ﴿وزوراً﴾ أي: قولاً مائلاً عن السداد منحرفاً عن القصد، لأن الزوجة معدة

للاستمتاع الذي هو في الغاية من الامتحان والآن في غاية البعد عن ذلك .

فإن قيل : المظاهر إنما قال : أنت عليّ كظهر أمي فشبّه بأمه ولم يقل أنها أمه فما معنى أنه منكر من القول وزور والزور الكذب وهذا ليس بكذب .

أجيب : بأنّ قوله هذا إن كان خبراً فهو كذب وإن كان إنشاء فهو كذلك لأنه جعله سبباً للتحريم والشرع لم يجعله سبباً لذلك ، وأيضاً فإنما وصف بذلك لأنّ الأم مؤبدة التحريم والزوجة لا يتأبد تحريمها بالظهار فهو زور محض .

فإن قيل : قوله تعالى : ﴿إِلاّ اللّاهي وللّٰهني﴾ يقتضي أن لا أمّ إلاّ الوالدة وهذا مشكل بقوله تعالى : ﴿وَأَنَّهُنَّكُمُ اللَّيْحُ أَوْصَمَنَّكُمْ﴾ [النساء : ٢٣] وقوله تعالى : ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب : ٦] .

أجيب : بأنّ الشارع الحقّق بالوالدات لما مرّ ﴿وإن الله﴾ أي : الملك الأعظم الذي لا أمر لأحد معه في شرع ولا غيره ﴿لعفو﴾ أي : من صفاته أن يترك عقاب من شاء ﴿غفور﴾ أي : من صفاته أن يمحو عين الذنب وأثره .

ثم بين أحكام الظهار بقوله تعالى : ﴿والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا﴾ والعود في ظهار غير مؤقت من غير رجعية أن يمسكها بعد ظهاره مع علمه بوجود الصفة في المعلق زمن إمكان فرقة ولم يفارق ، لأن العود للقول مخالفته ، يقال : قال فلان قولاً ثم عاد له وعاد فيه أي : خالفه ونقضه ، وهو قريب من قولهم عاد في هبته ، ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإساکها يخالفه ، فلو اتصل بظهاره جنونه أو إغماؤه أو فرقة بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه كعيب بأحدهما أو بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع فلا عود ، والعود في ظهار غير مؤقت من رجعية سواء أطلقها عقب الظهار أم قبله أن يراجع .

ولو ارتد متصلاً بالظهار بعد الدخول ثم أسلم في العدة فلا عود بالإسلام بل بعده ، والفرق أنّ الرجعة إمساك في ذلك النكاح والإسلام بعد الرقة تبديل للذين الباطل بالحق والحل تابع له فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده فالعود في ظهار مؤقت يحصل بتغيير حشفة أو قدرها من فاقدها في المدة ويجب في العود به وإن حلّ نزع لما غيبه ، كما لو قال : إن وطأتك فأنت طالق لحرمة الوطء قبل التكفير كما سيأتي وانقضاء المدة واستمرار الوطء وطء ولما كان المبتدأ الموصول يتضمن معنى الشرط أدخل الفاء في خبره ليفيد السببية فيتكرّر الوجوب بتكرير سببه فقال عز من قائل : ﴿فتحرير﴾ أي : فعليهم بسبب هذا الظهار والعود تحرير ﴿ورقة﴾ مؤمنة فلا تجزىء كافرة قال تعالى في كفارة القتل : ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء : ٩٢] والحق بها غيرها قياساً عليها بجامع حرمة سببهما من القتل والظهار أو حملاً للمطلق على المقيد كما في حمل المطلق في قوله تعالى : ﴿وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة : ٢٨٢] على المقيد في قوله تعالى : ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق : ٢] بلا عوض وبلا عيب يخل بعمل فيجزئ صغير ولو ابن يوم وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي بأن يكون عرجه غير شديد وأعور لم يضعف عوره بصر عينه السليمة ضعفاً يخل بالعمل وأصم وأخرس يفهم الإشارة وتفهم عنه وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجله لا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنمليتين من كلّ منهما أو فاقد أنمليتين من أصبع غيرهما أو فاقد أنملة إبهام لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل .

ولا يجزىء مريض لا يرجى برؤه ولم يبرأ كيد شلاء وهرم بخلاف من يرجى برؤه ومن لا

يرجى برؤه إذا برىء، ولا مجنون إفاقة أقل من جنونه تغليباً للأكثر، ويجزئ معلق عتقه بصفة بأن ينجز عتقه بنية الكفارة أو معلقه كذلك بصفة أخرى وتوجد قبل الأولى، ويجزئ نصفاً رقتين أعتقهما عن كفارة باقيهما أو في أحدهما كما استظهره بعضهم، ويجزئ إعتاق رقتيه عن كفارتيه لا جعل العتق المعلق كفارة عند وجود الصفة ولا مستحق عتق كأم ولد وصحيح كتابة ﴿من قبل أن يتماسا﴾ أي: يتجدد بينهما مس روى أبو داود وغيره «أنه ﷺ قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: لا تقربها حتى تكفر»^(١). وكالتكفير مضي مدة المؤقت لانتهائه بها وحمل التماس هنا لشبه الظهار بالحيض على التمتع بما بين السرة والركبة ومن حمله على الوطء الحق به التمتع بغيره فيما بينهما، ولو ظاهر من أربع بكلمة كأتنت كظهر أمي فإن أمسكهن فأربع كفارات لوجود سببها أو ظاهر منهن بأربع كلمات ولو متوالية فعائد من غير أخيرة، ولو كرر في امرأة متصلاً تعدد الظهار إن قصد استثناءً ويصير المظاهر بالاستئناف عائداً ﴿ذلكم﴾ أي: ذلك الحكم بالكفارة ﴿توخطون به﴾ أي: أن غلط الكفارة وعظ لكم حتى تركوا الظهار ولا تعاودوه ﴿والله﴾ أي: الذي له الإحاطة بالكمال ﴿بما تعملون﴾ أي: تجدّدون فعله ﴿خير﴾ أي: عالم بظاهره وبباطنه فهو عالم بما يكفره فافعلوا بما أمر به وقفوا عند حدوده، وإنما يلزم الإعتاق عن الكفارة من ملك رقيقاً أو ثمنه فاضلاً عن كفاية ممونة من نفسه وغيره.

قال الرافعي: وسكتوا عن تقدير مدة ذلك ويجوز أن تقدر بالعمر الغالب وأن تقدّر بسنة ١. هـ. والذي عليه الجمهور هو: الأوّل ولا يلزمه بيع عقار ورأس تجارة وماشية لا يفضل دخلها عن غلة العقار وربح مال التجارة وفوائد الماشية من نتاج وغيره عن كفاية ممونة ولا بيع مسكن ورقيق نفيسين ألفهما ولا يلزمه شراء بغين.

﴿فمن لم يجد﴾ أي: الرقبة بأن عجز المكفر عن الإعتاق حساً أو شرعاً وقت أداء الكفارة ﴿فصيام﴾ أي: فعليه صيام ﴿شهرين متتابعين﴾ عن كفارته فالرقيق لا يكفر إلا بالصوم لأنه معسر لا يملك شيئاً وليس لسيدته منعه من الصوم إن ضره، وإنما اعتبر العجز وقت الأداء لا وقت الوجوب قياساً على سائر العبادات.

ولو ابتدأ الصوم ثم وجد الرقبة لم يلزمه الانتقال عنه، لأنه أمر به حيث دخل فيه، وقال أبو حنيفة: يعتق قياساً على الصغيرة المعتدة بالشهور إذا رأت الدم قبل انقضاء عدتها فإنها تستأنف الحيض إجماعاً ويكفيه نية صوم الكفارة، وإن لم ينو الولاء، فإن انكسر الشهر الأول أتمه من الثالث ثلاثين لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال.

وينقطع التتابع بفوات يوم ولو بعذر كمرض أو سفر فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير أو اليوم الذي نسيت النية له بخلاف ما إذا فات بجنون أو إغماء مستغرق لمنافاة ذلك الصوم ﴿من قبل أن يتماسا﴾ كما مرّ في العتق، فإن جامع ليلاً عصى ولم ينقطع التتابع لأنه ليس محلاً للصوم بخلافه نهراً وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل بكلّ حال ويجب عليه ابتداء الكفارة لقوله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾.

﴿فمن لم يستطع﴾ بأن عجز عن صوم أو لا لمرض يدوم شهرين بالظنّ المستفاد من العادة

(١) أخرجه أبو داود في الطلاق حديث ٢٢٢١، وابن ماجه، في الطلاق حديث ٢٠٦٥.

في مثله أو من قول الأطباء أو لمشقة شديدة تلحقه بالصوم أو بولائه ولو كانت المشقة لشدة شهوة الوطء أو خوف زيادة مرض **﴿إطعام﴾** أي: فعلية إطعام **﴿ستين مسكيناً﴾** أي: من قبل أن يتماسا حملاً للمطلق على المقيد بأن يملك كل مسكين من أهل الزكاة مداً من جنس الفطرة كبر وشعير وأقط ولبن فلا يجزئ لحم ودقيق وسويق، وخرج بأهل زكاة غيره فلا يجزئ دفعها لكافر ولا لهاشمي ومطلبي ولا لمواليهما ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لرقيق، لأنها حق الله تعالى فاعتبر فيها صفات الكمال.

﴿ذلك﴾ أي: الترخيص العظيم لكم والرفق بكم والبيان الشافي من أمر الله الذي هو موافق للحنيفية السمحة ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام **﴿لتؤمنوا﴾** أي: ليتحقق إيمانكم **﴿بالله﴾** أي: الملك الذي لا أمر لأحد معه فتطيعوا بالانسلاخ عن أمر الجاهلية **﴿ورسوله﴾** أي: الذي تعظيمه من تعظيمه.

ولما رغب في هذا الحكم رهب في التهاون به بقوله تعالى: **﴿وتلك﴾** أي: هذه الأحكام العظيمة المذكورة **﴿حدود الله﴾** أي: أوامر الملك الأعظم ونواهيته التي يجب امتثالها والتعبد بها لترعى حق رعايتها فالتزموها وقفوا عندها ولا تعدوها، فإنه لا يطاق انتقامه إذا تعدى نقضه وإبرامه **﴿وللكافرين﴾** أي: العريقين في الكفر بها أو بشيء من شرائعه **﴿عذاب اليم﴾** أي: بما ألموا المؤمنين به من الاعتداء فإن عجز عن جميع خصال الكفارة لم تسقط الكفارة عنه بل هي باقية في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها، فإذا قدر عل خصلة من خصالها فعلها، ولا يتبعض العتق ولا الصوم بخلاف الإطعام حتى لو وجد بعض مدّ أخرجه، إلا لأنه لا بدل له وبقي الباقي في ذمته.

قال الزمخشري: فإن قلت فإذا امتنع المظاهر من الكفارة هل للمرأة أن تدافعه قلت لها ذلك وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر وأن يحبس، ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها لأنه يضرب بها في ترك التكفير والانتفاع بحق الاستمتاع فيلزم أبداً حقها فإن قلت: فإن مس قبل أن يكفر قلت عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر لما روي أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله ﷺ: ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعها فقال عليه الصلاة والسلام: «استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر»^(١) ١. هـ. والمراد بالاستغفار هنا: التوبة.

ولما ذكر تعالى المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادين المخالفين لها بقوله تعالى: **﴿إن الذين يحادون الله﴾** أي: يغالبون الملك الأعلى على حدوده ليجعلوا حدوداً غيرها وذلك صورته صورة العداوة؛ لأن المحادة المعادة والمخالفة في الحدود وهو كقوله تعالى: **﴿وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ﴾** [الحشر: ٤] **﴿ورسوله﴾** أي: الذي عزه من عزه، وقيل: يحادون الله أي: أولياء الله كما في الخبر «من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة»^(٢) والضمير في قوله تعالى: **﴿إن الذين يحادون الله ورسوله﴾** يحتمل أن يرجع إلى المنافقين، فإنهم كانوا يوادون الكافرين ويظاهرونهم على النبي ﷺ فأذله الله تعالى ويحتمل أن يرجع لجميع الكفار فأعلم الله تعالى نبيه ﷺ أنهم **﴿كبتوا﴾** أي:

(١) أخرجه الترمذي في الطلاق حديث ١١٩٩، والنسائي في الطلاق حديث ٣٤٥٧،

(٢) أخرجه ابن ماجه في الفتن حديث ٣٩٨٩ بلفظ: «من عادى الله ولياً فقد بارز الله بالمحاربة»، وأخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٨/١٠٢، ٤٧٧.

أذلوا وقال أبو عبيدة والأخفش: أهلكوا، وقال قتادة: أخذوا، وقال أبو زيد: عذبوا، وقال السدي: لعنوا، وقال الفراء: أغيطوا يوم الخندق. وقيل: يوم بدر ﴿كما كبت الذين من قبلهم﴾ أي: المحاذين المخالفين رسلهم كقوم نوح ومن بعدهم ممن أصّر على العصيان.

قال القشيري: ومن ضيع لرسول الله ﷺ سنة أو أحدث في دينه بدعة انخرط في هذا السلك ﴿وقد أنزلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة عليكم وعلى من قبلكم ﴿آيات بينات﴾ أي: دلالات عظيمة هي في غاية البيان لذلك ولكل ما يتوقف عليه الإيمان كترك المحادة وتحصيل الإذعان ﴿وللكافرين﴾ أي: الراسخين في الكفر بالآيات أو بغيرها من أوامر الله تعالى: ﴿عذاب مهين﴾ بما تكبروا واعتدوا على أولياء الله تعالى وشرائعه يهينهم ذلك العذاب ويذهب عزهم وشماختهم ويتركون به محادثهم.

وقوله تعالى: ﴿يوم﴾ منصوب باذكر كما قاله الزمخشري قال: تعظيماً لليوم أو بلهم أي بالاستقرار الذي تضمنه لوقوعه خيراً أو بفعل مقدر قدره أبو البقاء يهانون أو يعذبون أو استقر ذلك يوم ﴿يبعثهم الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿جميعاً﴾ أي: حال كونهم مجتمعين، الكافرين المصريح بهم والمؤمنين المشار إليهم الرجال والنساء أحياء كما كانوا لا يترك منهم أحد، وقيل: مجتمعين في حال واحد ﴿فينبئهم﴾ أي: يخبرهم إخباراً عظيماً مستقصى ﴿بما عملوا﴾ تخجيلاً وتوبيخاً وتشهيراً لحالهم ﴿أحصاء الله﴾ أي: أحاط به عدداً وكماً وكيفاً وزماناً ومكاناً بما له من صفات الكمال والجلال ﴿ونسوه﴾ لأنهم تهاونوا به حيث ارتكبوه ولم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي وإنما تحفظ معظمت الأمور أو لخروجه عن الحد في الكثرة فكيف كل واحد على انفراده ﴿والله﴾ أي: بما له من القدرة الشاملة والعلم المحيط ﴿على كل شيء﴾ أي: على الإطلاق ﴿شهيد﴾ أي: حفيظ حاضر لا يغيب وراقب لا يغفل.

ثم إنه تعالى أكد بيان كونه عالمًا بكل المعلومات فقال جل ذكره:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِمُهُمْ وَلَا حُمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦﴾﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَبَّجُونَ بِالْإِثْرِ وَالْعُدُونِ وَمَعَصِيَتِ الرَّسُولِ إِذَا جَاءَكَ حَيْثُكَ بِمَا لَمْ يَحْثُكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ بَصَائِغُهَا فَيُفَسِّسُ الْمَصِيدَ ﴿٧﴾﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَسَّبُوا بِالْإِثْرِ وَالْعُدُونِ وَمَعَصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالْقَوَى وَأَتَوْا اللَّهَ إِلَهِي عَشْرُونَ ﴿٨﴾﴾ إِنَّمَا التَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَرَرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٩﴾﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ فَتَسَحَّوْا فِي الْمَجَالِسِ فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَالْقُرْآنُ يَتَذَكَّرُ فِيكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ قَالُوا لَا نَقْرَأُ نَحْمَدُكَ اللَّهُ وَنُحْمَدُهُ بِمَا أَنْشَرَكُم مِّنَّا وَأَغْرَقَكُم بِالْغَمْرِ لَمَّا جَاءَكُمْ وَأَنصُرُكَ اللَّهُ مِمَّا تَنْتَجِبُ إِذَا تَنَجَّيْتُم مِّنَ الرَّسُولِ فَقَدِمُوا فِي بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَسَرِّحُوا إِلَيْهِمْ أَصْوَاحَكُمْ وَأَلْهَمُوا إِلَيْهِمْ آيَاتِنَا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَبَأٌ ءَلِيمٌ ﴿١١﴾﴾ فَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِيُحْشَرُوا لَهُمْ فِتْنَةٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى فِتْنَةٍ أُولَئِكَ سَارِعُونَ فِيهَا أُولَئِكَ يُعَذِّبُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْعَصِيانَ ﴿١٢﴾﴾

﴿الم تر﴾ أي: تعلم علماً هو في وضوحه كالرؤية بالعين ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ أي: الذي له صفات الكمال كلها ﴿يعلم ما في السموات﴾ كلها ﴿وما في الأرض﴾ كذلك كليات ذلك وجزئياته لا

يغيب عنه شيء منه بدليل أنّ تدبيره محيط بذلك على أتم ما يكون، وهو يخبر من شاء من أنبيائه وأصفياه بما يشاء من أخبار ذلك القاصية والدانية والماضية والآتية فيكون كما أخبر، وقوله تعالى: ﴿ما يكون من نجوى﴾ يكون فيه من كان التامة، ومن نجوى فاعلها، ومن مزيدة فيه أي: ما يقع من تناجي ﴿ثلاثة﴾ ويجوز أن يقدره مضاف أي: أهل نجوى فيكون ثلاثة صفة لأهل وإن يؤول نجوى بمتناجين جعلوا نجوى مبالغة فيكون ثلاثة صفة لنجوى واشتقاقها من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض فإنّ السر يرتفع إلى الذهن لا يتيسر لكل أحد أن يطلع عليه وقوله تعالى: ﴿إلا هو رابعهم﴾ استثناء من أعم الأحوال.

أي: ما يوجد شيء من هذه الأشياء في حال من الأحوال إلا وهو يعلم نجواهم كأنه حاضر معهم وشاهدهم كما تكون نجواهم عند الرابع الذي يكون معهم ﴿ولا خمسة﴾ أي: من نجواهم ﴿إلا هو سادسهم﴾ أي: يعلم نجواهم كما مرّ.

فإن قيل: ما الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة؟ أجيب: بوجهين أحدهما: أن قوماً من المنافقين تحلقوا للتناجي فيما بينهم دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم مغاظة للمؤمنين على هذين العددين ثلاثة وخمسة، فقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما ترونهم يتناجون ﴿ولا أدنى من ذلك﴾ أي: من عددهم ﴿ولا أكثر﴾ أي: من ذلك ﴿إلا هو معهم﴾ يسمع ما يقولون ﴿إينما﴾ أي: في أي مكان ﴿كانوا﴾ فإنه لا مسافة بينه وبين شيء فقد روي عن ابن عباس: أنها نزلت في ربيعة وخبيب ابني عمرو وصفوان بن أمية كانوا يوماً يتحدثون فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً وقال الثالث: إن كان يعلم بعضه فهو يعلم كله وصدق لأنّ من علم بعض الأشياء بغير سبب فقد علمها كلها، لأنّ كونه عالماً بغير سبب ثابت له مع كل معلوم.

والوجه الثاني: أنه قصد أن يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى والمتخالفين للشورى والمندوبون لذلك ليسوا بكل أحد وإنما هم طائفة مجتباة من أولي النهي والأحلام ورهط من أهل الرأي والتجارب، وأول عددهم اثنان فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال، وحكم به الاستصواب.

ألا ترى إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كيف ترك الأمر شورى بين ستة ولم يتجاوز بها إلى سابع فذكر عز وجل الثلاثة والخمسة وقال ﴿ولا أدنى من ذلك﴾ فدلّ على الاثنين والأربعة، وقال: ﴿ولا أكثر﴾ فدلّ على ما يلي هذا العدد ويقاربه، وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته الكبرى أخرجها الحارث بن أبي أسامة رقى المنبر وقال: «يا أيها الناس ادنوا واسمعوا لمن خلفكم ثلاث مرات» فدنا الناس وانضمّ بعضهم إلى بعض والتفتوا فلم يروا أحداً فقال: رجل منهم بعد الثالثة: لمن نسمع يا رسول الله الملائكة فقال: «لا أنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا بين أيديكم ولا خلفكم ولكن عن إيمانكم وعن شمالككم»^(١) وعلى ذلك فليسوا في مكان الإيمان هنا والشمال بل في المكانة من ذلك فالله جلّ جلاله أعلى وأجل وأنزه مكانة وأكرم استواء ﴿ثم ينبتهم﴾ أي: يخبر أصحاب النجوى إخباراً عظيماً ﴿بما عملوا﴾ دقيقه وجليله ﴿يوم القيامة﴾ الذي هو المراد

الأعظم من الوجود لإظهار الصفات العلا فيه أتم إظهار ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ الذي له الكمال كله ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: مما ذكر وغيره ﴿عَلِيمٌ﴾ أي: بالغ العلم فهو على كل شيء شهيد وهذا تحذير من المعاصي وترغيب في الطاعات.

واختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿الْمُتَرِّ﴾ أي: تعلم علماً هو كالرؤية ﴿إِلَى الَّذِينَ نَهَوْا عَنِ النَّجْوَى﴾ فقيل: في اليهود وقيل: في المنافقين، وقيل: في فريق من الكفار وقيل في فريق من المسلمين لما روى أبو سعيد الخدري قال: «كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج علينا رسول الله ﷺ فقال ﷺ: ما هذه النجوى فقلنا تبنا إلى الله تعالى يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح يعني الدجال فرقاً منه، فقال رسول الله ﷺ: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي منه قلنا بلى يا رسول الله قال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل»^(١) ذكره الماوردي.

وقال ابن عباس: «نزلت في اليهود والمنافقين، كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم يوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك ويقولون: ما نراهم إلا وقد بلغهم من إخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو هزيمة، فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم، فلما طال ذلك عليهم وأثر شكواهم إلى رسول الله ﷺ: فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فأنزل الله تعالى: ﴿الْمُتَرِّ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْا عَنِ النَّجْوَى﴾ «ثم يعمدون» أي: على سبيل الاستمرار، لأنه وقع مرةً وبادروا إلى التوبة منها أو فلتة معفواً عنها «لما نهوا عنه» أي: من غير أن يعتدوا لما يتوقع من جهة الناهي من الضرر عنده «ويتناجون» أي: يقبل بعضهم على المناجاة إقبالاً واحداً فيفعل كل منهم ما يفعله الآخر مرةً بعد أخرى على سبيل الاستمرار.

وقرأ حمزة بعد الياء: بنون ساكنة وبعدها تاء فوقية مفتوحة ولا ألف قبل الجيم وضم الجيم، والباقون بتاء فوقية مفتوحة وبعدها نون مفتوحة وبعدها النون ألف وفتح الجيم ﴿بِالْإِثْمِ﴾ أي: بالشيء الذي لا يثبت عليهم به الذنب والكذب وبما لا يحل ﴿وَالْعُدْوَانَ﴾ أي: العدوان الذي هو نهاية في قصد الشرّ بالإفراط في مجاوزة الحدود ﴿وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾ أي: مخالفة النبي الذي جاء إليهم من الملك الأعلى وهو كامل في الرسالة لكونه مرسلأ إلى جميع الخلق وفي كل الأزمان فلا نبي بعده فهو لذلك مستحق غاية الإكرام.

فائدة: رسمت معصية في الموضعين بالتاء المجزورة، وإذا وقف عليها فأبو عمرو وابن كثير والكسائي بالهاء في الوقف، والكسائي بالإمالة في الوقف على أصله ووقف الباقر بالتاء على الرسم واتفقوا في الوصل على التاء.

﴿وَإِذَا جَاوَوْكَ﴾ أي: يا أشرف الخلق ﴿حَيَّوْكَ﴾ أي: واجهوك بما يعدونه تحية ﴿بِمَا لَمْ يَحْيِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ أي: الملك الأعلى الذي لا أمر لأحد معه «وذلك أنّ اليهود كانوا يدخلون على النبي ﷺ ويقولون السام عليك، والسام الموت وهم يوهمون أنهم يقولون السلام عليك وكان النبي ﷺ يرد عليهم فيقول: وعليكم فقالت السيدة عائشة: السام عليكم ولعنة الله وغضبه عليكم، فقال

(١) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ٣/٣٠، والهيتمي في مجمع الزوائد ١/٣١٥، والسيوطي في الدر المنثور ١٨٤/٦، وابن كثير في تفسيره ٥/٢٠١، ٨/٦٨، والقرطبي في تفسيره ١٧/٢٩١.

رسول الله ﷺ: مهلاً يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، فقالت: أو لم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: أو لم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في^(١) وقال النبي ﷺ عند ذلك: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت»^(٢) فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّكَ بِمَا لَمْ يحْيِكَ بِهِ اللَّهُ﴾ وروى أنس أنه ﷺ قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم»^(٣) بالواو فقال بعض العلماء: إن الواو العاطفة تقتضي التشريك فيلزم منه أن ندخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت أو من سامة ديننا وهو الملal يقال سُمِ يسام سامة وساماً، وقال بعضهم: الواو زائدة كما زيدت في قول الشاعر:

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحي^(٤)

أي: لما أجزنا انتحي فزاد الواو وقال: آخرون هي للاستئناف، كأنه قيل: والسام عليكم، وقال آخرون: هي على بابها من العطف ولا يضرنا ذلك لأننا نجاب عليهم ولا يجابون علينا كما تقدّم في قوله ﷺ لعائشة.

تنبيه: اختلف العلماء في ردّ السلام على أهل الذمة فقال ابن عباس والشعبي وقتادة: هو واجب لظاهر الأمر بذلك، وقال مالك: ليس بواجب فإن رددت فقل وعليك، وعندنا يجب أن يقول له وعليك لما مرّ في الحديث، وقال بعضهم: يقول في الردّ علاك السلام أي: ارتفع عنك، وقال بعض المالكية: يقال في الردّ السلام عليك بكسر السين يعني الحجارة

ولما كانوا يخفون ذلك جهدهم ويظنون بإملاء الله تعالى لهم أنه ﷺ لا يطلع عليه وإن اطلع عليه لم يقدر أن ينتقم منهم عبر عن ذلك بقوله تعالى: ﴿ويقولون في أنفسهم﴾ من غير أن يطلع عليه أحد ﴿لولا﴾ أي: هلا ولم لا ﴿يعذبنا الله﴾ أي: الذي له الإحاطة بكل شيء ﴿بما نقول﴾ أي: لو كان نبياً لعذبنا الله بما نقول وقيل: قالوا إنه يرّد علينا ويقول: وعليكم السام فلو كان نبياً لاستجيب له فينا ومتنا وهذا موضع تعجب منهم فإنهم كانوا أهل الكتاب وكانوا يعلمون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يغضبون فلا يعاجلون من يغضبهم بالعذاب ﴿حسبهم﴾ أي: كافهم في الانتقام ﴿جهنم﴾ أي: الطبقة التي تلقاهم بالتجهّم والعبوسة والفظاظة فإن حصل لهم في الدنيا عذاب كان زيادة على الكفاية فاستعجالهم بالعذاب محض رعونة ﴿يصلونها﴾ أي: يقاسون عذابها دائماً، فإننا قد أعددناها لهم ﴿فبئس المصير﴾ أي: مصيرهم.

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي: ادعوا أنهم أوجدوا هذه الحقيقة ﴿إذا تناجيتهم﴾ أي: اطلع كل منكم الكلام من نفسه فرفعه وكشفه لصاحبه سراً ﴿فلا تتناجوا﴾ أي: توجدوا هذه الحقيقة ﴿بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول﴾ أي: الكامل في الرسالة كفعل المنافقين واليهود، وقال مقاتل: أراد

(١) أخرجه البخاري في الأدب حديث ٦٠٣٠.

(٢) أخرجه الترمذي حديث ٣٣٠١، وابن ماجه حديث ٣٦٩٧، وأحمد في المسند ٩/٢.

(٣) أخرجه البخاري في الاستئذان حديث ٦٢٥٨، ومسلم في السلام حديث ٢١٦٣.

(٤) عجزه: نبا بطن جثف ذي قفاف عثقل

والبيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص ١٥، وأدب الكاتب ص ٣٥٣، والأزهية ص ٢٣٤، وخزانة الأدب ٤٣/١١، ٤٥، ولسان العرب (جوز)، وتاج العروس (عقل)، والمنصف ٤١/٣.

تعالى بقوله: ﴿آمنوا﴾ المنافقين آمنوا بلسانهم، وقال عطاء: يريد الذين آمنوا بزعمهم، وقيل: يا أيها الذين آمنوا بموسى ﴿وتناجوا بالبر والتقوى﴾ أي: الطاعة والعفاف عما نهى الله تعالى عنه ﴿واقنوا الله﴾ أي: اقصدا قصداً يتبعه العمل بأن تجعلوا بينكم وبين سخط الملك الأعظم وقاية ﴿الذي إليه﴾ خاصة ﴿تحشرون﴾ أي: تجمعون بأيسر أمر وأسهله بقهر وكره وهو يوم القيامة، فيتجلى فيه سبحانه للحكم بين الخلق والإنصاف بينهم بالعدل ومحاسبتهم على النقيير والقطمير، لا تخفى عليه خافية ولا تقي منه واقية.

﴿إنما النجوى﴾ أي: المعهود وهي المنهي عنها ﴿من الشيطان﴾ أي: مبتدئة وممتدة من المحترق بطرده عن رحمة الله تعالى، فإنه الحامل عليها بتزيينها ففاعلها تابع لأعدى أعدائه مخالف لأعظم أوليائه ﴿ليحزن﴾ أي: الشيطان ﴿الذين آمنوا﴾ أي: ليوهمهم أنها لسبب شيء وقع مما يؤذيهم، والحزن هم غليظ وتوجع يدق، يقال: حزنه وأحزنه بمعنى، قال في القاموس: أو أحزنه جعله حزناً.

وقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه، والباقون بفتح الياء وضم الزاي من حزن، والقراءة الأولى أشد في المعنى على ما في القاموس

﴿وليس﴾ أي: الشيطان أو ما حمل عليه من التناجي ﴿بضارهم﴾ أي: الذين آمنوا ﴿شيئاً﴾ من الضر وإن قلَّ ﴿إلا بأذن الله﴾ أي: بمشيئة الملك المحيط علماً وقدرة.

فإن قيل: كيف لا يضرهم ذلك ولا يحزنهم إلا بأذن الله؟ أجيب: بأنهم كانوا يوهمون المؤمنين في نجواهم وتفاخرهم أنّ غزاتهم غلبوا وأنّ أقاربهم قتلوا فقال تعالى: لا يضرهم الشيطان والحزن بذلك الموهوم إلا بأذن الله تعالى أي: بمشيئته وهو أن يقضي الموت على أقاربهم والغلبة على الغزاة ﴿وعلى الله﴾ أي: الملك الذي لا كفاء له لا على أحد غيره ﴿فيتوكل المؤمنون﴾ أي: الراسخون في الإيمان في جميع أمورهم، فإنه القادر وحده على إصلاحها وإفسادها فلا يحزنوا من أحد أن يكيدهم بسرّه ولا يجهره فإنهم توكّلوا عليه وفوّضوا أمورهم إليه، وخص الراسخين لإمكان ذلك منهم في العادة، وأمّا أصحاب البدايات فلا يكون ذلك منهم إلا خرق عادة، روى ابن عمر أنّ رسول الله ﷺ قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإنّ ذلك يحزنه»^(١) وعن عبد الله بن مسعود أنّ رسول الله ﷺ قال: «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه»^(٢) فبين في هذا الحديث غاية المنع وهو أن يجد الثالث من يتحدّث معه كما فعل ابن عمر وذلك أنه كان يتحدث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجيه حتى دعا رابعاً فقال له وللأول تأخراً وتناجى الرجل الطالب للمناجاة، خرج في الموطأ ونبه على العلة بقوله: من أجل أن يحزنه أي: يقع في نفسه ما يحزن لأجله وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف مثلاً، لوجود ذلك المعنى في حقه بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع فيكون بالمنع أولى، وإنما خص الثلاثة

(١) أخرجه مسلم في السلام حديث ٢١٨٤، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٧٧٥، والدارمي في الاستئذان حديث ٢٦٥٧.

(٢) انظر الحاشية السابقة.

بالذكر، لأنه أول عدد يتأتى ذلك فيه .

قال القرطبي: وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال وذهب إليه ابن عمر ومالك والجمهور وسواء أكان التناجي في واجب أو مندوب أو مباح فإنَّ الحزن ثابت به، وقد ذهب بعض الناس إلى أنَّ ذلك كان في أول الإسلام لأنَّ ذلك كان حال المنافقين فيتناجى المنافقون دون المؤمنين فلما فشا الإسلام سقط ذلك، وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه فأما الحضر وبين العماره فلا؛ لأنه يجد من يغيبه بخلاف السفر فإنه مظنة الاغتيال وعدم الغوث

ولما نهى المؤمنين عما يكون سبباً للتباغض والتنافر أمرهم الآن بما يصير سبباً لزيادة المحبة والمودة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: الذين اتصفوا بهذا الوصف ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ﴾ أي: من أي قائل كان فإنَّ الخير يرغب فيه لذاته ﴿تَفْسَحُوا﴾ أي: توسعوا أي: كلفوا أنفسكم في اتساع المواضع ﴿فِي الْمَجْلِسِ﴾ أي: الجلوس أو مكانه لأجل من يأتي فلا يجد مجلساً يجلس فيه، قال قتادة ومجاهد: «كانوا يتنافسون في مجلس النبي ﷺ فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض»^(١)، وقال ابن عباس: المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب، قال الحسن وزيد بن أبي حبيب «كان النبي ﷺ إذا قاتل المشركين تشاح أصحابه على الصف الأول فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في القتال والشهادة فنزلت»^(٢). فيكون كقوله تعالى: ﴿مَقْنَعٌ لِلْقِتَالِ﴾ [آل عمران: ١٢١] وقال مقاتل «كان النبي ﷺ في الصفه وكان في المكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين، والأنصار فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس، فقاموا قبل النبي ﷺ على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف رسول الله ﷺ ما يحملهم على القيام وشق ذلك على رسول الله ﷺ فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان بعدد القائمين من أهل بدر فشق ذلك على من قام، وعرف النبي ﷺ الكراهة في وجوههم فقال المنافقون: والله ما عدل على هؤلاء أن قوماً أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ»^(٣) فنزلت الآية يوم الجمعة

وروي عن ابن عباس قال: «نزلت الآية في ثابت بن قيس بن شماس وذلك أنه دخل المسجد وقد أخذ القوم مجالسهم وكان يريد القرب من رسول الله ﷺ للوقر أي: الصمم الذي كان في أذنيه فوسعوا له حتى قرب من رسول الله ﷺ، ثم ضايقه بعضهم وجرى بينه وبينهم كلام فنزلت» وقد تقدمت قصته في سورة الحجرات. وقرأ عاصم: بفتح الجيم وألف بعدها جمعاً لأن لكل جالس مجلساً أي: فليفسح كل واحد في مجلسه والباقون يسكون الجيم ولا ألف إفراداً، قال البغوي: لأنَّ المراد منه مجلس النبي ﷺ.

وقال القرطبي: الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير وللأجر سواء أكان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة، وإنَّ كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه قال ﷺ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به ولكن يوسع لأخيه ما لم يتأذ بذلك

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي .

(٢) انظر القرطبي في تفسيره ٢٩٦/١٧.

(٣) انظر القرطبي في تفسيره ٢٩٦/١٧.

فيخرجه الضيق من موضعه»^(١) فيكون المراد بالمجلس الجنس ويؤيده قراءة الجمع «فانفسحوا» أي: وسعوا فيه عن سعة صدر «يفسح الله» أي: الذي له الأمر كله «لكم» في كل ما تكرهون ضيقه من الدارين.

وقال الرازي: هذا يطلق فيما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقلب والجنة قال: ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في المجلس بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه.

وإذا قيل: أي من أي قائل كان كما مضى إذا كان يريد الإصلاح والخير «انشزوا» أي: ارتفعوا وانهضوا إلى الموضع الذي تؤمرون به أو يقتضيه الحال للتوسعة أو غيرها من الأوامر كالصلاة والجهاد «فانشزوا» أي: فارتفعوا وانهضوا «يرفع الله» أي: الذي له جميع صفات الكمال «الذين آمنوا» وإن كانوا غير علماء «منكم» أي: أيها المأمورون بالتفسح السامعون للأوامر المبادرون إليها بطاعتهم لرسول الله ﷺ وقيامهم في مجلسهم وتوسعهم لإخوانهم «والذين أوتوا العلم درجات» يجوز أن يكون معطوفاً على الذين آمنوا فهو من عطف الخاص على العام فإن الذين أوتوا العلم بعض المؤمنين، ويجوز أن يكون والذين أوتوا العلم من عطف الصفات أي: تكون الصفات لذات واحدة كأنه قيل: يرفع الله المؤمنين العلماء ودرجات مفعول ثان، وقال ابن عباس: تم الكلام عند قوله تعالى: «منكم» وينتصب الذين أوتوا بفعل مضمر أي: ويخص الذين أوتوا العلم درجات أو ويرفع درجات.

قال المفسرون: في هذه الآية أن الله تعالى رفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم، قال ابن مسعود مدح الله تعالى العلماء في هذه الآية، والمعنى: أن الله تعالى يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذا فعلوا بما أمروا به وقال تعالى: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» [الزمر: ٩] وقال تعالى: «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً» [طه: ١١٤] وقال تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» [فاطر: ٢٨] والآيات في ذلك كثيرة معلومة

وأما الأحاديث فكثيرة مشهورة منها «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»^(٢) وروي أن عمر رضي الله عنه «كان يقدم عبد الله بن عباس على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكلّموه في ذلك فدعاهم ودعاه فسألهم عن تفسير «إذا جاء نصر الله والفتح» فسكتوا فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه الله إياه فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم»^(٣).

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٩٧/١٧، والعجلوني في كشف الخفاء ٣٤٨/٢، وعلي القاري في الأسرار المرفوعة ٣٤٥.

(٢) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة، أخرجه البخاري في العلم باب ١٠، والخمس باب ٧، والاعتصام باب ١٠، ومسلم في الإمامة حديث ١٧٥، والزكاة حديث ٩٨، ١٠٠، والترمذي في العلم باب ٤، وابن ماجه في المقدمة باب ١٧، والدارمي في المقدمة باب ٢٤، وأحمد في المسند ٣٠٦/١، ٢٣٤/٢، ٢٣٤/٤، ٩٢، ٩٣، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠١.

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

ومنها أنه ﷺ قال: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»^(١) والمراد بالحسد: الغبطة: وهي أن تتمنى مثله ومنها أنه ﷺ قال «قال لعليّ كرم الله وجهه: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»^(٢) ومنها أنه ﷺ قال: «من جاءه أجله وهو يطلب العلم لحبي به الإسلام لم يفضلته النبيون إلا بدرجة واحدة»^(٣) ومنها أنه ﷺ قال: «بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمّر سبعين سنة»^(٤).

ومنها: أنه ﷺ قال «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي رواية كفضلي على أدناكم»^(٥). ومنها: أنه ﷺ قال: «إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أني عليم أحب كل عليم»^(٦).

ومنها: أنه ﷺ قال: «يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»^(٧) فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله ﷺ.

ومنها: «أنه ﷺ مرّ بمجلسين في مسجده أحد المجلسين يدعون الله تعالى ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه فقال رسول الله ﷺ: كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله عز وجل ويرغبون إليه، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمونه الجاهل فهؤلاء أفضل، وإنما بعثت معلماً ثم جلس فيهم»^(٨) والأحاديث في ذلك كثيرة جداً.

وأما أقوال السلف فلا تحصر، فمنها ما قاله ابن عباس: أن سليمان عليه السلام خير بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطى المال والملك معه، وما قاله بعض الحكماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فات من أدرك العلم.

وما قاله الأحنف: كاد العلماء يكونون أرباباً، وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير.

وما قاله الزبيرى: العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة الرجال.

وما قاله أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا برزت للناس اهتموا بها وإذا خفيت عنهم تحيروا.

(١) أخرجه البخاري في العلم حديث ٧٣، ومسلم في المسافرين حديث ٨١٦، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٣٠٨.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٢٩٤٢، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٠٦، وأبو داود في العلم حديث ٣٦٦١.

(٣) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ٢٨٨٣١، ٢٨٨٣٢، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٧٨/٣.

(٤) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٨٤/١، والقرطبي في تفسيره ٣٠٠/١٧، والعجلوني في كشف الخفاء ١١٢/٢، ٢٠٦.

(٥) أخرجه أبو داود في العلم حديث ٢٦٤١، والترمذي في العلم حديث ٢٦٨٢، ٢٦٨٥، وابن ماجه في المقدمة حديث ٢٢٣.

(٦) أخرجه بنحوه السيوطي في الدر المنثور ٧٥/٢، والمتقي الهندي في كنز العمال ٥١٥٩.

(٧) أخرجه ابن ماجه في الزهد حديث ٤٣١٣.

(٨) أخرجه ابن ماجه في المقدمة حديث ٢٢٩، والدارمي في المقدمة حديث ٣٤٩.

وما قاله معاذ: تعلم العلم فإنّ تعلمه لك حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قرية.

وما قاله علي: العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإففاق.

وما قاله ابن عمر: مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة.

وما قاله الشافعي من أن: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وقال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم فإنه يحتاج إليه في كل منهما.

وقد ذكرت في أول شرح المنهاج من الأحاديث ومن أقوال السلف ما يسر الناظر الراغب في الخير وفيما ذكرته هنا كفاية لأولي الأبصار.

«والله» أي: والحال أنّ المحيط بكل شيء علماً وقدرة «بما تعملون» أي: حال الأمر وغيره «خبير» أي: عالم بظاهره وباطنه فإن كان العلم مزيناً بالعمل بامثال الأوامر واجتناب النواهي وتصفية الباطن كانت الرفعة على حسبه، وإن كان على غير ذلك فكذلك.

واختلف في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» أي: ادعوا أنهم أوجدوا هذه الحقيقة أغنياء كانوا أو فقراء «إذا ناجيتم الرسول» أي: أردتم مناجاة الذي لا أكمل منه في الرسالة الآية، فقال ابن عباس: «إنّ المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله ﷺ حتى شقوا عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية فكف كثير من الناس»^(١). وقال الحسن: «إنّ قوماً من المسلمين كانوا يستخلون بالنبي ﷺ يناجونه، فظنّ بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى فشق عليهم ذلك فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائه»^(٢).

وقال زيد بن أسلم «إنّ المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي ﷺ ويقولون: إنه أذن يسمع كل ما قيل له، وكان لا يمنع أحداً من مناجاته فكان ذلك يشق على المسلمين لأنّ الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم يناجون أنّ جموعاً اجتمعت للقتال فنزلت «يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول» أي: أردتم مناجاته «فقدّموا» أي: بسبب هذه الإرادة وقوله تعالى: «بين يدي نجواكم» استعارة ممن له يدان والمعنى: قبل نجواكم التي هي سرّكم الذي تريدون أن ترفعوه «صدقة» لقول عمر من أفضل ما أوتيت العرب الشعر يقدّمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم ويستنزل به اللئيم يريد قبل حاجته، والصدقة تكون لكم برهاناً على إخلاصكم كما ورد أنّ الصدقة برهان فهي مصدقة لكم في دعوى الإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وبكل ما جاء به عن الله تعالى.

تنبيه: ظاهر الآية يدل على أنّ تقديم الصدقة كان واجباً لأنّ الأمر للوجوب ويؤكد ذلك قوله تعالى بعده: «فإن لم تجدوا فإنّ الله غفور رحيم» وقيل: كان مندوباً لقوله تعالى: «ذلك» أي: التصدّق «خير لكم وأطهر» أي: لأنفسكم من الريبة وحب المال وهذا إنما يستعمل في التطوُّع لا في الواجب ولأنه لو كان واجباً لما أزيل وجوبه والكلام متصل به وهو قوله تعالى: «فإن لم تجدوا» الآية.

وأجيب عن الأول: بأن المندوب كما يوصف بأنه خير وأظهر فكذلك أيضاً يوصف بهما الواجب.

وعن الثاني: بأنه لا يلزم من اتصال الآيتين في التلاوة كونهما متصلتين في القول كما قيل في الآية الدالة على وجوب الاعتداد أربعة أشهر وعشراً أنها ناسخة للاعتداد بحول وإن كان الناسخ متقدماً في التلاوة.

وعن علي أنه قال: «لما نزلت دعاني رسول الله ﷺ فقال: ما تقول في دينار؟ قلت: لا يطيقونه، قال: كم؟ قلت: حبة أو شعيرة قال إنك لزهيد فلما رأوا ذلك اشتدّ عليهم فارتدعوا، أما الفقير فلعسرته وأما الغني فلشحته»^(١) واختلف في مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ في هذه الآية، فقال الكلبي: ما بقي ذلك التكليف إلا ساعة من نهار ثم نسخ وقال مقاتل وابن حبان: بقي ذلك التكليف عشرة أيام ثم نسخ لما روي عن علي أنه قال إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي كان لي دينار فصرفته فكنيت إذا ناجيته تصدّقت بدرهم. وفي رواية عنه فاشتريت به عشرة دراهم وكلما ناجيت النبي ﷺ قدمت بين يدي نجواي درهماً ثم نسخت فلم يعمل بها أحد.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدّقوا فلم ينج أحد إلا علي تصدّق بدينار، وعدم عمل غيره لا يقدح فيه لاحتمال أن يكون لم يجد عند المناجاة شيئاً أو أن لا يكون احتاج إلى المناجاة ثم نزلت الرخصة.

وعن ابن عمر رضي الله عنه كان لعلي ثلاث لو كان لي واحدة منهنّ كانت أحب إليّ من حمر النعم تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى.

واختلف في الناسخ لذلك فقيل: هي منسوخة بالزكاة وأكثر المفسرين أنها منسوخة بالآية التي بعدها وهي ﴿أَشْفَقْتُمْ﴾ كما سيأتي وكان عليّ يقول: وخفف عن هذه الأمة ﴿فإن لم تجدوا﴾ أي: ما تقدّمونه ﴿فإن الله﴾ أي الذي له جميع صفات الكمال ﴿غفور رحيم﴾ أي: له صفتا الستر للمساوي والإكرام بإظهار المحاسن على الدوام فهو يعفو ويرحم تارة يقدّم العقاب للعاصي وتارة بالتوسعة للضيق بأن ينسخ ما يشق إلى ما يخف.

وقوله تعالى: ﴿أَشْفَقْتُمْ﴾ أي: خفتم العيلة لما يعدكم به الشيطان من الفقر خوفاً كاد أن يفطر قلوبكم ﴿أَنْ تَقْدَمُوا﴾ أي: بإعطاء الفقراء وهم إخوانكم ﴿بين يدي نجواكم﴾ أي: النبي ﷺ ﴿صدقات﴾ وجمع؛ لأنه أكثر توبيخاً من حيث إنه يدل على أنّ النجوى تتكرّر استفهام معناه التقرير وهو الناسخ عند الأكثر كما مرّ.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام: بتسهيل الثانية بخلاف عن هشام، وأدخل بينهما الفاء قالون وأبو عمرو وهشام، والباقون بتحقيقهما ولا إدخال والأولى محققة بلا خلاف ﴿فإذ﴾ أي: فحين ﴿لم تفعلوا﴾ أي: ما أمرتكم به من الصدقة للنجوى بسبب هذا الإشفاق ﴿وتاب الله﴾ أي: الملك الأعلى ﴿عليكم﴾ أي: رجع بكم عنها بأن نسخها عنكم تخفيفاً عليكم ﴿فأقيموا﴾ أي:

(١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٠٠، والطبراني في المعجم الكبير ١٠٩/١، والهيثمي في مجمع الزوائد ١٢٢/٧، والطبري في تفسيره ١١/٢٨.

ثم عمم بعد أن خصص أشرف العبادات البدنية وأعلى المناسك المالية بقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ أي: الذي له الكمال كله ﴿وَرَسُولَهُ﴾ أي: الذي عظّمته من عظّمته في سائر ما يأمرانكم به، فإنه تعالى ما أمركم لأجل إكرام رسولكم ﷺ إلا بالحنيفية السمحة ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: الذي أحاط بكل شيء علماً وقدرة ﴿خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: يعلم بواطنكم كما يعلم ظواهركم لا تخفى عليه خافية.

﴿الم تر﴾ أي: تنظروا أشرف الخلق ﴿إلى الذين تولوا﴾ أي: تكلفوا بغاية جهدهم وهم المنافقون أي جعلوا أولياءهم الذين يتولون لهم أمورهم ﴿قوماً﴾ وهم اليهود ابتغوا عندهم العزة اغتراراً بما يظهر لهم منهم من القوة ﴿غضب الله﴾ أي: الملك الأعلى الذي لا نذله ﴿عليهم﴾ أي: المتولى والمتولي لهم ﴿ما هم﴾ أي: المنافقون ﴿منكم﴾ أي: المؤمنين ﴿ولا منهم﴾ أي: اليهود بل هم مذبذبون وزاد في الشناعة عليهم بأقبح الأشياء بقوله تعالى: ﴿ويحلفون﴾ أي: المنافقون يجددون الحلف على الاستمرار ودل بأداة الاستعلاء على أنهم في غاية الجراءة على استمرارهم على الأيمان الكاذبة بأن التقدير مجترئين ﴿على الكذب﴾ في دعوى الإسلام وغير ذلك مما يقعون فيه من عظام الآثام فإذا عوتبوا عليه بادروا إلى الإيمان ﴿وهم يعلمون﴾ أنهم كاذبون متعمدون.

روي «أن عبد الله بن نبتل كان يجالس رسول الله ﷺ ثم يرفع حديثه إلى اليهود فيبينا رسول الله ﷺ في حجرة من حجره إذ قال لأصحابه: يدخل عليكم الآن رجل قلبه جبار وينظر بعين شيطان، فدخل ابن نبتل وكان أزرق العينين أسمر قصيراً خفيف اللحية، فقال له النبي ﷺ: علام تشمني أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل فقال النبي ﷺ: فعلت فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سوه فزلت»^(١).

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ٤٣/٦، ٣٠٤/١٧، والبيهقي في تفسيره ٤٩/٥.

﴿أعد الله﴾ أي: الذي له العظمة الباهرة فلا كفاء له ﴿لهم عذاباً﴾ أي: أمراً قاطعاً لكل عذوبة ﴿شديداً﴾ أي: لا طاقة لهم به ثم علل عذابهم بما دلّ على أنه واقع في أتم مواقعه بقوله تعالى مؤكداً تنبيهاً على من كان يستحسن فعالهم ﴿إنهم ساء﴾ أي: بلغ الغاية بما يسوء ودل على أنّ ذلك لهم كالجبله بقوله تعالى: ﴿ما كانوا يعملون﴾ أي: يجتدون عمله مستمرين عليه لا ينفكون عنه، قال الزمخشري: أو هي حكاية ما يقال لهم في الآخرة.

﴿اتخذوا إيمانهم﴾ أي: الكاذبة التي لا تهون على من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ﴿جنة﴾ وقاية وسترة من كل ما يفضحهم من النفاق كائناً ما كان ﴿فصدّوا﴾ أي: كان قبول ذلك منهم وتأخير عقابهم سبباً لإيقاعهم الصّدّ ﴿عن سبيل الله﴾ أي: شرع الملك الأعلى الذي هو طريق إلى رضوانه الذي هو سبب الفوز العظيم فإنهم كانوا يشيطون من لقوا عن الدخول في الإسلام ويوهنون أمره ويحقرونه، ومن رآهم قد خلصوا من المكارة بأيامانهم الخائنة ودرّت عليهم الأرزاق استدراجاً، وحصلت لهم الرفعة عند الناس بما يرضونه من أقوالهم المؤكدة بالآيمان، غرّه ذلك فاتبع سنتهم في أقوالهم وأفعالهم ونسج على منوالهم غروراً بظاهر أمرهم معرضاً عما توعدهم الله تعالى عليه من جزاء خداعهم وأمرهم وأجرى الأمر على أسلوب التهكم باللام التي تكون في المحبوب فقال تعالى: ﴿فلهم﴾ أي: فتسبب عن صدهم إنه كان لهم ﴿عذاب مهين﴾ جزاء بما طلبوا بذلك الصّدّ إعزاز أنفسهم وإهانة أهل الإسلام

﴿لن تغني﴾ أي: بوجه من الوجوه ﴿عنهم أموالهم﴾ أي: في الدنيا ولا في الآخرة بالافتداء ولا بغيره ﴿ولا أولادهم﴾ أي: بالنصرة والمدافعة ﴿من الله﴾ أي: إغناء مبتدأ من الملك الأعلى ﴿شيئاً﴾ ولو قل جدّاً فمهما أراد بهم سبحانه كان ونفذ ومضى لا يدفعه شيء تكذيباً لمن قال منهم: لئن كان يوم القيامة لنكوننّ أسعد فيه منكم كما نحن الآن ولننجونّ بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ﴿أولئك﴾ أي: البعداء من كل خير ﴿أصحاب النار هم﴾ أي: خاصة ﴿فيها﴾ أي: خاصة ﴿خالدون﴾ أي: دائمون لازمون إلى غير نهاية

وقوله تعالى: ﴿يوم﴾ منصوب باذكر أي: واذكر يوم ﴿يبعثهم الله﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال ﴿جميعاً﴾ فلا يترك أحداً منهم ولا من غيرهم إلا أعاده إلى ما كان قبل موته ﴿فيحلفون﴾ أي: فيتسبب عن ظهور القدرة التامة لهم ومعانيتها ما كانوا يكذبون به أنهم يحلفون ﴿له﴾ أي: لله في الآخرة أنهم مسلمون فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين ونحو ذلك ﴿كما يحلفون لكم﴾ في الدنيا أنهم مثلكم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحلفون لله تعالى يوم القيامة كذباً كما حلفوا لأوليائه في الدنيا وهو قولهم والله ربنا ما كنا مشركين. ﴿ويحسبون﴾ أي: في القيامة بأيامانهم الكاذبة ﴿أنهم على شيء﴾ أي: يحصل لهم به نفع بإنكارهم وحلفهم، وقيل: يحسبون في الدنيا أنهم على شيء، لأنهم في الآخرة يعلمون الحق باضطرار والاول أظهر والمعنى: أنهم لشدة توغّلهم في النفاق ظنوا يوم القيامة أنهم يمكنهم ترويج كذبهم بالآيمان الكاذبة على علام الغيوب.

وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَكَادُوا لِمَا تُوُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨] وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله ﷺ قال: «ينادي مناد يوم القيامة أين خصماء الله تعالى فتقوم القدرية مسودة وجوههم مزركة أعينهم مائل شقهم يسيل لعابهم فيقولون والله ما عبدنا من دونك شمساً ولا

قمرأ ولا صنماً ولا اتخذنا من دونك إلهاً» قال ابن عباس رضي الله عنهما: صدقوا والله أتهم الشرك من حيث لا يعلمون ثم تلا: ﴿ويحسبون أنهم على شيء﴾^(١) وقرأ ابن عامر وعاصم وحزمة: بفتح السين، والباقون بكسرهما ﴿إلا إنهم هم الكاذبون﴾ المحكوم بكذبهم في حساباتهم هم والله القدرية ثلاثاً.

﴿استحوذ﴾ أي: استولى ﴿عليهم الشيطان﴾ مع أنه طريد ومحترق ووصل منهم إلى ما يريد وملكهم ملكاً لم يبق لهم معه اختيار فصاروا رعيته وصار هو محيطاً بهم من كل جهة غالباً عليهم ظاهراً وباطناً من قولهم حذت الإبل وحذتها إذا استوليت عليها، والحوذ أيضاً: السوق السريع ومنه الأحوذي الخفيف في الشيء لحذقه، واستحوذ مما جاء على الأصل وهو ثبوت الواو دون قلبها ألفاً ﴿فأنساهم﴾ أي: فتسبب عن استحوذاه عليهم أن أنساهم ﴿ذكر الله﴾ أي: الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا ﴿أولئك﴾ أي: البعداء البغضاء ﴿حزب الشيطان﴾ أي: أتباعه وجنوده وطائفته وأصحابه ﴿إلا إن حزب الشيطان﴾ أي: الطريد المحترق ﴿هم الخاسرون﴾ أي: العريقون في هذا الوصف؛ لأنهم لم يظفروا بغير الطرد والاحتراق.

﴿إن الذين يحادون الله﴾ أي: يفعلون مع الملك الأعظم الذي لا كفؤ له، فعل من ينازع آخر في الأرض فيغلب على طائفة ليجعل لها حداً لا يتعداه خصمه ﴿ورسوله﴾ أي: الذي عظمته من عظمته ﴿أولئك﴾ أي: البعداء البغضاء ﴿في الأذلين﴾ أي: في جملة من هو أدل خلق الله تعالى. واختلف في معنى قوله عز وجل ﴿كتب الله﴾ أي: الملك الذي لا كفؤ له فقال أكثر المفسرين أي: قضى الله عز وجل ﴿لأغلبين﴾ وقال قتادة: كتب في اللوح المحفوظ، وقال الفراء: كتب بمعنى قال وقوله تعالى: ﴿أنا﴾ تأكيد ﴿ورسلي﴾ أي: من بعث منهم بالحرب ومن بعث منهم بالحجة فإذا انضم إلى الغلبة بالحجة الغلبة بالحرب كان أغلب وأقوى.

وقال مقاتل: قال المؤمنون لئن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر وما حولهن رجونا أن يظهرنا الله تعالى على فارس والروم، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها والله إنهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم فتزل ﴿لأغلبين أنا ورسلي﴾. ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِإِِبَادِنَا الْمُزْلِينَ﴾ ﴿إِنَّهُمْ لَكُمُ الْمَصُورُونَ﴾ ﴿وَأَنْ جُنْدًا لَهُمْ أَكْثَرُونَ﴾ [الصافات: ١٧١ - ١٧٣] وقرأ نافع وابن عامر: بفتح الياء والباقون بالسكون ﴿إن الله﴾ أي: الذي له الأمر كله ﴿قوي﴾ أي: على نصر أوليائه ﴿عزيز﴾ أي: لا يغلب عليه في مراده.

ثم نهى تعالى عن موالة أعداء الله تعالى بقوله سبحانه ﴿لا تجد﴾ أي: بعد هذا البيان ﴿قوماً﴾ أي: ناساً لهم قوة على ما يريدون ﴿يومنون﴾ أي: يجددون الإيمان ويديمونه ﴿بالله﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿واليوم الآخر﴾ الذي هو موضع الجزاء لكل عامل بكل ما عمل الذي هو محط الحكمة ﴿يوادون﴾ أي: يحصل منهم ود لا ظاهراً ولا باطناً ﴿من حاد الله﴾ أي: عادى بالمناسبة في حدود الملك الأعلى ﴿ورسوله﴾ فإن من حاده فقد حاد الذي أرسله بل لا تجدهم إلا يحادونهم لا أنهم يوادونهم.

وزاد ذلك تأكيداً بقوله تعالى: ﴿ولو كانوا آباءهم﴾ أي: الذين أوجب الله تعالى إلا بناء

طاعتهم في المعروف، وذلك كما فعل أبو عبيدة بن الجراح حيث قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد ﴿أو أبناءهم﴾ أي: الذين جيلوا على محبتهم ورحمتهم، كما فعل أبو بكر ﴿فإنه دعا ابنه يوم بدر إلى المبارزة وقال: دعني يا رسول الله أكن في الرعدة الأولى فقال له رسول الله ﷺ: متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري﴾^(١) ﴿أو إخوانهم﴾ أي: الذين هم أعضادهم كما فعل مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد وخزف سعد بن أبي وقاص غير مرة فراغ منه روغان الثعلب فنهاه النبي ﷺ عنه وقال: أتريد أن تقتل نفسك.

وقتل محمد بن سلمة الأنصاري أخاه من الرضاع كعب بن الأشرف اليهودي رأس بني النضير ﴿أو عشيرتهم﴾ أي: الذين هم أنصارهم وأمدادهم كما قتل عمر خاله العاصي وهشام ابن المغيرة يوم بدر، وعلي وحمة وعبيدة بن الحارث قتلوا يوم بدر بني عمهم عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة.

وعن الثوري: أن السلف كانوا يرون أن الآية نزلت فيمن يصحب السلطان أ. هـ. ومدار ذلك على أن الإنسان يقطع رجاءه من غير الله تعالى، وإن لم يكن كذلك لم يكن مخلصاً في إيمانه. تنبيه: قدم الآباء أولاً لأنهم تجب طاعتهم على أبنائهم، ثم ثنى بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوب وهم حياتها، ثم ثلث بالأخوان لأنهم هم الناصرون بمنزلة العضد من الذراع. قال الشاعر^(٢):
أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح
وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح
ثم ريع بالعشيرة لأن بها يستغاث وعليها يعتمد، والمعنى: أن الميل إلى هؤلاء أعظم أنواع المحبة ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مطروحاً بسبب الدين.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح لما قتل أباه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتل خاله العاصي بن هشام يوم بدر روي أنها نزلت في أبي بكر، وذلك أن أبا قحافة سب النبي ﷺ فصكه صكة سقطت منها أسنانه، ثم أتى النبي ﷺ فذكر له ذلك، فقال: أو فعلت، قال: نعم، قال: لا تعد إليه، فقال: والذي بعثك بالحق نبياً لو كان السيف مني قريباً لقتلته، فهؤلاء لم يوادوا أقاربهم.

قال القرطبي: استدل مالك بهذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم، قال القرطبي: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم. وعن عبد العزيز بن أبي رواد: أنه لقي المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلا الآية. وقال ﷺ «اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة، فإني وجدت فيما أوحيت إلي ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ الآية ﴿أولئك﴾ أي: العالو الهمة

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک ٣/ ٤٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٨٦، والقرطبي في تفسيره ١٠/ ٣٠٧، ١٧، ١٩.

(٢) البيتان من الطويل، وهما لمسكين الدارمي في ديوانه ص ٢٩، والأغاني ٢٠/ ١٧١، ١٧٣، وخزانة الأدب ٣/ ٦٥، وشرح أبيات سيويه ١/ ١٢٧، والبيت الأول لمسكين أو لابن هرمة في فصل المقال ص ٢٦٩، ولقيس بن عاصم في حماسة البحتري ص ٢٤٥، ولقيس بن عاصم أو لمسكين الدارمي في الحماسة البصرية ٢/ ٦٠.

﴿كتب﴾ أي: أثبت قاله الربيع بن أنس رضي الله عنه، وقيل: خلق، وقيل: جعل كقوله تعالى: ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣] أي: اجعلنا، وقوله تعالى: ﴿سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦] وقيل: كتب ﴿في قلوبهم الإيمان﴾ [المجادلة: ٢٢] بما وفقهم فيه وشرح له صدرهم، أي: على قلوبهم كقوله تعالى: ﴿فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] وخص القلوب بالذكر لأنها موضع الإيمان. قال البيضاوي: وهو دليل على خروج العمل من مفهوم الإيمان، فإن جزءا الثابت في القلب يكون ثابتاً فيه، وأعمال الجوارح لا تثبت فيه. ﴿وأيدهم﴾ أي: وقواهم وشددتهم وشرفهم ﴿بروح﴾ أي: نور شريف جداً يفهمون به ما أودع في كتابه وسنة نبيه ﷺ من نور العلم والعمل ﴿منه﴾ أي: من الله تعالى أحياءهم به فلا انفكاك لذلك عنهم في وقت من الأوقات، فأثمر لهم استقامة المناهج ظاهراً وباطناً، فعملوا الأعمال الصالحة فكانوا للدنيا كالسرج، فلا تجد شيئاً أدخل في الإخلاص من موالاة أولياء الله تعالى، ومعاداة أعدائه لا بل هو عين الإخلاص، ومن جنح إلى منحرف عن دينه، أوداهن مبتدعاً في عقيدته نزع الله تعالى نور التوحيد من قلبه.

قال الزمخشري: ويجوز أن يكون الضمير للإيمان، أي: بروح من الإيمان على أنه في نفسه روح لحياة القلوب به وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نصرهم على عدوهم، وسمى تلك النصرة روحاً، لأن بها يحيا أمرهم. وقال الربيع بن أنس رضي الله عنه: بالقرآن وحججه، وقال ابن جريج: بنور وبرهان وهدي، وقيل: برحمة، وقيل: أيدهم بجبريل عليه السلام ﴿ويدخلهم جنات﴾ أي: بساتين تستر داخلها من كثرة أشجارها.

وأخبر عن ربه بقوله تعالى: ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ أي قصورها ﴿الأنهار﴾ فهي بذلك كثيرة الرياض والأشجار وقال تعالى: ﴿خالدين فيها﴾ لأن ذلك لا يلد إلا بالدوام، وقال تعالى: ﴿رضي الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿عنهم﴾ لأن ذلك لا يتم إلا برضا مالكيها الذي له الملك كله ﴿ورضوا عنه﴾ أي: لأنه أعطاهم فوق ما يؤملون ﴿أولئك﴾ أي: الذين هم في الدرجات العلى من العظمة لكونهم قصرُوا ودهم على الله تعالى، علماً منهم بأنه ليس الضر والنفع إلا بيده ﴿حزب الله﴾ أي: جند الملك الذي أحاط بجميع صفات الكمال ﴿إلا إن حزب الله﴾ أي: جند الملك الأعلى، وهم هؤلاء الموصوفون ومن والاهم ﴿هم المفلحون﴾ أي: الذين حازوا الظفر بكل ما يؤملون في الدارين، وقد علم من الرضا من الجانبين والحزبية والإفلاح عدم الانفكاك عن السعادة فأغنى ذلك عن تقييد الخلود بالتأييد.

فائدة: هذه السورة نصف القرآن عدداً، وليس فيها آية إلا وفيها ذكر الجلالة الكريمة مرة أو مرتين أو ثلاثاً. وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ «أن من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله تعالى يوم القيامة»^(١) حديث موضوع. والله تعالى أعلم.

سورة الحشر

مدينة، في قول الجميع، وهي أربع وعشرون آية وأربعمائة وخمس وأربعون كلمة، وألف وتسعمائة وثلاثة عشر حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الملك الأعظم الذي لا خلف لميعاده ﴿الرحمن﴾ الذي عمت نعمة إيجاده ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل وده بالتوفيق فهم أهل السعادة.

ولما ختمت المجادلة بأنه يعز أهل طاعته ويذل أهل معصيته تنزه عن النقائص تأييداً للوعد بنصرهم فقال تعالى:

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ١ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَلْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ٢ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغِلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلَدٌ ٣ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ شَأْقُوا اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٤ مَا قُطِعَتْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ رُكِّسَتْهَا قَاهِمَةٌ عَلَى أُمُودِهَا فَيُؤَذِّنُ اللَّهُ وَلِيْحَزَى الْقَتْلَ ٥ وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللَّسُّوْلِ وَلِلَّذِي الْفَرَقَ وَالْأَيْتَنِي وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَنْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا مَلَائِكَةُ الرُّسُولِ فَحُذُّوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ لِلْفَقْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٨﴾.

﴿سبح﴾ أي: أوقع التنزيه الأعظم عن كل شائبة نقص ﴿الله﴾ الذي أحاط بجميع صفات الكمال ﴿ما في السموات﴾ أي: كلها ﴿وما في الأرض﴾ أي: كذلك، وقيل: إن اللام مزيدة، أي: نزهه وأتى بما تغلياً للأكثر، وجمع السماء لأنها أجناس.

قيل: بعضها من فضة وبعضها من غير ذلك، وأفرد الأرض لأنها جنس واحد ﴿وهو﴾ أي: والحال أنه وحده ﴿العزیز﴾ الذي يغلب كل شيء، ولا يمتنع عليه شيء ﴿الحكيم﴾ الذي نفذ علمه في الظواهر والبواطن، وأحاط بكل شيء فأتقن ما أراد، فكل ما خلقه جعله على وحدانيته دليلاً، وإلى بيان ما له من العزة والحكمة سبيلاً.

وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون الهاء، والباقون بضمها، قال المفسرون: نزلت هذه السورة في بني النضير، وذلك أنّ النبي ﷺ لما دخل المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يكونوا عليه ولا له، فلما غزا بدرأ وظهر على المشركين قالوا: هو النبي الذي نعته في التوراة لا تردّ له راية، فلما غزا أحداً وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله ﷺ والمؤمنين، ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ﷺ.

وركب كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من اليهود إلى مكة، فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاهدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على رسول الله ﷺ، ودخل أبو سفيان في أربعين وكعب في أربعين من اليهود المسجد، وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين أسنار الكعبة، ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة فنزل جبريل عليه السلام، وأخبر النبي ﷺ بما عاهد عليه كعب وأبو سفيان، فأمر النبي ﷺ بقتل كعب بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة، فلما قتل كعب بن الأشرف أصبح رسول الله ﷺ وأمر الناس بالمسير إلى بني النضير، وكانوا بقرية يقال لها: زهرة فلما سار إليهم رسول الله ﷺ وجدهم ينوحون على كعب، وقالوا: يا محمد واعيّة على أثر واعيّة، وباكية على أثر باكية، قال: نعم، قالوا: ذرنا نبكي شجوناً ثم ائتمر أمرك، فقال النبي ﷺ: اخرجوا من المدينة، فقالوا: الموت أقرب إلينا من ذلك، ثم تنادوا بالحرب وأذنوا بالقتال، ودس المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه إليهم أن لا تخرجوا من الحصن، فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصرنكم، ولئن خرجتم لنخرجنّ معكم، فدربوا على الأزقة وحصنوها، ثم إنهم أجمعوا الغدر برسول الله ﷺ فأرسلوا إليه أن اخرج في ثلاثين رجلاً من أصحابك، ويخرج منا ثلاثون حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك فيسمعون منك، فإن صدّقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. فخرج النبي ﷺ في ثلاثين من أصحابه، وخرج إليه ثلاثون حبراً من اليهود حتى إذا كانوا في براز من الأرض، قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون من رجال أصحابه كلهم يحب الموت قبله، ولكن أرسلوا إليه كيف نفهم ونحن ستون رجلاً اخرج في ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا فيسمعون منك، فإن آمنوا بك آمنا كلنا بك وصدقناك.

فخرج النبي ﷺ في ثلاثة من أصحابه، واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله ﷺ فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها، وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته بما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله ﷺ، فأقبل أخوها سريعاً حتى أدرك النبي ﷺ فسارّه بخبرهم.

فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله ﷺ بالكتائب فحاصره إحدى وعشرين ليلة، فقذف الله في قلوبهم الرعب، وأيسوا من نصر المنافقين فسألوا رسول الله ﷺ الصلح، فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما يأمرهم به النبي ﷺ، فقبلوا ذلك فصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، وهي السلاح، وعلى أن يخلوا لهم ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: على أن يحمل كل أهل بيت على بغير ما شاؤوا من متاعهم، وللنبي ﷺ ما بقي.

وقال الضحاك: على كل ثلاثة نفر بغيراً ووسقاً من طعام. ففعلوا ذلك وخرجوا من المدينة إلى الشام إلى أذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين من آل بني الحقيق، وآل حبي بن أخطب فإنهم لحقوا

بخير، ولحقت طائفة بالحيرة.

فذلك قوله تعالى: ﴿هو﴾ أي: وحده من غير إيجاف خيل ولا ركاب ﴿الذي أخرج﴾ أي: على وجه القهر ﴿الذي كفروا﴾ أي: ستروا ما في كتبهم من الشواهد لمحمد ﷺ بأنه النبي الخاتم، وما في فطرتهم الأولى من اتباع الحق ﴿من أهل الكتاب﴾ أي: الذي أنزله الله تعالى على رسوله موسى ﷺ، وهم بنو النضير. وفي التعبير بكفروا إشعار بأنهم الذي أزالوا بالتبديل والإخفاء ما قدروا عليه مما بقي من التوراة ﴿من ديارهم﴾ أي: مساكنهم بالمدينة عقوبة لهم، لأن الوطن عدل الروح لأنه للبدن كالبدن للروح فكان الخروج منه في غاية العسر. قال ابن اسحق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي ﷺ من أحد، وفتح قريظة عند مرجعه من الأحزاب وبينهما سنتان ﴿لأول الحشر﴾ هو حشرهم إلى الشام.

وأخره أن جلاهم عمر في خلافته إلى خير. قال سمره الهمداني: كان أول الحشر من المدينة، والحشر الثاني من خير وجميع جزيرة العرب إلى أذرعاء وأريحا من الشام في أيام عمر وقال القرطبي: الحشر الجمع، وهو على أربعة أضرب: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة، أما الذي في الدنيا فقوله تعالى: ﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر﴾ كانوا من سبط لم يصبهم جلاء، وكان الله تعالى قد كتب عليهم الجلاء فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا، وكان أول حشر في الدنيا إلى الشام، قال ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم: من شك أن المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية، وأن النبي ﷺ قال لهم: «أخرجوا قالوا إلى أين، قال: إلى أرض الحشر»^(١) قال قتادة: هذا أول الحشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من داره.

وأما الحشر الثاني: فحشرهم قرب القيامة، قال قتادة: تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتأكل من تخلف منهم، وهذا ثابت في الصحيح. وذكروا أن تلك النار ترى بالليل ولا ترى بالنهار.

وقال ابن العربي: للحشر أول ووسط وآخر، فالأول: جلاء بني النضير، والأوسط: جلاء خير، والآخر: حشر يوم القيامة. وعن الحسن: هم بنو قريظة وخالفه بقية المفسرين، وقالوا: بنو قريظة ما حشروا ولكنهم قتلوا حكاة الثعلبي ﴿ما ظننتم﴾ أيها المؤمنون ﴿أن يخرجوا﴾ أي: يوقعوا الخروج من شيء أورثتموه منهم لما كان لكم من الضعف ولهم من القوة لكثرتهم وشدة بأسهم وقرب بني قريظة منهم وأهل خير أيضاً غير بعيدين عنهم، وكلهم أهل ملتهم والمنافقون من أنصارهم فخابت ظنونهم في جميع ذلك ﴿وظنوا أنهم﴾ وقوله تعالى: ﴿مانعتهم حصونهم﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن تكون حصونهم مبتدأ، ومانعتهم خبراً مقدماً، والجملة خبر أنهم.

الثاني: أن تكون مانعتهم خبر أنهم، وحصونهم فاعل به نحو إن زيدا قائم أبوه، وإن عمراً قائمة جاريته. وجعله أبو حيان أولى لأن في نحو قائم زيد على أن يكون خبراً مقدماً ومبتدأ مؤخراً خلافاً، والكوفيون يمنعونهم فمحل الوفاق أولى.

(١) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٨/٨٤، والذهبي في ميزان الاعتدال ٣٢٧١، والقرطبي في تفسيره ٢/١٨.

وقال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعهم، وبين النظم الذي جاء عليه. قلت: في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم، وفي تصيير ضميرهم اسماً لأن وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة، لا يبالي معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع في مغازتهم، وليس ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم. هـ. وهذا الذي ذكره إنما يتأتى على الإعراب الأول، وقد تقدّم أنه مرجوح ودل على ضعف عقولهم بأن عبر عن جنده باسمه الأعظم بقوله تعالى: ﴿من الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي لا عز إلا له ﴿فأتاهم الله﴾ أي: جاءهم الملك الأعظم الذي لا يحتملون مجيئه ﴿من حيث لم يحتسبوا﴾ بما صوّر لهم من حقارة أنفسهم على حبسها، وهي خذلان المنافقين رعباً كرعبهم. وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة، وورش بالفتح وبين اللفظين والباقون بفتحها ﴿وقذف﴾ أي: أنزل إنزالاً كأنه قذف بحجارة فثبت ﴿في قلوبهم الرعب﴾ أي: الخوف الذي سكنها بعد أن كان الشيطان زين لهم غير ذلك، وملاً قلوبهم من الأطماع الفارغة. وقرأ في قلوبهم الرعب، وعليهم الجلاء، وإخوانهم الذين حمزة والكسائي في الوصل بضم الهاء والميم، وأبو عمر ويكسرهما، والباقون بكسر الهاء وضم الميم، وحرّك العين بالضم ابن عامر والكسائي، والباقون بالسكون.

ثم بين تعالى حالهم عند ذلك وفسر قذف الرعب بقوله تعالى: ﴿يخربون بيوتهم﴾ أي: لينقلوا ما استحسّنوه منها من خشب وغيره. وقرأ أبو عمرو بفتح الخاء وتشديد الراء، والباقون بسكون الخاء وتخفيف الراء وهما بمعنى، لأنّ خرب عدّاه أبو عمرو بالتضعيف، وهم بالهمزة. وعن أبي عمرو أنه فرق بمعنى آخر فقال: خرّب بالتشديد هدم، وأفسد وأخرب بالهمزة ترك الموضع خراباً وذهب عنه، وهو قول الفراء. قال المبرد: ولا أعلم لهذا وجهاً، وزعم سيبويه أنهما متعاقبان في بعض الكلام فيجري كل واحد مجرى الآخر، نحو: فرحته وأفرحته.

وقرأ ورش وأبو عمرو وحفص بيوتهم بضم الباء الموحدة، والباقون بكسرها ﴿بأيديهم وأيدي المؤمنين﴾ قال الزهري: وذلك أنّ النبي ﷺ لما صالحهم على أنّ لهم ما أقلت الأبل، كانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم فيهدمونها، وينزعون ما استحسّنوه منها فيحملونه على إيلهم، ويخرّب المؤمنون باقيها. وقال قتادة والضحاك: كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلوا، واليهود من داخل لينوا ما خرّب من حصنهم.

وقال مقاتل: إنّ المنافقين أرسلوا إليهم أن لا تخرجوا ودرّبوا عليهم الأزقة، وكان المسلمون سائر الجوانب.

فإن قيل: ما معنى تخريبها لهم بأيدي المؤمنين؟ أجيب: بأنهم لما عرضوهم لذلك وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به وكلفوهم إياه. وقال أبو عمرو بن العلاء: بأيديهم في تركهم لها، وبأيدي المؤمنين في إجلائهم عنها.

ولما كان في غاية الغرابة أن يعمل الإنسان في نفسه كما يفعل فيه عدوّه تسبب عن ذلك قوله ﴿فاعتبروا﴾ أي: احمّلوا أنفسكم بالإمعان في التأمل في عظيم قدرة الله تعالى، والاعتبار مأخوذ من العبور والمجازة من شيء إلى شيء، ولهذا سميت العبرة عبرة لأنها تنتقل من العين إلى الخد. وسمي علم التعبير لأنّ صاحبه ينتقل من التخيل إلى المعقول، وسميت الألفاظ عبارات؛ لأنها تنقل

المعاني عن لسان القائل إلى عقل المستمع ويقال: السعيد من اعتبر بغيره لأنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه، ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. ولهذا قال القشيري: الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالاتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها
ثم بين أن الاعتبار لا يحصل إلا للكمّل بقوله تعالى: ﴿يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ بالنظر بأبصارهم وبصائرهم في غريب هذا الصنع، لتحقيقوا به ما وعدكم على لسان رسول الله ﷺ من إظهار دينه وإعزاز نبيه، ولا تعتمدوا على غير الله تعالى كما اعتمد هؤلاء على المنافقين، فإن من اعتمد على مخلوق أسلمه ذلك إلى صغاره ومذله.

﴿ولولا أن كتب الله﴾ أي: فرض فرضاً حتماً الملك الذي له الأمر كله ﴿عليهم الجلاء﴾ أي: الخروج من ديارهم والجولان في الأرض. فأما معظمهم فأجلاهم بختنصر من بلاد الشام إلى العراق، وأما هؤلاء فحماهم الله تعالى بمهاجرة رسول الله ﷺ من ذلك الجلاء، وجعله على يده ﷺ فأجلاهم، فذهب بعضهم إلى خير، وبعضهم إلى الشام مرة بعد مرة
تنبيه: قال الماوردي: الجلاء أخص من الخروج، لأنه لا يقال إلا للجماعة، والإخراج يكون للجماعة والواحد. وقال غيره: الفرق بينهما أن الجلاء ما كان مع أهل والولد، بخلاف الإخراج فإنه لا يستلزم ذلك ﴿لعذبهم﴾ أي: بالقتل والسبي ﴿في الدين﴾ كما فعل بقريظة من اليهود ﴿ولهم﴾ أي: على كل حال أجلا أو تركوا ﴿في الآخرة﴾ التي هي دار البقاء ﴿عذاب النار﴾ وهو العذاب الأكبر.

﴿ذلك﴾ أي: الأمر العظيم الذي فعله بهم من الجلاء ومقدماته في الدنيا، ويفعله بهم في الآخرة ﴿بأنهم شاقوا الله﴾ أي: الملك الأعلى الذي له الإحاطة التامة فكانوا في شق غير شقه، بأن صاروا في شق الأعداء المحاربين بعدما كانوا المواعدين ﴿و﴾ شاقوا ﴿رسوله﴾ أي: الذي إجلاله من إجلاله ﴿ومن يشاق الله﴾ أي: يقع في الباطن مشاقة الملك الأعلى الذي لا كفؤ له في الماضي والحال والاستقبال ﴿فإن الله﴾ أي: المحيط بجميع العظمة ﴿شديد العقاب﴾ وذلك كما فعل بعد هذا حيث نقضوا عهدهم وأظهروا المشاقة في غزوة الأحزاب وكما فعل بأهل خيبر بأهل خيبر.

وقوله تعالى: ﴿ما﴾ شرطية في موضع نصب بقوله تعالى: ﴿قطعت﴾ وقوله تعالى: ﴿من لينة﴾ بيان له. واختلف في معنى قوله تعالى: ﴿من لينة﴾ فأكثر المفسرين على أنها هي النخلة مطلقاً، كأنهم اشتقوها من اللين. قال ذو الرمة^(١): [من الطويل]

كان قسودي فوقها عش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها

وقال الزهري: هي النخلة ما لم تكن عجوة ولا برنية، وقال جعفر بن محمد: هي العجوة خاصة، وذكر أن العتيق والعجوة كانتا مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة، والعتيق: الفحل وكانت العجوة أصل الإناث كلها فلذلك شق على اليهود قطعها حكاه الماوردي. وقال سفيان: هي ضرب من النخل يقال لشمرها اللون، وهو شديد الصفرة يرى نواه من خارجه، ويغيب فيه الضرس، النخلة منها أحب إليهم من وصيف.

وقيل: هي النخلة الكريمة، أي: القريبة من الأرض. وقيل: هي الفسيلة، أي: بالفاء وهي صغار النخل لأنها ألين من النخلة. وقيل: هي الأشجار كلها للينها بالحياة. وقال الأصمعي: هي الدقل. قال ابن العربي: والصحيح ما قاله الأزهري ومالك، وجمع اللينة لين؛ لأنه من باب اسم الجنس كتمرة وتمر، وقد تكسر على ليان وهو شاذ لأن تكسير ما يفرق بقاء التأنيث شاذ كرطوبة ورطب وأرطاب والضمير في قوله تعالى: ﴿أوتركتوها قائمة﴾ عائد على معنى ما.

ولما كان الترك يصدق ببقائها مغروسة أو مقطوعة قال تعالى: ﴿على أصولها فبإذن الله﴾ أي: فقطعها بتمكين الملك الأعظم، روي أن رسول الله ﷺ لما نزل ببني النضير وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها، فجزع أعداء الله تعالى عند ذلك وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح، أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخل، وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض، فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فساداً، واختلفوا في ذلك فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا، وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعه فأنزل الله تعالى هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه، وتحليل من قطعه من الأثم، وإن ذلك كان بإذن الله وعن ابن عمر قال: «حرق رسول الله ﷺ نخل بني النضير وقطع»^(١) واللام في قوله تعالى: ﴿وليخزي الفاسقين﴾ متعلقة بمحذوف، أي: وأذن في قطعها ليخزي اليهود في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فساد، وليسر المؤمنين ويعزهم، وليخزي الفاسقين.

فإن قيل: لم خصت اللينة بالقطع؟ أجيب: بأنه إن كانت من الألوان فليستبقوا لأنفسهم العجوة والبرنية، وإن كانت من كرام النخل فليكون غيظ اليهود أشد.

واحتجوا بهذه الآية على أن حصون الكفرة وديارهم يجوز هدمها وتحريقها وتغريقها، وأن ترمى بالمناجيق، وكذا أشجارهم. وعن ابن مسعود: أنهم قطعوا منها ما كان موضعاً للقتال، وروي: أن رجلين كانا يقطعان أحدهما العجوة والآخر اللون فسألهما رسول الله ﷺ، فقال: هذا تركتها لرسول الله ﷺ، وقال: هذا قطعتها غيظاً للكفار. وقد استدل به على جواز الاجتهاد، وعلى جوازه بحضور النبي ﷺ لأنهما بالاجتهاد فعلا ذلك، واحتج به من يقول: كل مجتهد مصيب. وقال الكيا الطبري: وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبي ﷺ بين أظهرهم، ولا شك أن رسول الله ﷺ رأى ذلك وسكت، فتلقوا الحكم من تقريره فقط. قال ابن العربي: وهذا باطل لأن رسول الله ﷺ كان معهم، ولا اجتهاد مع حضوره ﷺ، وإنما يدل على اجتهاد النبي ﷺ فيما لم ينزل عليه أخذاً بعموم الأدلة للكفار ودخولاً للإذن في الكل بما يقضي عليهم بالبور، وذلك قوله تعالى: ﴿وليخزي الفاسقين﴾.

﴿وما أفاء الله﴾ أي: ردّ الملك الذي له الأمر كله ردّاً سهلاً بعد أن كان في غاية العسر والصعوبة ﴿على رسوله﴾ فصيحه في يده بعد أن كان خروجه عنها بوضع أيدي الكفرة عليه ظلماً وعدواناً، كما دل عليه التعبير بالفاء الذي هو عود الظل إلى الناحية التي كان ابتداء منها ﴿منهم﴾

(١) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٣٠٢١، ومسلم في الجهاد حديث ١٧٤٦، وأبو داود في الجهاد حديث ٢٦١٥، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٠٢، وابن ماجه في الجهاد حديث ٢٨٤٤، والدارمي في السير حديث ٢٤٦٠.

أي: ردّاً مبتدأ من الفاسقين فبين تعالى أن هذا فيء لا غنيمة، ويدخل في الفيء أموال من مات منهم بلا وارث، وكذا الفاضل عن وارث له غير حائز، وكذا الجزية وعشر تجاراتهم وما جلوا أي: تفرقوا عنه ولو لغير خوف كضّر أصابهم.

وأما الغنيمة فهي ما حصل لنا من الحربيين مما هو لهم بإيجاف حتى ما حصل بسرقة أو التقاط، وكذا ما انهزموا عنه عند اللقاء الصفين ولو قبل شهر السلاح، أو أهدها الكافر لنا والحرب قائمة. ولم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالاً جمعوه فتأتي نار من السماء فتأخذه، ثم أحلت لنبينا ﷺ وكانت في صدر الإسلام له خاصة، لأنه كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة بل أعظم، ثم نسخ ذلك واستقر الأمر على ما هو في سورة الأنفال في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١] الآية وأما الفيء فهو مذكور هنا بقوله تعالى: ﴿فَمَا أُوجِفْتُمْ﴾ أي: أسرعتم يا مسلمين ﴿عليه﴾ ومن في قوله تعالى: ﴿من خيل﴾ مزيدة، أي: خيلاً، وأكد بإعادة النافي دفعاً لظن من ظن أنه غنيمة لإحاطتهم به بقوله تعالى: ﴿ولا ركاب﴾ والركاب الإبل غلب ذلك عليها من بين المركوبات، واحدها راكبة ولا واحد لها من لفظها.

وقال الرازي: العرب لا يطلقون لفظ الراكب إلا على راكب البعير، ويسمون راكب الفرس فارساً، والمعنى: لم تقطعوا إليها شقة ولا لقيتم بها حرباً ولا مشقة، فإنها كانت من المدينة على ميلين، قاله الفراء فمشوا إليها مشياً، ولم يركبوا إليها خيلاً ولا إبلأ إلا النبي ﷺ ركب جملاً، وقيل: حماراً مخطوماً بليف فافتتحها صلحاً.

قال الرازي: إن الصحابة طلبوا من النبي ﷺ أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة بينهم، فذكر الله تعالى الفرق بين الأمرين، وأن الغنيمة هي التي تعبت أنفسكم في تحصيلها، وأما الفيء فلم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكان الأمر مفوضاً فيه إلى النبي ﷺ يضعه حيث يشاء.

﴿ولكن الله﴾ أي: الذي له العز كله فلا كفؤ له ﴿يسلط رسله﴾ أي: له هذه السنة في كل زمن ﴿على من يشاء﴾ يجعل ما آتاهم سبحانه من الهيبة رعباً في قلوب أعدائه ﴿والله﴾ أي: الملك الذي له الكمال كله ﴿على كل شيء﴾ يصح أن تتعلق المشيئة به، وهو كل ممكن من التسليط وغيره ﴿قدير﴾ أي: بالغ القدرة إلى أقصى الغايات فلا حق لكم فيه، ويختص به النبي ﷺ ومن ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربعة، على ما كان عليه القسمة من أن لكل منهم خمس الخمس وله ﷺ الباقي يفعل فيه ما يشاء.

ثم بين تعالى مصرف الفيء بقوله تعالى: ﴿ما أفاء الله﴾ أي: الذي اختص بالعزة والقدرة والحكمة ﴿على رسوله من أهل القرى﴾ أي: قرية بني النضير وغيرها من وادي القرى والصفراء وينبع، وما هنالك من قرى العرب التي تسمى قرى عربية، فيخمس ذلك خمسة أخماس وإن لم يكن في الآية تخميس، فإنه مذكور في آية الغنيمة فحمل المطلق على المقيد، وكان ﷺ يقسم له أربعة أخماسه وخمس خمسة، ولكل من الأربعة المذكورين معه خمس خمس وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي بالإمالة محضة، وورث بين اللفظين، والباقون بالفتح فقوله تعالى: ﴿فله﴾ أي: الملك الأعلى الذي كله بيده ذلك للتبرك، فإن كل أمر لا يبدأ فيه به فهو أجزم ﴿وللرسول﴾ أي: الذي عظمت من عظمته تعالى، وقد تقدم ما كان له ﷺ وأما بعده ﷺ فيصرف ما كان له من خمس الخمس لمصالح المسلمين، وسد ثغور، وقضاة، وعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين كتفسير

وقراءة، والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر أمّا قضاة وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس، يقدم وجوباً الأهم فالأهم. وأمّا الأربعة المذكورة مع ﷺ فأولها المذكور في قوله تعالى: ﴿ولذي القربى﴾ أي: منه، وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب لاقتصاره ﷺ في القسم عليهم مع سؤال غيرهم من بني عميهم نوفل وعبد شمس له، ولقوله ﷺ «أما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء واحد، وشبك بين أصابعه»^(١) فيعطون ولو أغنياء لأنه أعطى العباس وكان غنياً، ويفضل الذكر على الأنثى كالإرث فله سهمان ولها سهم، لأنه عطية من الله تعالى يستحق بقرابة الأب كالإرث سواء الكبير والصغير، والعبرة بالانتساب إلى الآباء فلا يعطى أولاد البنات من بني هاشم والمطلب شيئاً لأنه ﷺ لم يعط الزبير وعثمان مع أن أم كل منهما كانت هاشمية.

وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة منحضة، وورش بالفتح وبين اللفظين، وأبو عمرو بين بين، والباقون بالفتح، وخالفهم أبو عمرو في واليتامى. ثانيها: المذكور في قوله تعالى: ﴿واليتامى﴾ أي: الفقراء منا لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة لأنه مال أو نحوه أخذ من الكفار فاخصت كسهم المصالح، واليتيم صغير ولو أنشئ لخبر «لا يتم بعد احتلام»^(٢) رواه أبو داود وحسنه النووي وإن ضعفه غيره لا أب له، وإن كان له أم. وحد اليتيم في البهائم من فقد أمه، وفي الطير من فقد أباه وأمّه، ومن فقد أمه فقط من آدميين يقال له: منقطع. ثالثها: المذكور في قوله تعالى: ﴿والمساكين﴾ الصادقين بالفقر، وهم أهل الحاجة منا وتقدم تعريفهما في سورة الأنفال، وكذا تعريف الرابع المذكور في قوله تعالى: ﴿وابن السبيل﴾ أي: الطريق الفقير منا ذكوراً كانوا أو إناثاً، ولو اجتمع في واحد من هذه الأصناف يتم ومسكنة أعطي باليتيم فقط، لأنه وصف لازم والمسكنة زائلة، وللإمام التسوية والتفضيل بحسب الحاجة ويعم الإمام ولو بنائيه الأصناف الأربعة الأخيرة بالإعطاء وجوباً لعموم الآية فلا يخص الحاضر بموضع حصول الفيء، ولا من في كل ناحية منهم بالحاصل فيها نعم لو كان الحاصل لا يسد مسدداً بالتعميم قدم الأحوج فالأحوج، ولا يعم للضرورة.

ومن فقد من الأربعة صرف نصيبه للباقيين منهم، وأمّا الأخماس الأربعة فهي للمرتزقة، وهم المرصدون للجهاد بتعيين الإمام لهم بعمل الأولين به بخلاف المتطوعة فلا يعطون من الفيء بل من الزكاة عكس المرتزقة، ويشرك المرتزقة قضاتهم كما مرّ وأئمتهم ومؤذنهم وعمالهم، ويجب على الإمام أن يعطي كل من المرتزقة بقدر حاجة ممونه من نفسه، وغيرها كزوجاته ليتفرغ للجهاد ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء، وعادة الشخص مروءة وضدها ويزادان زادت حاجته بزيادة ولد، أو حدوث زوجة فأكثر ومن لا عبد له يعطى من العبيد ما يحتاجه للقتال معه، أو لخدمته إن كان ممن يخدم، ويعطى مؤنته.

ومن يقاتل فارساً ولا فرس له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال، ويعطى مؤنته بخلاف

(١) أخرجه النسائي في قسم الفيء حديث ٤١٣٧.

(٢) أخرجه أبو داود في الوصايا حديث ٢٨٧٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٥٧/٧، ٣٢٠، والسيوطي في الدر المنثور ١/٢٨٨، والمتقي الهندي في كنز العمال ١٥٠٥٤.

الزوجات يعطى لهنّ مطلقاً لانحصارهن في أربع، ثم ما يدفعه إليه لزوجته وولده الملك فيه لهما حاصل من الفيء.

وقيل: يملكه هو ويصير إليهما من جهته، فإن مات أعطى الإمام أصوله وزوجاته وبناته إلى أن يستغنوا، ويسنّ أن يضع الإمام ديواناً وهو الدفتر الذي يثبت فيه أسماء المرتزقة وأول من وضعه عمر رضي الله عنه وأن ينصب لكل جمع عريفاً، وأن يقدم في اسم وإعطاء قريشاً لشرفهم بالنبي ﷺ، ولخير «قدموا قريشاً»^(١)، وأن يقدم منهم بني هاشم وبني المطلب فبني عبد شمس فبني عبد العزى فسائر بطون العرب الأقرب فالأقرب إلى النبي ﷺ فسائر العرب فالعجم، ولا يثبت في الديوان من لا يصلح، ومن مرض فكصحيح وإن لم يرج برؤه، ويمحى اسم كل من لم يرج، وما فضل عنهم وزع عليهم بقدر مؤنتهم وللإمام صرف بعضه في ثغور وسلاح وخيل ونحوها، وله وقف عقار فيء أو بيعه وقسم غلته أو ثمنه كقسم المنقول أربعة أخماسه للمرتزقة وخمسة للمصالح، وله أيضاً: قسمه كالمنقول لكن خمس الخمس الذي للمصالح لا سبيل إلى قسمته.

ولما حكم سبحانه هذا الحكم في الفيء المخالف لما كانوا عليه في الجاهلية من اختصاص الأغنياء به بين علته المظهرة لعظمته بقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ﴾ أي: الفيء الذي يسره الله تعالى بقوّته من قذف الرعب في قلوب أعدائه، ومن حقه أن يعطاه الفقراء «دولة» أي: متداولاً «بين الأغنياء منكم» أي: يتداوله الأغنياء ويدور بينهم كما كان في الجاهلية، فإنهم كانوا يقولون: من عزّ بَرٌّ، ومنه قول الحسن: اتخذوا عباد الله خولاً، ومال الله دولاً، يريد: من غلب منهم أخذه واستأثر به. وقرأ هشام بخلاف عنه تكون بالتأنيث دولة بالرفع، والباقون بالتذكير والنصب، فأما الرفع فعلى أن كان تامة، وأما التأنيث والتذكير فواضحان؛ لأنه تأنيث مجازي، وأما النصب فعلى إنها الناقصة واسمها ضمير عائد على الفيء. والتذكير واجب لتذكير المرفوع، ودولة خبرها، وقيل: دولة عائد على ما اعتباراً بلفظها، وكى لا هنا مقطوعة في الرسم

﴿وما آتاكم الرسول﴾ أي: وكل شيء أحضره لكم الكامل في الرسالة من الغنيمة، أو مال الفيء أو غيره «فخذوه» أي: فاقبلوه لأنه حلال لكم، وتمسكوا به فإنه واجب الطاعة ﴿وما نهاكم عنه﴾ أي: من جميع الأشياء «فانتهاوا» لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا يقول ولا يفعل إلا ما أمر به عز وجل.

تنبيه: هذه الآية تدل على أنّ كل ما أمر به النبي ﷺ أمر من الله تعالى لأن الآية، وإن كانت في الغنائم فجميع أوامره ﷺ ونواهيها داخل فيها. قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رجلاً محرماً وعليه ثيابه، فقال: انزع عنك هذا، فقال الرجل: تقرأ عليّ بهذا آية من كتاب الله تعالى، قال: نعم ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ وقال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى، وسنة نبيكم ﷺ، قال: فقلت له: أصلحك الله ما تقول في المحرم يقتل الزنور، قال: فقال: بسم

(١) لفظ الحديث بتمامه: «قدموا قريشاً ولا تقدموها». أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢/ ٢٣١، والهشمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ١٣٧٩١، ٣٣٧٨٩، ٣٣٧٩٠، وابن حجر في فتح الباري ١٣/ ١١٨.

الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن خراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»^(١) حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن أسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب: أنه أمر بقتل الزنور. وهذا الجواب في غاية الحسن أفتى بقتل الزنور في الإحرام، وبين أنه يقتدى فيه بعمر، وأن النبي ﷺ أمر بالاعتداء به، وأن الله تعالى أمر بقبول ما يقوله ﷺ، فجواز قتله من الكتاب والسنة.

وسئل عكرمة عن أمهات الأولاد هل هنّ أحرار؟ فقال: في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَكْثَرَكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ «لعن الله الواشحات والمستوشحات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى»^(٢) فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ، وهو في كتاب الله تعالى فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فقال: لئن كنت قرأته فقد وجدته أما قرأت ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ قالت: بلى، قال: فإنه قد نهي عنه الحديث.

فائدة: الوشم: هو غرز العضو من الإنسان بالإبرة، ثم يحشى بالكحل. والمستوشمة، هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، والنامصة: هي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتفلجة: هي التي تتكلف تفريج ما بين ثناياها بصناعة، وقيل: تتفلج في مشيها في كل شيء منهي عنه. وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة، وورش بالفتح وبين اللفظين، والباقون بالفتح والهمزة ممدودة بلا خلاف لأنها بمعنى الإعطاء ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: واجعلوا لكم بطاعة رسول الله ﷺ وقاية من عذاب الملك الأعظم المحيط علماً وقدرة، وعلل ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الذي له الجلال والإكرام على الإطلاق ﴿شديد العقاب﴾ أي: العذاب الواقع بعد الذنب. قال البقاعي ومن زعم أن شيئاً مما في هذه السورة نسخ بشيء مما في سورة الأنفال فقد أخطأ، لأن الأنفال نزلت في بدر، وهي قبل هذه بملة.

وقوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ أي: الذين كان الإنسان منهم يعصب الحجر على بطنه من الجوع ويتخذ الحفرة في الشتاء لتقيه البرد وما له دثار غيرها بدل من لذي القربى، وما عطف عليه قاله الزمخشري. والذي منع الإبدال من لله وللرسول والمعطوف عليهما وإن كان المعنى لرسول الله ﷺ، لأن الله تعالى أخرج رسوله ﷺ من الفقراء في قوله تعالى: ﴿وَيُنْصَرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ولأنه

(١) أخرجه الترمذي حديث ٣٦٦٢، ٣٨٠٥، وابن ماجه حديث ٩٧، وأحمد في المسند ٣٨٢/٥، ٣٨٥، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢/٥، ١٥٣/٨.

(٢) أخرجه البخاري في اللباس حديث ٥٩٣١، ومسلم في اللباس حديث ٢١٢٥، والترمذي في اللباس حديث ١٧٥٩.

تعالى يترفع برسوله ﷺ عن تسميته بالفقير، وقال غيره: إنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: ولكن الفية للفقراء.

وقيل تقديره: ولكن يكون للفقراء، وقيل تقديره: أعجبوا للفقراء، واقتصر على هذا التقدير الجلال المحلي. وإنما جعله الزمخشري بدلاً من لذي القربى لأنه حنفي، والحنفية يشترطون الفقر في إعطاء ذوي القربى من الفية، ولذا قال البيضاوي: ومن أعطى أغنياء ذوي القربى، أي: كالشافعي خصص الإبدال بما بعده، أو الفية بفيه بني النضير ١٠ هـ. أو أنهم كانوا عند نزول الآية كذلك، ثم خصص بالوصف بقوله تعالى: ﴿المهاجرين﴾ وقيد ذلك بقوله تعالى: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم﴾ لأن الهجرة قد تطلق على من هجر أهل الكفر من غيره مفارقة الوطن وقوله تعالى: ﴿وأموالهم﴾ إشارة إلى أن المال لما كان يستره الإنسان كان كأنه ظرف له

ولما كان طلب الدنيا من النقائص بين أنه إذا كان من الله لم يكن كذلك، وأنه لا يكون قادحاً في الإخلاص فقال تعالى: ﴿يبتغون﴾ أي: أخرجوا حال كونهم يطلبون على وجه الاجتهاد، وبين أنه لا يجب عليه سبحانه لأحد شيء بقوله تعالى: ﴿فضلاً من الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي لا كفاء له، لأنه المختص بجميع صفات الكمال فيغنيهم بفضله عمن سواه ﴿ورضواناً﴾ بأن يوفقهم لما يرضيه عنهم، ولا يجعل رغبتهم في العوض منه قادحاً في الإخلاص فيوصلهم إلى دار كرامته وقرأ شعبة بضم الراء، والباقون بكسرهما ﴿وينصرون﴾ أي: على سبيل التجديد والاستمرار ﴿الله﴾ أي: دين الملك الأعظم ﴿ورسوله﴾ الذي عظمته من عظمتهم وأموالهم ليضمحل حزب الشيطان ﴿أولئك﴾ أي: العالو الرتبة في الأخلاق الفاضلة ﴿هم الصادقون﴾ أي: العريقون في هذا الوصف، لأن مهاجرتهم لما ذكر وتركهم لما وصف دل على كمال صدقهم فيما ادعوه من الإيمان بالله ورسوله ﷺ، حيث نابذوا من عاداهما، ووالوا أوليائهما وإن بعدت دارهم وشط مزارهم

ثم أتبع ذكر المهاجرين بذكر الأنصار الذين كانوا في كل حال معه ﷺ، كالصيت بين يدي الغاسل مهما شاء فعل ومهما أراد منهم صاروا إليه بقوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِثُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَمْرًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٣﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُكُولَنَّ الْأَدْبَرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤﴾ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٥﴾﴾.

﴿والذين تبوءوا﴾ أي: جعلوا بغاية جهدهم ﴿الدار﴾ أي: الكاملة في الدور التي جعلها الله تعالى في الأزل للهجرة، وهياها للنصرة وجعلها محل إقامتهم. وفي قوله تعالى: ﴿والإيمان﴾ أوجه:

أحدها: أنه ضمن تبوؤوا معنى لزموا فيصح عطف الإيمان عليه؛ إذ الإيمان لا يتبوأ.
ثانيها: أنه منصوب بمقدر، أي: واعتقدوا، أو ألفوا، أو أحبوا، أو وأخلصوا كقول
القائل (١):

علفتها تبناً وماء بارداً

وقول الآخر (٢):

ومتقلداً سيفاً ورمحاً

ثالثها: أنه يتجاوز في الإيمان فيجعل لاختلاطه بهم وثباتهم عليه كالمكان المحيط بهم،
فكانهم نزلوه وعلى هذا فيكون جمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة، وفيه خلاف مشهور.
رابعها: أن يكون الأصل دار الهجرة ودار الإيمان، فأقام لام التعريف في الدار مقام
المضاف إليه، وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع المضاف إليه مقامه.

خامسها: أن يكون سمي المدينة به، لأنها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان، قال هذين
الوجهين الزمخشري، وليس فيه إلا قيام آل مقام المضاف إليه وهو محل خلاف، وهو أن آل هل
تقوم مقام الضمير المضاف إليه فالكوفيون يجوزونه بكوله تعالى: ﴿إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات:
٤١] أي: مأواه، والبصريون يمنعون ويقولون الضمير محذوف، أي: المأوى له. وأما كونها
عوضاً عن المضاف إليه، فقال ابن عادل: لا نعرف فيه خلافاً.

سادسها: أنه منصوب على المفعول معه، أي: مع الإيمان. قال وهب: سمعت مالكا يذكر
فضل المدينة على غيرها من الآفاق فقال: إِنَّ المدينة تبوّت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من
القرى افتتحت بالسيف، ثم قرأ ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: وهم الأنصار
﴿يُحِبُّونَ﴾ أي: على سبيل التجديد والاستمرار ﴿مَنْ هَاجَرَ﴾ وزادهم محبة فيهم بكوله تعالى:
﴿إِلَيْهِمْ﴾ لأنّ القصد إلى الإنسان يوجب حقه عليه، لأنه لولا كمال محبته له ما خصه بالقصد إليه

(١) يروي الرجز بتمامه:

علفتها تبناً وماء بارداً حتى شئت همالة عينها

والرجز بلا نسبة في لسان العرب (زجج)، (قلد)، (علف)، والأشباه والنظائر ١٠٨/٢، ٢٣٣/٧،
وأمالى المرتضى ٢٥٩/٢، والإنصاف ٦١٢/٢، وأوضح المسالك ٢٤٥/٢، والخصائص ٤٣١/٢،
والدرر ٧٩/٦، وشرح الأشموني ٢٢٦/١، وشرح التصريح ٣٤٦/١، وشرح ديوان الحماسة للمروزي
ص ١١٤٧، وشرح شذور الذهب ص ٣١٢، وشرح شواهد المغني ٥٨/١، ٩٢٩/٢، وشرح ابن عقيل
ص ٣٠٥، ومغني اللبيب ٦٣٢/٢، والمقاصد النحوية ١٠١/٣، وجمع الهوامع ١٣٠/٢، وتاج العروس
(علف).

(٢) يروي البيت بلفظ:

بالبيت زوجك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحاً

والبيت من مجزوء الكامل، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ١٠٨/٢، ٢٣٨/٦، وأمالى المرتضى ١/
٥٤، والإنصاف ٦١٢/٢، وخزانة الأدب ٢٣١/٢، ١٤٢/٣، ١٤٢/٩، والخصائص ٤٣١/٢، وشرح
شواهد الإيضاح ص ١٨٢، وشرح المفصل ٥٠/٢، ولسان العرب (رغب)، (زجج)، (مسح)، (قلد)،
(جدع)، (جمع)، (هدى) والمقتضب ٥١/٢.

﴿ولا يجدون في صدورهم﴾ أي: التي هي مساكن قلوبهم فضلاً عن أن تنطق ألسنتهم ﴿حاجة﴾ قال الحسن: حسداً وحزاة وغيطاً ﴿مما أوتوا﴾ أي: أتى النبي المهاجرين من أموال بني النضير وغيرهم، وأطلق لفظ الحاجة على الحسد والغيط والحزاة لأن هذه الأشياء لا تنفك عن الحاجة، فأطلق اسم اللازم على الملزوم على سبيل الكناية. فعلى هذا يكون الضمير الأول للجائين بعد المهاجرين، وفي أوتوا للمهاجرين.

وقيل: إنّ الحاجة هنا على بابها من الاحتياج إلا أنها واقعة موقع المحتاج إليه، والمعنى: ولا يجدون طلب محتاج إليه مما أوتي المهاجرون من الفئ وغيره، والمحتاج إليه يسمى حاجة، تقول: خذ منه حاجتك، وأعطاه من ماله حاجته قاله الزمخشري. والضميران على ما تقدم، وقال أبو البقاء: مس حاجة، أي: أنه حذف المضاف للعلم به، وعلى هذا فالضميران للذين تبوأوا الدار والإيمان. قال القرطبي: كان المهاجرون في دور الأنصار فلما غنم ﷺ أموال بني النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم منازلهم وإشراكهم في الأموال، ثم قال ﷺ «إن أحببتهم قسمت ما أفاء الله عليّ من بني النضير بينكم وبينهم وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم، وإن أحببتهم أعطيتهم وخرجوا من دياركم» فقال سعد بن عباد، وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا، ونادت الأنصار رضيئنا وسلمنا يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ اللهم أرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأعطي رسول الله ﷺ المهاجرين، ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين، أبا دجانة سماك بن خرشة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمة^(١).

ولما أخبر تعالى عن تخليهم عن الرذائل أتبعه الأخبار بتحليلهم بالفضائل فقال عز من قائل: ﴿ويؤثرون على أنفسهم﴾ فيذلون لغيرهم كائناً من كان ما في أيديهم، فإنّ الإيثار تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الأخروية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد المحبة، والصبر على المشقة، وذكر النفس دليل على أنهم في غاية النزاهة عن الرذائل فإنّ النفس إذا ظهرت كان القلب أظھر وأكّد ذلك بقوله تعالى: ﴿ولو كان﴾ أي كونا هو في غاية المكنة ﴿بهم﴾ أي خاصة لا بالمؤثر ﴿خاصة﴾ أي: فقر وحاجة إلى ما يؤثرون به.

روي عن أبي هريرة أن رجلاً بات به ضيف، ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك، فنزلت هذه الآية. وعنه أيضاً قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال رسول الله ﷺ من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال: لامرأته هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني، قال: فعليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج^(٢) وذكر نحو الحديث الأول.

وفي رواية فقام رجل من الأنصار يقال له: أبو طلحة فانطلق به إلى رحله. وذكر المهدوي

(١) أخرجه ابن حجر في فتح الباري ٣٣٣/٧، والقرطبي في تفسيره ١١/١٨.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٧٩٨، ومسلم في الأشربة حديث ٢٠٥٤، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٢٣٠٤.

أنها نزلت في ثابت بن قيس ورجل من الأنصار يقال له: أبو المتوكل، ولم يكن عنده إلا قوته. وذكر القشيري قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله ﷺ رأس شاة، فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منا فبعثها إليهم، فلم يزل يبعث بها واحد إلى آخر حتى تناولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزلت الآية.

وذكر القرطبي عن أنس قال: أهدي لرجل من الصحابة رأس شاة، وكان مجهوداً فوجه بها إلى جار له فتناولها سبعة أنفس في سبعة أبيات، ثم عادت إلى الأول فنزلت.

فإن قيل: قد صح في الخبر النهي عن التصديق بجميع ما يملكه المرء أجيب: بأن محل النهي فيمن لا يوثق منه بالصبر على الفقر، وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه، فأما الأنصار الذين أثنى الله تعالى عليهم بالإيثار على أنفسهم فكانوا كما قال تعالى: ﴿وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ [البقرة: ١٧٧] فكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك، والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار. كما روي «أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ بمثل البيضة من الذهب، فقال: هذه صدقة فرمها بها، وقال: يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعد فيتكفف الناس»^(١) والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال: والوجود بالنفس أعلى غاية الجود، وأفضل من الجود بالنفس الجود على حماية رسول الله ﷺ، ففي الصحيح أن أبا طلحة ترس على رسول الله ﷺ يوم أحد، وكان النبي ﷺ يتطلع ليرى القوم فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله لا يصيبونك نحري دون نحر»^(٢)، ووقى بيده رسول الله ﷺ فشلت. وقال حذيفة الدوري انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي فإذا برجل يقول: آه، آه. فأشار إليّ ابن عمي أن انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاصي فقلت أسقيك فأشار أن نعم فسمع آخر يقول آه آه فأشار هشام أن انطلق عليه فجئت إليه، فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات.

وقال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ قدم إلينا حاجاً، فقال لي: يا أبا يزيد ما حد الزهد عندكم، فقلت: إذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا، فقال: هكذا كلاب بلخ فقلت: وما حد الزهد عندكم، فقال: إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا.

وسئل ذو النون ما حد الزهد قال: ثلاث: تفريق المجموع، وترك تطلب المفقود، والإيثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية من قرى الري، وبينهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم، فكسروا الرغفان وأطفؤوا السراج وجلسوا للطعام، فلما فرغوا فإذا الطعام بحاله لم يأكل أحد منهم شيئاً إيثاراً لصاحبه على نفسه «ومن يوق شح نفسه» أي: يجعل بينه وبين أخلاقه الذميمة المشار إليها بالنفس وقاية تحول بينه وبينها، فلا يكون مانعاً لما عنده حريصاً على ما عند غيره حسداً. قال ابن عمر: الشح أن تطمع عين الرجل فيما ليس له، قال ﷺ «اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم»^(٣).

(١) أخرجه أبو داود في الزكاة حديث ١٦٧٣، والدارمي في الزكاة حديث ١٦٥٩.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٨١١، ومسلم في الجهاد حديث ١٨١١.

(٣) أخرجه مسلم في البر حديث ٢٥٧٨، وأحمد في المسند ١٦٠/٢، ١٩١، ١٩٥، ٤٣١، ٣/٣٢٣.

وقال القرطبي: الشح والبخل سواء، وجعل بعض أهل اللغة الشح أشد من البخل. وفي الصحاح: الشح البخل مع حرص، والمراد بالشح في الآية الشح بالزكاة، وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام والضيافة وما شاكل ذلك وليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك، وإن أمسك عن نفسه، ومن وسع على نفسه ولم يتفق فيما ذكر من الزكاة والطاعات فلم يوق شح نفسه.

روى الأموي عن ابن مسعود: أنّ رجلاً أتاه فقال: إني أخاف أن أكون قد هلك، قال: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن يوق شح نفسه، وأنا رجل شحيح لا أكاد أخرج من يدي شيئاً، فقال ابن مسعود: ليس ذلك الذي ذكر الله تعالى، إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلماً، ولكن ذلك البخل وبش الشيء البخل، ففرق بين الشح والبخل. وقال طاوس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام فلا يقنع، وقال بعضهم: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله، إنما الشح أن تطمع عين الرجل فيما ليس له. وقال ابن جبير: الشح منع الزكاة، وإدخار الحرام وقال ابن عيينة: الشح الظلم. وقال الليث: ترك الفرائض، وانتهاك المحارم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من اتبع هواه ولم يقبل الإيمان، فذلك الشحيح وقال ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله تعالى عنه، ولم يمنع شيئاً أمره الله تعالى بإعطائه فقد وقاه الله تعالى شح نفسه.

وعن أنس أنّ النبي ﷺ قال: «بريء من الشح من أدى الزكاة، وأقرى الضيف، وأعطى في النائية»^(١) وعنه أنّ النبي ﷺ «كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها وسواتها»^(٢) وقال ابن الهيثم الأسدي: رأيت رجلاً في الطواف يدعو اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك، فقلت له: فقال: إذا وقيت شح نفسي لم أسرق، ولم أزن، ولم أقتل فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف. قال القرطبي: ونزل على هذا قوله ﷺ «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم»^(٣) وعن أبي هريرة أنّ النبي ﷺ قال: «لا يجتمع غبار في سبيل الله، ودخان جهنم في جوف عبد أبداً»^(٤) وقال كسرى لأصحابه: أي شيء أضرب بآبن آدم؟ قالوا: الفقر، فقال: الشح أضرم من الفقر لأنّ الفقير إذا وجد شبع، والشحيح إذا وجد لم يشبع أبداً «فأولئك» أي: العالو المنزلة «هم المفلحون» أي: الكاملون في الفوز بكل مراد، قال القشيري: ومجرد القلب من الأعراض والأمالك صفة السادة والأكابر من أسرته الأخطار

ولما أثنى سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار بما هم عليه وأهله أتبعهم ذكر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى: «والذين جاؤوا» أي: من أي طائفة كانوا «من بعدهم» أي بعد المهاجرين والأنصار، وهم من آمن بعد انقطاع الهجرة بالفتح، وبعد إيمان الأنصار الذين

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١٩٦/٦، ١٩٧، وابن كثير في تفسيره ٣٠/٨، ٩٨، والمتقي الهندي في كنز العمال ١٥٧٨٠، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤١/٤.

(٢) أخرجه القرطبي في تفسير ٣٠/١٨.

(٣) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل.

(٤) أخرجه الترمذي حديث ١٦٣٣، ٢٣١١، والنسائي في الجهاد حديث ٣١١٠، وابن ماجه في الجهاد حديث ٢٧٧٤، وأحمد في المسند ٢/٢٥٦.

أسلموا مع النبي ﷺ إلى يوم القيامة ﴿يقولون﴾ على سبيل التجديد والاستمرار تصديقاً لإيمانهم بدعائهم ﴿ربنا﴾ أي: أيها المحسن إلينا بإيجاد من مهد الدين قبلنا ﴿اغفر لنا﴾ أي: أوقع ستر النقائص آثارها وأعيانها ﴿ولا إخواننا﴾ أي: في الدين فإنهم أعظم أخوة، وبينوا العلة بقولهم ﴿الذين سبقونا بالإيمان﴾ قال ابن أبي ليلى الناس على ثلاثة منازل: المهاجرين، والذين تبوءوا الدار والإيمان، والذي جاؤوا من بعدهم فاجتهد أن لا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم: كن مهاجراً، فإن قلت: لا أجد فكن أنصارياً، فإن لم تجد فاعمل بأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمر الله تعالى.

وقال مصعب بن سعد: الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله ﷺ ما تقول في عثمان فقال له يا أخي أنت من قوم قال الله تعالى فيهم: ﴿للفقراء المهاجرين﴾ الآية، قال: لا، قال: فأنت من قوم قال الله تعالى فيهم: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان﴾ الآية، قال: لا، قال: فرأيت إن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام، وهي قوله تعالى: ﴿والذين جاؤوا من بعدهم﴾ الآية وروي أن نفعاً من أهل العراق جاؤوا إلى محمد بن علي بن الحسين فسبوا أبا بكر وعمر وعثمان فأكثروا، فقال لهم: أمن المهاجرين الأولين أنتم، فقالوا: لا فقال: أمن الذين تبوءوا الدار والإيمان، قالوا: لا قال: فقد تبرأتم من هذين الفريقين، أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله تعالى: ﴿والذين جاؤوا من بعدهم﴾ قوموا فعل الله بكم وفعل.

تنبيه: هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنه جعل لمن بعدهم حظاً في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، ومن أبغضهم أو واحداً منهم، أو اعتقد فيهم شراً أنه لا حق له في الفيء.

قال مالك: من كان يبغي أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ، أو كان في قلبه لهم غل فليس له حق في فيء المسلمين، ثم قرأ ﴿والذين جاؤوا من بعدهم﴾ الآية، وهي عامة في جميع التابعين الآتين بعدهم إلى يوم القيامة. يروى أن النبي ﷺ خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت لو رأيت إخواننا، فقالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك، فقال رسول الله ﷺ: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض»^(١) فبين ﷺ إن إخوانه كان من أتى بعدهم كما قال السدي والكلبي: إنهم الذي هاجروا بعد ذلك، وعن الحسن أيضاً: أن الذين جاؤوا من بعدهم من قصد إلى النبي ﷺ إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة، وإنما بدؤوا في الدعاء بأنفسهم لقوله ﷺ «ابدأ بنفسك»^(٢) وقال الشعبي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود من خير أهل ملتكم فقالوا: أصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم فقالوا: أصحاب عيسى، وسألت الرافضة من شر أهل ملتكم فقالوا: أصحاب محمد ﷺ أمروا بالاستغفار لهم فسبواهم. وعن عائشة قالت سمعت رسول الله

(١) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ٢٤٩، والنسائي في الطهارة حديث ١٥٠، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٣٠٦.

(٢) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ٩٩٧، والنسائي في الزكاة حديث ٢٥٤٦.

ﷺ يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها»^(١) أعاذنا الله تعالى ومحبينا من الأهواء المضلة ﴿ولا تجعل في قلوبنا غلا﴾ أي: ضغناً وحسداً وحقدًا، وهو حرارة وغليان يوجب الانتقام للذين آمنوا﴾ أي: أقرروا بالإيمان وإن كانوا في أدنى درجاته وقيدوا بالقلب لأن رذائل النفس قل أن تنفك، وأنها إن كانت مع صحة القلب أوشك أن لا تؤثر ﴿ربنا﴾ أي: أيها المحسن إلينا بتعليم ما لم نكن نعلم، وأكدوا إعلاماً بأنهم يعتقدون ما يقولون بقولهم: ﴿إنك رؤوف﴾ أي: راحم أشد الرحمة لمن كانت له بك وصلة بفعل من أفعال الخير ﴿رحيم﴾ مكرم غاية الإكرام لمن أردت، ولو لم يكن له وصلة فأنت جدير بأن تجيبنا لأننا بين أن تكون لنا وصلة فنكون من أهل الرأفة، أو لا فنكون من أهل الرحمة.

فقد أفادت هذه الآية أن من كان في قلبه غلّ على أحد من الصحابة فليس ممن عنى الله تعالى بهذه الآية. وقرأ أبو عمرو وشعبة وحزمة والكسائي بكسر الهمزة، والباقون بمدّها ولما ذكر حال المؤمنين اتبعهم بذكر حال المنافقين فقال تعالى: ﴿الم تر﴾ أي: تعلم علماً هو في غاية الجزم كالمشاهدة يا أعلى الخلق، وبين بعدهم عن جنابه العالي ومنصبه الشريف العالي بأداة الانتهاء فقال تعالى: ﴿إلى الذين نافقوا﴾ أي: أظهروا غير ما أضمرُوا وبالفوا في إخفاء عقائدهم، وهم عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه، قالوا: والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب تعرفه قبله، وهو استعارة من الضب في نافقائه وقاصعائه وصور حالهم بقوله تعالى: ﴿يقولون لإخوانهم الذين كفروا﴾ أي: غطوا أنوار المعارف التي دلتهم على الحق ﴿من أهل الكتاب﴾ وهم اليهود من بني قريظة والنضير. والإخوان هم الأخوة، وهي هنا تحتل وجوهاً: أحدها: الأخوة في الآخرة لأن اليهود والمنافقين اشتركوا في عموم الكفر بمحمد ﷺ. وثانيها: الأخوة بسبب المصادقة والموالة والمعاونة.

وثالثها: الأخوة بسبب اشتراكهم في عداوة محمد ﷺ فقالوا لليهود: ﴿لئن أخرجتم﴾ أي: من مخرج ما من المدينة ﴿لتخرجن معكم﴾ أي: منها ﴿ولا نطيع فيكم﴾ أي في خذلانكم ﴿أحدًا﴾ أي يريد خذلانكم من الرسول والمؤمنين. وأكدوا بقولهم: ﴿أبدًا﴾ أي: ما دمتنا نعيش، وبمثل هذا العزم يستحق الكافر الخلود الأبدي في العذاب ﴿وان قوتلتم﴾ أي: من أي مقاتل كان يقتلكم ولم تخرجوا ﴿لننصرنكم﴾ أي: لنعيننكم ولنقاتلن معكم.

ولما كان قولهم هذا كلاماً يقضي عليه سامعه بالصدق من حيث كونه مؤكداً مع كونه مبتدأ من غير سؤال فيه بين حاله سبحانه بقوله تعالى: ﴿والله﴾ أي: يقولون ذلك والحال أن المحيط بكل شيء قدرة وعلماً ﴿يشهد إنهم﴾ أي: المنافقين ﴿لكاذبون﴾ أي: فيما قالوا ووعدوا، وهذا من أعظم دلائل النبوة لأنه إخبار بغيب بعيد عن العادة.

ثم أخبر تعالى عن حال المنافقين بقوله تعالى: ﴿لئن أخرجوا﴾ أي: بنو النضير من أي مخرج كان ﴿لا يخرجون﴾ أي: المنافقون ﴿معهم﴾ أي: حمية لهم لأسباب يعلمها الله تعالى: ﴿ولئن قوتلوا﴾ أي: اليهود من أي مقاتل كان، فكيف بأشجع الخلق وأعلمهم ﷺ ﴿لا ينصرونهم﴾ أي: المنافقون.

ولقد صدق الله تعالى وكذبوا في الأمرين معاً القتال والإخراج لا نصروهم ولا أخرجوا معهم

فكان ذلك من أعلام النبوة، وعلم به من كان شاكاً فضلاً عن الموفقين ﴿ولئن نصرهم﴾ أي: المنافقون في وقت من الأوقات ﴿ليولن﴾ أي: المنافقون ومن ينصرونه. وحقرهم بقوله تعالى: ﴿الأدبار﴾ أي: ولقد قدر وجود نصرهم لولوا الأدبار منهزمين ﴿ثم لا ينصرون﴾ أي: يتجدد لفريقهم، ولا لواحد منهما نصرة في وقت من الأوقات. ولم يزل المنافقون واليهود في الذل.

﴿لأنتم﴾ أيها المؤمنون ﴿أشد رهبة﴾ أي: خوفاً ﴿في صدورهم﴾ أي: اليهود ومن ينصرهم ﴿من الله﴾ أي: لتأخير عذابه، وأصل الرهبة والرهب: الخوف الشديد مع حزن واضطراب، والمعنى: أنهم يرهبونكم ويخافون منكم أشد الخوف، وأشد من رهبتهم من الله لما مر. ﴿ذلك﴾ أي: الأمر الغريب وهو خوفهم الثابت اللازم من مخلوق مثلهم ضعيف لرؤيتهم له، وعدم خوفهم من الخالق على ما له من العظمة في ذاته، ولكونه غنياً عنهم ﴿بأنهم قوم﴾ أي: على ما لهم من القوة ﴿لا يفقهون﴾ أي: لا يتجدد لهم بسبب كفرهم واعتمادهم على مكرهم في وقت من الأوقات، فهم يشرح صدورهم ليدركوا به أن الله تعالى هو الذي ينبغي أن يخشى لا غيره، بل هم كالأنعام لا نظر لهم إلى الغيب إنما هم مع المحسوسات. والفقه هو العلم بمفهوم الكلام ظاهره الجلي وغامضه الخفي بسرعة فطنة وجودة قريحة.

﴿لَا يَنْبُلِرُكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ دَلَّةٍ جُدُرٍ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ سَدِيدٌ تَحْصِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ٧﴾ كُنْكَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٨﴾ كُنْكَلِ الْعَجَلِيِّ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ٩﴾ فَكَانَ عَقِبَهُمَا اتِّخَاذُ الْبَيْتِ خَلِيلَيْنِ فِيمَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ١٠﴾ يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا أَخْبَوْا اللَّهَ وَتَنْظُرُ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِ اللَّهِ وَتَتَوَقَّعُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَحْمَلُونَ ١١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ١٢﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ١٣﴾ لَوْ أَنَّكَ هَذَا الْفَرَّانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٤﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ١٥﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٦﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٧﴾

﴿لا يقاتلونكم﴾ أي: اليهود والمنافقون ﴿جميعاً﴾ أي: قتالاً تقصدونه مجاهرة وهم مجتمعون كلهم في وقت من الأوقات ومكان من الأماكن ﴿إلا في قري محصنة﴾ أي: ممتنعة بحفظ الدروب، وهي السكك الواسعة بالأبواب والخنادق ونحوها ﴿أو من وراء جدر﴾ أي: محيط بهم سواء كان بقرية أم بغيرها لشدة خوفهم، وقد أخرج هذا ما حصل من بعضهم عن ضرورة كالأسير، ومن كان ينزل من أهل خيبر من الحصن يبارز ونحو ذلك فإنه لم يكن عن اجتماع أو يكون هذا خاصاً ببني النضير في هذه الكرة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها وأمال الألف أبو عمرو، والباقون بضم الجيم والدال ﴿بأسهم﴾ أي: حريهم ﴿بينهم شديد﴾ أي: بعضهم فظ على بعض وعداوة بعضهم بعضاً شديدة. وقيل: بأسهم بينهم من وراء الحيطان والحصون شديد، فإذا خرجوا إليكم فهم أجبن خلق الله تعالى: ﴿تحسبهم﴾ أي: اليهود

والمنافقين يا أعلى الخلق، أو يا أيها الناظر وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بكسر السين، والباقون بفتحها ﴿جميعاً﴾ لما هم فيه من اجتماع الأشباح ﴿وقلوبهم شتى﴾ أي: متفرقة أشد افتراقاً، وموجب هذا الشتات اختلاف الأهواء التي لا جامع لها من نظام العقل كالبهائم، وإن اجتمعوا في عداوة أهل الحق كاجتماع البهائم في الهرب من الذئب.

قال القشيري: اجتماع النفوس مع تنافر القلوب واختلافها أصل كل فساد، وموجب كل تخاذل، ومقتض لتجاسر العدو واتفاق القلوب، والاشتراك في الهمة، والتساوي في القصد موجب كل ظفر، وكل سعادة. وقرأ شتى الحسن وحمزة والكسائي بالإمالة محصنة، وورش بالفتح وبين اللفظين وأبو عمرو بين بين، والباقون بالفتح، وهي على وزن فعلى ﴿ذلك﴾ أي: الأمر الغريب من الافتراق بعد الاتفاق الذي يحيل الاجتماع ﴿بأنهم قوم﴾ أي: مع شدتهم ﴿لا يعقلون﴾ فلا دين لهم مثلهم في ترك الإيمان.

﴿كمثل الذين من قبلهم قريباً﴾ أي: بزمان قريب، وهم كما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: بنو قينقاع من أهل دينهم اليهود أظهروا بأساً شديداً عندما قصدهم النبي ﷺ في أثر غزوة بدر، فوعظهم وحذرهم بأس الله تعالى فقالوا: لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم أما والله لو قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس، ثم مكروا بامرأة من المسلمين فراودوها عن كشف وجهها فأبت، فعمدوا طرف ثوبها من تحت خمارها فلما قامت انكشف سوقها فصاحت، فغار لها شخص من الصحابة فقتل اليهودي الذي عقد ثوبها، فقتلوه فانتقض عهدهم فأنزل الله النبي ﷺ بساحتهم فأذلهم الله تعالى، ونزلوا من حصنهم على حكمه ﷺ وقد كانوا حلفاء ابن أبي، ولم يغن عنهم شيئاً غير أنه سأل النبي ﷺ في أن لا يقتلهم وألح عليه حتى كف عن قتلهم، فذهبوا عن المدينة الشريفة بأنفسهم من غير حشر لهم بالإلزام بالجملاء. ﴿ذاقوا وبال أمرهم﴾ أي: عقوبته في الدنيا من القتل وغيره ﴿ولهم عذاب اليم﴾ أي: مؤلم في الآخرة

مثلهم أيضاً في سماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم ﴿كمثل الشيطان﴾ أي: البعيد من كل خير لبعده من الله تعالى المحترق بعذابه، والشيطان هنا مثل المنافقين ﴿إذ قال للإنسان﴾ وهو هنا مثل اليهود ﴿اكفر﴾ أي: بالله بما زين له ووسوس إليه من اتباعه الشهوات القائم مقام الأمر ﴿فلما كفر﴾ أي: أوجد الإنسان الكفر على أي وجه. ودلت الفاء على إصراره في متابعة تزيينه. ﴿قال﴾ أي: الشيطان الذي هو هنا عبارة عن المنافقين ﴿إني بريء منك﴾ أي: ليس بيني وبينك علاقة في شيء أصلاً ظناً منه أن هذه البراءة تنفعه شيئاً مما استوجبه الأمور بقبوله لأمره، وذلك مثل ضربه الله تعالى للمنافقين واليهود في انخذاً لهم وعدم الوفاء في نصرتهم. وحذف حرف العطف ولم يقل وكمثل الشيطان لأن حذف العطف كثير. كقولك: أنت عاقل، أنت كريم، أنت عالم، وقوله ﴿كمثل الشيطان﴾ كالبیان لقوله تعالى: ﴿كمثل الذين من قبلهم﴾ روي عن النبي ﷺ «أن الإنسان الذي قال له الشيطان راهب نزلت عنده امرأة أصابها لم يلدو لها، فزين له الشيطان فوطئها فحملت، ثم قتلها خوفاً من أن يفتضح فدل الشيطان قومها على موضعها، فجأؤوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه فجاء الشيطان، فوعده إن سجد له أنجاه منهم فسجد له فتبرأ منه»^(١) وروى عطاء

وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كان راهب يقال له برصيصا تعبد في صومعة له سبعين سنة لم يعص الله تعالى فيها طرفة عين، وإن إبليس أعياه في أمره الحيل فجمع ذات يوم مردة الشياطين، فقال: ألا أجد فيكم من يكفيني برصيصا فقال له: الأبيض وهو صاحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي تصدى للنبي ﷺ وجاءه في صورة جبريل عليه السلام ليوسوس إليه على وجه الوحي، فدفعه جبريل عليه السلام إلى أقصى أرض الهند، فقال الأبيض لإبليس: أنا أكفيك أمره فانطلق فتزيا بزيّ الرهبان، وحلق وسط رأسه، وأتى صومعة برصيصا فناده فلم يجبه، وكان لا ينفتل عن صلاته إلا في كل عشرة أيام مرة ولا يفطر في كل عشرة أيام إلا مرة فلما رآه الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته فلما انفتل برصيصا اطلع من صومعته فرأى الأبيض قائماً يصلي في هيئة حسنة من هيئة الرهبان فلما رأى ذلك من حاله ندم على نفسه حين لم يجبه، فقال له: إنك حين ناديتني كنت مشتغلاً عنك فما حاجتك؟ قال: حاجتي أنني أحببت أن أكون معك فأتأدب بأدبك، وأقتبس من علمك، ونجتمع على العبادة، وتدعو لي، وأدعو لك فقال برصيصا: إنني لفي شغل عنك، فإن كنت مؤمناً فإن الله سيجعل لك فيما أدعو للمؤمنين نصيباً إن استجاب الله لي، ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض، فأقبل الأبيض يصلي فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماً، فلما التفت بعدها رآه قائماً يصلي فلما رأى برصيصا شدة اجتهاد الأبيض، قال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تأذن لي أن أرتفع إليك فأذن له فارتفع إليه في صومعته فأقام حولاً يتعبد فلا يفطر إلا في كل أربعين يوماً مرة، ولا ينفتل من صلاته إلا كذلك وربما مد إلى الثمانين فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه نفسه وأعجبه شأن الأبيض فلما حال الحول قال الأبيض لبرصيصا إن لي صاحباً غيرك ظننت أنك أشد اجتهاداً مما رأيت، وكان بلغنا عنك أنك غير الذي رأيت فدخل من ذلك على برصيصا أمر شديد، وكره مفارقه للذي رآه من شدة اجتهاده فلما ودعه الأبيض قال له: إن عندي دعوات أعلمكها تدعو بهن فهن خير مما أنت فيه، يشفي الله تعالى بها المريض، ويعافي بها المبلى والمجنون، قال برصيصا: إنني أكره هذه المنزلة لأن في نفسي شغلاً، وإنني أخاف إن علم به الناس يشغلوني عن عبادة ربي عز وجل، فلم يزل به الأبيض حتى علمه ثم انطلق حتى أتى إبليس فقال: والله قد أهلك الرجل. فانطلق الأبيض فتعرض لرجل فجنته، ثم جاءه في صورة رجل مطيب، فقال لأهله: إن بصاحبكم جنوناً أفاعلجه؟ قالوا: نعم، فقال: إنني لا أقوى على جنيته، ولكن سأرشدكم إلى من يدعو الله تعالى فيعافيه. انطلقوا إلى برصيصا فإن عنده الاسم الذي إذا دعا به أجيب، فانطلقوا به إليه فسألوه فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان، فكان الأبيض يفعل ذلك بالناس ويرشدهم إلى برصيصا فيدعو لهم فيعافون. فانطلق الأبيض فتعرض لجارية من بنات ملوك بني إسرائيل، وكان لها ثلاثة إخوة، وكان أبوهم هو الملك فلما مات استخلف أخاه فكان معها ملك بني إسرائيل قصد لها وختنها، ثم جاء إليهم في صورة رجل مطيب فقال أفاعلجها؟ قالوا: نعم، قال: إن الذي عرض لها مارد لا يطاق ولكن سأرشدكم إلى رجل تثقون به تدعونها عنده، إذا جاءها شيطانها دعا لها حتى تعلموا أنها قد عوفيت فتدرونها صحيحة، قالوا: ومن هو؟ قال: برصيصا، قالوا: كيف لنا أن يجيئنا إلى هذا وهو أعظم شأناً من ذلك، قال: ابنوا صومعة إلى جنب صومعته، ولتكن لزيق صومعته حتى يشرف عليها فإن قبلها وإلا فتضعونها في صومعتها، ثم قولوا له: هي أمانة عندك فاحتسب أمانتك. فانطلقوا إليه فسألوه ذلك

فأبى، فبنوا صومعة على ما أمرهم به الأبيض، ووضعوا الجارية في صومعتها، وقالوا: يا برصيصا هذه أختنا أمانة عندك فاحتسب فيها، ثم انصرفوا فلما انقفل برصيصا من صلاته عاين الجارية، وما هي عليه من الجمال فوقعت في قلبه، ودخل عليه أمر عظيم فجاءها الشيطان فخنقها فكانت تكشف عن نفسها وتعرض لبرصيصا، فجاء الشيطان وقال: ويحك واقعها فلم تجد مثلها وستتوب بعد ذلك، ويتم لك ما تريد من الأمر فلم يزل به حتى واقعها فلم يزل على ذلك يأتيها حتى حملت وظهر حملها، فقال له الشيطان: ويحك يا برصيصا قد افترضت فهل لك أن تقتلها وتتوب، فإن سألوك فقل ذهب بها شيطانها ولم أقو عليه، فدخل فقتلها ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل، فجاء الشيطان وهو يدفنها ليلاً فأخذ بطرف إزارها فبقي خارجاً من التراب، ثم رجع برصيصا إلى صومعته وأقبل على صلاته؛ إذ جاء إخوتها يتعهدون أختهم، وكانوا يجيئون في بعض الأيام يسألون عنها ويوصونه بها، فلما لم يجدوها قالوا: يا برصيصا ما فعلت أختنا؟ قال: قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه، فصدقوه وانصرفوا فلما أمسوا مكرويين جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه فقال: ويحك إن برصيصا فعل بأختك كذا وكذا، وإنه دفنها في موضع كذا وكذا، فقال الأخ: هذا حلم وهو من عمل الشيطان، برصيصا خير من ذلك فتابع عليه ثلاث ليال، فلم يكثر فانطلق إلى الأوسط بمثل ذلك، فقال الأوسط له ما قال الأكبر ولم يخبر به أحداً، فانطلق إلى أصغرهم بمثل ذلك، فقال الأصغر لأخويه: والله لقد رأيت كذا وكذا، فقال الأوسط: أنا والله رأيت مثله، وقال الأكبر: أنا والله رأيت مثله. فانطلقوا إلى برصيصا وقالوا له: ما فعلت بأختنا؟ فقال: أليس قد أعلمتكم بحالها فكأنكم قد اتهمتموني، فقالوا: والله لا نتهمك واستحيوا منه وانصرفوا، فجاءهم الشيطان، وقال: ويحكم إنها مدفونة في موضع كذا وكذا، وإن طرف إزارها خارج من التراب. فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوا في النوم فذهبوا إليه ومعهم غلمانهم ومواليهم بالفؤوس والمساخي فهدموا صومعة برصيصا، وأنزلوه منها وكتفوه ثم أتوا به إلى الملك فأقرّ على نفسه، وذلك أنّ الشيطان أتاه فقال: تقتلها، ثم تكابر فيجتمع عليك أمران قتل ومكابرة اعترف. فلما اعترف أمر الملك بقتله وصلبه على خشبة، فلما صلب أتاه الأبيض فقال: يا برصيصا تعرفني، قال: لا، قال: أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات فاستجيب لك ويحك أما اتقيت الله تعالى في الأمانة خنت أهلها، وإنك زعمت أنك أعبد بني إسرائيل، أما استحييت فلم يزل يعيره، ثم قال: ألم يكفك ما صنعت حتى أقررت على نفسك وفضحت نفسك وأشباهك من الناس، فإن مت على هذه الحالة فلم يفلح أحد من نظائرك، قال: فكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة حتى أنجيك مما أنت فيه، فأخذ بأعينهم وأخرجك من مكانك، قال: وما هي؟ قال: تسجد لي، قال: أفعل فسجد له فقال: يا برصيصا هذا الذي أردت منك صارت عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك إني بريء منك».

﴿إني أخاف الله﴾ أي: الملك الذي لا أمر لأحد معه. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء، والباقون بسكونها ﴿رب العالمين﴾ أي: الذي أوجدهم من العدم ورباهم بما يدل على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، فلا يغني أحد من خلقه عن أحد شيئاً إلا بإذنه.

﴿فكان﴾ أي: فتسبب عن قوله ذلك أنه كان ﴿عاقبتهما﴾ أي: الغار والمغرور ﴿أنهما في النار﴾ حال كونهما ﴿خالدين فيها﴾ لأنهما ظلما ظلماً لا فلاح معه ﴿وذلك﴾ أي: العذاب الأكبر

﴿جزاء الظالمين﴾ أي: كل من وضع العبادة في غير موضعها، أو هم الكافرون لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ الْبَرُّكَ لَطَلُّ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ضرب الله تعالى هذا المثل ليهود بني النضير، والمنافقين من أهل المدينة فدرس المنافقون إليهم، وقالوا: لا تجيبوا محمداً إلى ما دعاكم إليه، ولا تخرجوا من دياركم فإن قاتلكم فإننا معكم فأجابوهم، وإن أخرجوكم خرجنا معكم فأجابوهم فدرؤوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين فناصربوهم الحرب فخذلوهم وتبرؤوا منهم كما تبرأ الشيطان من برصيصا وخذله، فكان عاقبة الفريقين في النار.

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: وكانت الرهبان بعد ذلك في بني إسرائيل لا يمشون إلا بالثنية والكتمان، وطمع أهل الفسوق في الأحبار، ورموهم بالبهتان حتى كان أمر جريج الراهب، فلما برأه الله تعالى مما رموه به انبسط بعده الرهبان، وظهروا للناس وكانت قصة جريج ما روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلاً عابداً فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال رب أمي وصلاتي وأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته، فقال مثل مقالته الأولى فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته، وكانت امرأة بغية يمثل بحسنها، فقالت: إن شئت لأفتننه لكم، قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتته راعياً كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج فأتوه فاستنزلوه، وهدموا صومعته، وجعلوا يضربونه فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: زنت بهذه البغي فحملت منك، فقال: أين الصبي فجاؤا به، فقال: دعوه حتى أصلي فلما انصرف من صلاته أتى الصبي وطعن في بطنه، وقال: يا غلام من أبوك، فقال: فلان الراعي، قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب، قال: لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. والثالث: كلم أمه وهي ترضعه في قصة مشهورة^(١).

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي: أقروا بالإيمان باللسان ﴿اتقوا الله﴾ أي: اجعلوا لكم وقاية تقيكم سخط الملك الأعظم باتباع أوامره واجتناب نواهيه، واحذروا عقوبته بسبب التقصير فيما حذره لكم من أمر أو نهى ﴿ولتنظر نفس ما قدمت لغد﴾ أي: في يوم القيامة لأن هذه الدنيا كلها كيوم واحد يجيء فيه ناس ويذهب آخرون، والموت والآخرة لا بد من كل منهما، وكل ما لا بد منه فهو في غاية القرب، والعرب تكني عن المستقبل بالغد.

وقيل: ذكر الغد تنبيهاً على أن الساعة قريبة كقول القائل: وإن غداً لناظره قريب. وقال الحسن وقتادة: قرب الساعة حتى جعلها كغد، لأن كل آت قريب، والموت لا محالة آت. ومعنى ﴿ما قدمت﴾ أي: من خير أو شر، ونكر النفس لاستقلال النفس التي تنظر فيما قدمت للآخرة، كأنه قال: ولتنظر نفس واحدة في ذلك، ونكر الغد لتعظيمه وإبهام أمره كأنه قال: الغد لا تعرف كميته لعظمته. وقوله تعالى: ﴿واتقوا الله﴾ أي: الجامع لجميع صفات الكمال تأكيد.

وقيل: كرر لتغاير متعلق التقويين فمتعلق الأولى أداء الفرائض لاقترائه بالعمل، والثانية ترك

المعاصي لاقتارانه بالتهديد والوعيد، قال معناه الزمخشري **﴿إن الله﴾** أي: الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا **﴿خير﴾** أي عظيم الاطلاع على ظواهركم وبواطنكم والإحاطة **﴿بما تعملون﴾** فلا تعملون عملاً إلا كان بمرأى من ومسمع فاسحيوا منه .

﴿ولا تكونوا﴾ أيها المحتاجون إلى التحذير وهم الذين آمنوا **﴿كالذين نسوا الله﴾** أي: أعرضوا عن أوامر ونواهي الملك الأعظم، وتركوها ترك الناسين لمن برزت عنه مع ما له من صفات الجلال والإكرام **﴿فأنساهم﴾** أي: فتسبب عن ذلك أن أنساهم بما له من الإحاطة بالظواهر والبواطن **﴿أنفسهم﴾** أي: فلم يقدموا لها ما ينفعها، وإن قدموا شيئاً كان مشوباً بالمفسدات من الرياء والعجب فكانوا ممن قال فيه تعالى: **﴿وَجُودٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ ﴿٢﴾ عَايِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾﴾** [الغاشية، الآيتان: ٢- ٣] الآية لأنهم لم يدعوا باباً من أبواب الفسق، فإن رأس الفسق الجهل بالله، ورأس العلم ومفتاح الحكمة معرفة النفس فأعرف الناس بنفسه أعرفهم بربه **﴿أولئك﴾** أي: البعداء من كل خير **﴿هم الفاسقون﴾** أي: العريقون في المروق من دائرة الدين .

﴿لا يستوي﴾ أي: بوجه من الوجوه **﴿أصحاب النار﴾** أي: التي هي محل الشقاء الأعظم **﴿وأصحاب الجنة﴾** أي: التي هي دار النعيم الأكبر لا في الدنيا ولا في الآخرة، واستدل بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالكافر **﴿أصحاب الجنة هم الفائزون﴾** أي: الناجون من كل مكروه المدركون لكل محبوب، وأصحاب النار هم الهالكون في الدارين كما وقع في هذه الغزوة لفريقي المؤمنين وبني النضير ومن والاهم من المنافقين فشتان ما بينهما .

﴿لو أنزلنا﴾ أي: بعظمتنا التي أبانها هذا الإنزال **﴿هذا القرآن﴾** أي: الجامع لجميع العلوم الفارق بين كل ملتبس المبين لجميع الحكم **﴿على جبل﴾** أي جبل كان، أو جبل فيه تمييز كالإنسان **﴿لرايته﴾** يا أشرف الخلق وإن لم يتأهل غيرك لتلك الرؤية **﴿خاشعاً﴾** أي: متذللاً باكياً **﴿متصدعاً﴾** أي: متشققاً غاية التشقق **﴿من خشية الله﴾** أي: من الخوف العظيم ممن له الكمال كله، وفي هذا حث على تأمل مواضع القرآن وتدبر آياته **﴿وتلك الأمثال﴾** أي: التي لا يضاهيها شيء **﴿نضربها للناس لعلهم يتفكرون﴾** فيؤمنون .

والمعنى: أنا لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لخشع لوعده، وتصدع لوعيده، وأنتم أيها المشهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعيده، والغرض من هذا الكلام التنبيه على قساوة قلوب هؤلاء الكفار وغلظ طباعهم، ونظيره **﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾** [البقرة: ٧٤] وقيل الخطاب للنبي ﷺ، أي: لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت وتصدع من نزوله عليه، وقد أنزلناه عليك وثبتناك له فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثبت لما لم تثبت له الجبال .

وقيل: إنه خطاب للأمة، والمعنى: لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدعت من خشية الله تعالى، والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتاً فهو يقوم بحقه إن أطاع، ويقدر على رده إن عصى لأنه موعود بالثواب ومزجور بالعقاب .

ولما وصف تعالى القرآن بالعظم، ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم الموصوف أتبع ذلك بوصف عظمتة تعالى، فقال عز من قائل: **﴿هو﴾** أي: الذي وجوده من ذاته فلا عدم له بوجه من الوجوه، فلا شيء يستحق الوصف بهو غيره لأنه الموجود دائماً أزلاً وأبداً فهو حاضر في كل ضمير

غائب بعظمته عن كل حس، فلذلك تصدّع الجبل من خشيته. ولما عبر عنه بأخص أسمائه أخبر عنه لطفاً بنا وتنزلاً لنا بأشهرها الذي هو مسمى الأسماء كلها بقوله تعالى: ﴿الله﴾ أي: المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له ﴿الذي لا إله إلا هو﴾ فإنه لا مجالس له، ولا يليق ولا يصح ولا يتصور أن يكافئه، أو يدانيه شيء والإله أول اسم لله تعالى فلذلك لا يكون أحد مسلماً إلا بتوحيده، فتوحيده فرض وهو أساس كل فريضة ﴿عالم الغيب﴾ أي: الذي غاب عن جميع خلقه ﴿والشهادة﴾ أي: الذي وجد فكان يحسه ويطلع عليه بعض خلقه. وقال ابن عباس: معناه عالم السرّ والعلانية، وقيل: ما كان وما يكون. وقال سهل: عالم بالآخرة والدنيا، وقيل: استوى في علمه السرّ والعلانية والموجود والمعدوم. وقوله تعالى: ﴿هو الرحمن الرحيم﴾ معناه ذو الرحمة، ورحمة الله تعالى إرادته الخير والنعمة والإحسان إلى خلقه. وقيل: إنّ رحمن أشدّ مبالغة من رحيم، ولهذا قيل: هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة لأنه تعالى بإحسانه في الدنيا يعم المؤمن والكافر، وفي الآخرة يختص إنعامه وإحسانه بالمؤمنين.

﴿هو الله﴾ أي: الذي لا يقدر على تعميم الرحمة لمن أراد وتخصيصها بمن شاء إلا هو ﴿الذي لا إله﴾ أي: لا معبود بحق ﴿إلا هو الملك﴾ أي: فلا ملك في الحقيقة إلا هو لأنه لا يحتاج إلى شيء، لأنه مهما أراد كان فهو متصرف بالأمر والنهي في جميع خلقه، فهم تحت ملكه وقهره وإرادته ﴿القدوس﴾ أي: البليغ في النزاهة عن كل وصم يدركه حس، أو يتصوره خيال، أو يسبق إليه وهم، أو يختلج إليه ضمير.

ونظيره: السبوح وفي تسبيح الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح ﴿السلام﴾ أي: الذي سلم من النقائص وكل آفة تلحق الخلق، فهو بمعنى السلامة ومنه دار السلام وسلام عليكم وصف به مبالغة في وصف كونه سليماً من النقائص، أو في إعطائه السلامة ﴿المؤمن﴾ قال ابن عباس: هو الذي آمن الناس من ظلمه، وأمن من آمن به عذابه. وقيل: هو المصدق لرسله بإظهار المعجزات لهم، والمصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب وبما أوعد الكافرين من العذاب. وقال مجاهد: المؤمن الذي وحد نفسه لقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨] قال ابن عباس: إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار، وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي حتى إذا لم يبق فيها من وافق اسمه اسم نبي قال الله تعالى لباقيهم: أنتم المسلمون وأنا السلام وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن، فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين ﴿المهيمن﴾ قال ابن عباس أي الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لا يغيب عنه شيء، وقيل: هو القائم على خلقه بقدرته، وقيل: هو الرقيب الحافظ لكل شيء مفعيل من الأمن قلبت همزته هاء ﴿العزیز﴾ أي: الذي لا يوجد له نظير، وقيل: هو الغالب القاهر ﴿الجبار﴾ الذي جبر خلقه على ما أراه، أو جبر حالهم بمعنى أصلحه، والجبار في صفة الله صفة مدح، وفي صفة الناس صفة ذم وكذا قوله تعالى: ﴿المتكبر﴾ أي: الذي تكبر على كل ما يوجب حاجة أو نقصاً، وهو في حقه تعالى صفة مدح لأنه له جميع صفات العلوّ والعظمة، وفي صفة الناس صفة ذم لأنّ المتكبر هو الذي يظهر من نفسه التكبر، وذلك نقص في حقه لأنه ليس له كبر ولا علوّ بل له الحقارة والذلة، فإذا أظهر الكبر كان كذاباً في فعله ﴿سبحان الله﴾ أي: تنزه الملك الأعلى الذي اختص بجميع صفات الكمال تنزهاً لا تدرك العقول منه أكثر من أنه علا عن أوصاف الخلق فلا يدانيه شيء من نقص تعالى: ﴿عما

يشركون» أي: من هذه المخلوقات من الأصنام وغيرها مما في الأرض، أو في السماء من صغير وكبير وجليل وحقيق.

﴿هو﴾ أي: الذي لا شيء يستحق أن يطلق عليه هذا الضمير غيره لأن وجوده من ذاته، ولا شيء غيره إلا وهو ممكن. ولما ابتدأ بهذا الغيب المحض الذي هو أظهر الأشياء أخير عنه بأشهر الأشياء الذي لم يقع فيه شركة بوجه. فقال تعالى: ﴿الله﴾ أي: الذي ليس له سمي فلا كفء له فهو المعبود بالحق فلا شريك له بوجه ﴿الخالق﴾ أي: المقدر للأشياء على مقتضى حكمته ﴿البارئ﴾ أي: المخترع المنشئ للأشياء من العدم إلى الوجود برياً من التفاوت وقوله تعالى: ﴿المصور﴾ أي: الذي يخلق صور الأشياء على ما يريد بكسر الواو ورفع الراء إما صفة، وإما خبر واحترزت بهذا الضبط عن قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن فإنهما قرأ بفتح الواو ونصب الراء، وهي قراءة شاذة وإنما تعرّضت لها لأبين وجهها، وهو أن تخرج هذه القراءة على أن يكون المصور منصوباً بالبارئ، والمصور هو الإنسان إمّا آدم وإما هو وبنوه وعلى هذه القراءة يحرم الوقف على المصور بل يجب الوصل ليظهر النصب في الراء، وإلا فقد يتوهم منه في الوقف ما لا يجوز ﴿له﴾ أي: خاصة ﴿الأسماء الحسنی﴾ التسعة والتسعون الوارد فيها الحديث، وقد ذكرتها في سورة الإسراء. والحسن تأنيت الأحسن ﴿يسبح﴾ أي: يكرّر التنزيه الأعظم عن كل شيء من شوائب النقص على سبيل التجدد والاستمرار ﴿له﴾ أي: على وجه التخصيص ﴿ما في السموات﴾ أي السموات وما فيها ﴿والأرض﴾ وما فيها ﴿وهو﴾ أي: والحال أنه وحده ﴿العزیز﴾ أي: الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء ﴿الحكيم﴾ أي: الجامع الكمالات بأسرها فإنها راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم. وعن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ الثلاث آيات من سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قاله حين يمسي كان كذلك»^(١). أخرجه الترمذي، وقال: حسن غريب. وعن أبي هريرة أنه قال: «سألت خليلي أبا القاسم رسول الله ﷺ عن اسم الله الأعظم فقال: عليك بأخر سورة الحشر فأكثر قراءتها فأعدت عليه فأعاد علي»^(٢) وقال جابر بن زيد: إن اسم الله الأعظم هو الله لمكان هذه الآية. وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال «من قرأ سورة الحشر غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر»^(٣) حديث موضوع.

(١) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث ٢٩٢٢.

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ٤٩/١٨.

(٣) ذكره الزمخشري في الكشف ٥٠٩/٤.

سورة الممتحنة

مدينة وهي ثلاث عشرة آية وثلاثمائة وثمان وأربعون كلمة وألف وخمسمائة وعشرة أحرف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي من تولاه أغناه عن سواه ﴿الرحمن﴾ الذي شمل برحمته البيان من حاطه بالعقل ورعاه ﴿الرحيم﴾ الذي خص بالتوفيق من أحبه وارتضاه ونزل في حاطب بن أبي بلتعة .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ هَرَاجَةً جِهَنَّا فِي سَبِيلِي وَأَيُّهَا مَرْضَاؤُا يُخْرِجُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَفْطَرُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ إِنْ يَتَفَقَّهْتُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَسْطُورُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ يَالُؤُنَ وَوَدُّوا أَنْ تُكْفِرُوا ﴿٢﴾ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ يَقُودُ بِنَتْنِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾﴾ .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي﴾ أي : وأنتم تدعون موالاتي ﴿وعدوكم﴾ أي : العريق في عدواتكم ما دمت على مخالفته في الدين ﴿أولياء﴾ وذلك ما روي «أن مولاة لأبي عمرو بن صيفي يقال لها : سارة أتت النبي ﷺ بالمدينة وهو يتجهز للفتح، فقال لها : أسلمة جئت، قالت : لا، قال : أفمهاجرة جئت، قالت : لا، قال : فما جاء بك، قالت : كنتم الأهل والموالي والعشيرة، وقد ذهبت الموالي تعني قتلوا يوم بدر فاحتجت حاجة شديدة، فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني، فقال ﷺ فأين أنت عن شباب أهل مكة - وكانت مغنية نائحة - قالت : ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر، فحث رسول الله ﷺ بني عبد المطلب على إعطائها، فكسوها وحملوها وزودوها فأناها حاطب بن أبي بلتعة وأعطاه عشرة دنانير وكساها برداً، واستحملها كتاباً لأهل مكة نسخته : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة، اعلموا أن رسول الله ﷺ يريدكم فخذوا حذرکم، وقد توجه إليكم بجيش كالليل وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله تعالى بكم، وأنجز له مواعده فيكم فالله وليه وناصره فخرجت سارة، ونزل جبريل عليه السلام بالخبر فبعث رسول الله ﷺ علياً، وعماراً، وعمر، وطلحة، والزبير، والمقداد، وأبا مرثد، وكانوا فرساناً، وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها واخلوها، فإن أبت فاضربوا عنقها . فادركوها فجحدت وحلفت ما معها كتاب ففتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً فهموا بالرجوع، فقال علي : والله ما كذبنا، ولا كذب رسول الله ﷺ وسل سيفه، وقال : أخرجي الكتاب، وإلا والله لأجردنك ولأضربن عنقك، فلما رأت الجد أخرجته من عقاص شعرها فخلوا

سبيلها ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله ﷺ^(١).

وروي أنّ رسول الله ﷺ آمن جميع الناس يوم الفتح إلا أربعة: هي أحدهم فاستحضر رسول الله ﷺ خاطباً، وقال له: هل تعرف هذا الكتاب، قال: نعم، قال: فما حملك عليه، فقال: يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذ نصحتك، ولا أحببتهم منذ فارقتهم، ولكني كنت أمراً ملصقاً في قريش، وروي عزيزاً فيهم أي: غريباً ولم أكن من أنفسها، وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري، فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يداً، وقد علمت أنّ الله تعالى ينزل عليهم بأسه، وإنّ كتابي لا يغني عنهم شيئاً فصدّقه وقبل عذره، فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال: «وما يدريك يا عمر لعلّ الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ففاضت عينا عمر»^(٢)، وقال: الله ورسوله أعلم. وإضافة العدو إلى الله تعالى تغليظاً في خروجهم، وهذه السورة أصل في النهي عن موالاته الكفار، وتقدّم نظيره في قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ [آل عمران: ٢٨] وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨] روي أنّ خاطباً لما سمع «يا أيها الذين آمنوا» غشي عليه من الفرح بخطاب الإيمان.

ثم إنه تعالى استأنف بيان هذا الاتخاذ بقوله تعالى مشيراً إلى غاية الإسراع والمبادرة إلى ذلك بالتعبير بقوله تعالى: ﴿تَلْقُون﴾ أي: جميع ما هو في حوزتكم مما لا تطمعون فيه إلقاء الشيء الثقيل من علو «إليهم» على بعدهم منكم حساً، ومعنى «بالمودة» أي: بسببها قال القرطبي: تلقون إليهم بالمودة، يعني: بالظاهر لأنّ قلب خاطب كان سليماً بدليل أنّ النبي ﷺ قال: «أما صاحبكم فقد صدق»^(٣) هذا نص في إسلامه وسلامه فؤاده وخلوص اعتقاده. وقرأ حمزة بضم الهاء، والباقون بكسرها. وقوله تعالى: ﴿وقد كفروا﴾ أي: غطوا جميع ما لكم من الأدلة «بما» أي: بسبب ما «جاءكم من الحق» أي: الأمر الثابت الكامل في الثبات الذي لا شيء أعظم ثباتاً منه فيه أوجه:

أحدها: الاستئناف.

ثانيها: الحال من فاعل تتخذوا.

ثالثها: الحال من فاعل تلقون، أي: لا تتولوهم ولا توادوهم، وهذه حالهم. وقوله تعالى: ﴿يخرجون الرسول﴾ يجوز أن يكون مستأنفاً، وأن يكون تفسيراً لكفرهم فلا محل له على هذين، وأن يكون حالاً من فاعل كفروا. وقوله تعالى: ﴿وليأكم﴾ عطف على الرسول وقدم عليهم تشريفاً له ﷺ، وقوله تعالى: ﴿أن تؤمنوا﴾ أي: توقعوا حقيقة الإيمان مع التجدد والاستمرار «بالله» أي: الذي اختص بجميع صفات الكمال «ويكم» أي: المحسن إليكم تعليل ليخرجون، والمعنى: يخرجون الرسول ويخرجونكم من مكة لأن تؤمنوا بالله، أي: لأجل إيمانكم بالله.

قال ابن عباس: وكان خاطب ممن أخرج مع النبي ﷺ، وفي ذلك تغليب المخاطب

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٩٠، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٩٤، وأبو داود في الجهاد حديث ٢٦٥٠، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٢٣٠٥.

(٢) انظر الحاشية السابقة. (٣) انظر الحاشية ما قبل السابقة.

والالتفات من التكلم إلى الغيبة للدلالة على ما يوجب الإيمان ﴿إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ﴾ أي: عن أوطانكم، وقوله تعالى: ﴿جِهَاداً فِي سَبِيلِي﴾ أي: بسبب إرادتكم تسهيل طريقي التي شرعتها لعبادي أن يسلكوها ﴿وَابْتَغَاءَ مَرْضَاتِي﴾ أي: لأجل تطلبكم أعظم الرغبة لرضاي علة للخروج، وعمدة للتعليق، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه لا تتخذوا. وقرأ الكسائي بالإمالة محضة، والباقون بالفتح. وقوله تعالى: ﴿تَسْرُونَ﴾ أي: توجدون جميع ما يدل على مناصحتكم إياهم والتودّد ﴿إِلَيْهِمْ بِالْمَوْءَةِ﴾ أي: بسببها يدل من تلقون قاله ابن عطية. قال ابن عادل: ويشبه أن يكون بدل اشتمال لأنّ اللقاء الموءة يكون سرّاً وجهراً، أو استئناف واقتصر عليه الزمخشري ﴿وَأَنَا﴾ أي: والحال أنني ﴿أَعْلَمُ﴾ أي: من كل أحد حتى من نفس الفاعل، وقرأ نافع بمدّ الألف بعد النون ﴿بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ قال ابن عباس: بما أخفيتم في صدوركم وما أظهرتم بالسنتكم، أي: فأي فائدة لإسراركم إن كنتم تعلمون أنني عالم به، وإن كنتم تتوهمون أنني لا أعلمه فهي القاصمة ﴿وَمَنْ يَفْعَلْهُ﴾ أي: يوجد أسرار خبر إليهم ويكاتبهم ﴿مَنْكُمْ﴾ أي: في وقت من الأوقات ﴿فَقَدْ ضَلَّ﴾ أي: عمي ومال وأخطأ ﴿سِوَاءَ السَّبِيلِ﴾ أي: قويم الطريق الواسع الموصل إلى القصد قويمه وعدله. قال القرطبي: هذا كله معاتبة لحاطب، وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله ﷺ، وصدق إيمانه فإنّ المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيب، كما قال القائل^(١):

إذا ذهب العتاب فليس وذاً ويبقى الوء ما بقي العتاب
وقرأ قالون وابن كثير وعاصم بإظهار الدال عند الضاد، والباقون بالإدغام.

﴿إِنْ يَشْقَوْكُمْ﴾ أي: يظفروا بكم في وقت من الأوقات ومكان من الأماكن ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً﴾ أي: ولا ينفعكم اللقاء الموءة إليهم ﴿وَيَسْطَوْا إِلَيْكُمْ﴾ أي: خاصة، وإن كان هناك في ذلك الوقت من غير من قتل أعز الناس عليهم ﴿أَيْلِيهِمْ﴾ أي: بالضرب أن استطاعوا ﴿وَالسَّتْهُمْ﴾ أي: بالشتم مضمومة إلى فعل أيديهم فعل من ضاق صدره بما تجرّع من آخر من الغصص حتى أوجب له غاية السفة ﴿بِالسُّوءِ﴾ أي: بكل ما من شأنه أن يسوء ﴿وَوَدَّوْا﴾ أي: تمنوا قبل هذا ﴿لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ لأنّ مصيبة الدين أعظم فهو إليها أسرع، لأنّ دأب العدوّ القصد إلى أعظم ضرر يراه لعدوّه، وعبر بما يفهم التمني الذي يكون في المحالات ليكون المعنى أنهم أحبوا ذلك غاية الحب وتمنوه، وفيه بشرى بأنه من قبيل المحال، وقدم الأول لأنه أبين في العداوة وإن كان الثاني أنكى.

ولما كانت عداوتهم معروفة، وإنما غطاها محبة القرباب لأنّ الحب للشيء يعمي ويصم فخطأ رأيهم في موالاتهم بما أعلمهم به من حالهم، فقال تعالى مستأنفاً إعلاماً بأنها خطأ على كل حال: ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ﴾ بوجه من الوجوه ﴿أَرْحَامُكُمْ﴾ أي: قربابتكم الحاملة لكم على رحمتكم والعطف عليهم ﴿وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾ أي: الذين هم أخص أرحامكم إن واليتم أعداء الله تعالى لأجلهم، فينبغي أن لا تعدّوا قريبهم منكم بوجه أصلاً، ثم علل ذلك وبينه بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي: القيام الأعظم ﴿يَفْصَلُ﴾ أي: يوقع الفصل، وهو الفرقة العظيمة بانقطاع جميع الأسباب. وقرأ عاصم بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة، وقرأ ابن عامر بضم الياء وفتح

(١) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في لسان العرب (عتب)، وكتاب العين ٧٦/٢، ومقاييس اللغة ٢٢٧/٤،

وكتاب الجيم ٢٩١/٢، وتاج العروس (عتب)، والعقد الفريد ٣١٠/٢، ٢٣٠/٤.

يكون لحظ النفس بينوا غايته بقولهم: ﴿حَتَّى تَوَمَّنُوا بِاللَّهِ﴾ أي: الملك الذي له الكمال كله **﴿وحده﴾** أي: تكونوا مكذّبين بكل ما يعبد من دون الله تعالى، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أنه استثناء متصل من قوله تعالى في إبراهيم، ولكن لا بدّ من حذف مضاف ليصح الكلام، تقديره في مقالات إبراهيم: إلا قوله كيت وكيت.

ثانيها: أنه مستثنى من أسوة حسنة، واقتصر على ذلك الجلال المحلي، وجاز ذلك لأنّ القول أيضاً من جملة الأسوة، لأنّ الأسوة الاقتداء بالشخص في أقواله وأفعاله فكانه قيل لكم فيه أسوة في جميع أحواله من قول وفعل إلا قوله كذا، وهو أوضح لأنه غير محجوج إلى تقدير مضاف، وغير مخرج للاستثناء من الاتصال الذي هو أصله إلى الانقطاع، ولذلك لم يذكر الزمخشري غيره. ثالثها: قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الاستثناء من التبري والقطيعة التي ذكرت، أي: لم تبق صلة إلا كذا.

رابعها: أنه استثناء منقطع، أي: لكن قول إبراهيم وهذا بناء من قائله على أنّ القول لم يندرج تحت قوله أسوة، وهو ممنوع. قال القرطبي: معنى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه **﴿لاستغفرن لك﴾** أي: فلا تتأسوا به في الاستغفار فتستغفروا للمشركين فإنه كان عن موعدة منه له، قاله قتادة ومجاهد وغيرهما. وقيل: معنى الاستثناء أن إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه، ثم بين عذره في سورة التوبة، وفي هذا دلالة على تفضيل نبينا ﷺ على سائر الأنبياء، لأننا حين أمرنا بالاقتداء به أمرنا أمراً مطلقاً في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم استثنى بعض أفعاله، وهذا إنما جرى لأنه ظنّ أنه أسلم فلما بان أنه لم يسلم تبرأ منه، وعلى هذا فيجوز الاستغفار لمن يظنّ أنه أسلم، وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظنّ فلم توالونهم. وقوله **﴿وما أملك لك من الله﴾** أي: من عذاب أو ثواب الملك إلا على المحيط بنعوت الجلال **﴿من شيء﴾** من تمام قوله المستثنى، ولا يلزم من استثناء المجموع استثناء جميع أحواله.

وقوله: **﴿ربنا﴾** أي: أيها المحسن إلينا **﴿عليك﴾** أي: لا على غيرك **﴿توكلنا﴾** أي: فوّضنا أمرنا إليك يجوز أن يكون من مقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه، فهو من جملة الأسوة الحسنة، وفصل بينهما بالاستثناء ويجوز أن يكون منقطعاً عما قبله على إضمار قول، وهو تعليم من الله تعالى لعباده كأنه قال لهم قولوا ربنا عليك توكلنا **﴿واليك﴾** أي: وحدك **﴿أنبنا﴾** أي: رجعنا بجميع ظواهرنا وبواطننا **﴿واليك﴾** أي وحدك **﴿المصير﴾** أي: الرجوع في الآخرة.

﴿ربنا﴾ أي: أيها المربي لنا والمحسن إلينا **﴿لا تجعلنا فتنة للذين كفروا﴾** أي: بأن تسلطهم علينا فيفتنوننا بعذاب لا نحتمله، أو فيظنوا أنهم على حق فيفتنونا بذلك. وقيل: لا تعذبنا بعذاب من عندك فيقولون لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك. وقيل: لا تسلط عليهم الرزق دوننا، فإنّ ذلك فتنة لهم **﴿واغفر لنا﴾** أي: استر ما وقع منا من الذنوب، وامح عينه وأثره **﴿ربنا﴾** أي: أيها المحسن إلينا وأكدوا إعلاماً بشدة رغبتهم في حسن الثناء عليه فقالوا: **﴿إنك أنت﴾** أي: وحدك لا غيرك **﴿العزیز﴾** أي: الذي يغلب كل شيء، ولا يغلبه شيء **﴿الحكيم﴾** أي: الذي يضع الأشياء في أوفق محالها فلا يستطيع نقضها، ومن كان كذلك فهو حقيق بأن يعطى من أمله ما طلب.

وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ﴾ أي: يا أمة محمد جواب قسم مقدّر ﴿فِيهِمْ﴾ أي: إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء ﴿أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ أي: في التبري من الكفار، وكرّر للتأكيد. وقيل: نزل الثاني بعد الأول بمدة. قال القرطبي: وما أكثر المكررات في القرآن على هذا الوجه. وقوله تعالى: ﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾ أي: الملك المحيط بجميع صفات الكمال ﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ أي: الذي يحاسب فيه على النقيير والقطمير بدل من الضمير في لكم بدل بعض من كل، وفي ذلك بيان أنّ هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ أي: يوقع الإعراض عن أوامر الله تعالى فيوالي الكفار ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الذي له الإحاطة الكاملة ﴿هُوَ﴾ أي: خاصة ﴿الْغَنِيِّ﴾ أي: عن كل شيء ﴿الْحَمِيدُ﴾ أي: الذي له الحمد المحيط لإحاطته بأوصاف الكمال، فهو حميد في نفسه وصفاته، أو حميد إلى أوليائه وأهل طاعته.

ولما نزلت الآية الأولى عادى المسلمون أقرباءهم من المشركين، فعلم الله تعالى شدة وجد المسلمين في ذلك فنزل ﴿عسى الله﴾ أي: أنتم جديرون بأن تطمعوا في الملك الأعلى المحيط بكل شيء قدرة وعلماً ﴿أَنْ يَجْعَلَ﴾ أي: بأسباب لا تعلمونها ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ﴾ أي: كفار مكة ﴿مُودَةً﴾ أي: بأن يلهمهم الإيمان فيصبروا لكم أولياء، وقد جعل ذلك عام الفتح تحقيقاً لما رجاه سبحانه، لأنّ عسى من الله تعالى وعد، وهو لا يخلف الميعاد ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: الذي له كمال الإحاطة ﴿قَدِيرٌ﴾ أي: بالغ القدرة على كل ما يريده، فهو يقدر على قلب القلوب وتيسير العسير ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال ﴿غَفُورٌ﴾ أي: محاء لا عيان الذنوب وآثارها ﴿رَحِيمٌ﴾ يكرم الخاطئين إذا أراد بالتوبة، ثم بالجزاء غاية الإكرام فيغفر لما فرط منكم في موالاتهم من قبل، وما بقي في قلوبكم من ميل الرحم.

﴿لَا يَنْهَكُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقَاسِطِينَ﴾ (٨) ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَقُولُوا وَمَنْ يُؤْمَرْ فَاتَّبِعْهُمْ هُمْ الْقَائِلُونَ﴾ (٩) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّ أَكْمَلَ بِائِسِيْنَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَمَنْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَفْوَهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تَنْكِحُوا الْكَافِرَاتِ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ دِينِكُمْ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ أَجْرًا وَاللَّهُ يَنْهَكُمُ عَنْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١٠) ﴿وَإِنْ فَانَكَ شَيْءٌ مِنْ أَرْزَاقِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْزَاقُهُمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَتَرَفَقُوا وَلَا يَرْزُقُوا وَلَا يَقْتُلُوا أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتِينَ بِمُتَّحِنَاتٍ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَنْفُسِهِنَّ وَلَا يَقِيمَنَّكُمْ فِي مَعْرُوفٍ فَابْتِغُوا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١١) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَاسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكُنَّارُ مِنْ أَحْصَى الْقُبُورِ﴾ (١٢)

وقوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ﴾ أي: الذي اختص بالجلال والإكرام ﴿عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ أي: بالفعل ﴿فِي الدِّينِ﴾ الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. قال ابن زيد: هذا كان في أول الإسلام عند المواقعة وترك الأمر بالقتال، ثم نسخ. قال قتادة: نسخها ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] وقال ابن عباس: نزلت في خزاعة، وذلك أنهم صالحوا رسول الله ﷺ على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً، فرخص الله تعالى في برّهم.

وقال أكثر أهل التأويل: إنها محكمة، واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر قدمت أمها وهي مشركة عليها المدينة بهدايا، فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية، ولا تدخل علي بيتاً حتى أستأذن رسول الله ﷺ، فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمرها رسول الله ﷺ أن تدخل منزلها، وأن تقبل هديتها وتكرمها وتحسن إليها، وفي ذلك إشارة إلى الاقتصار في العداوة والولاية، كما قال ﷺ: «أحب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»^(١) وروى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه «أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه طلق امرأته قتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله ﷺ وبين كفار قريش، فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر قرطاً وأشياء، فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له فأنزل الله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين﴾»^(٢). «ولم يخرجوكم من دياركم أن» أي: لا ينهاكم عن أن «تبروهم» بنوع من أنواع البر الظاهرة، فإن ذلك غير صريح في قصد المودة «وتقسطوا إليهم» أي: تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة قال ابن العربي: وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل وحكي أن القاضي إسماعيل بن إسحاق دخل عليه ذمي فأكرمه فأخذ عليه الحاضرون في ذلك فتلا عليهم هذه الآية «إن الله» أي: الذي له الكمال كله «يحب» أي: يثيب «المقسطين» أي: الذين يزيلون الجور، ويوقعون العدل.

«إنما ينهاكم الله» أي: الذي له الإحاطة الكاملة علماً وقدرة «عن الذين قاتلوكم» أي: جاهدوكم متعمدين لقتالكم «في الدين» أي: عليه فليس شيء من ذلك خارجاً عنه «وأخرجوكم من دياركم» أي بأنفسهم لبغضكم، وهم عتاة أهل مكة «وظاهروا» أي: عاونوا غيرهم «على إخراجكم» وهم مشركوا مكة. وقوله تعالى: «أن تولوهم» بدل اشتغال من الذين أي: تتخذوهم أولياء. وقرأ البزي بتشديد التاء، والباقون بالتخفيف.

ولما كان التقدير فمن أطاع فأولئك هم المفلحون عطف عليه قوله تعالى: «ومن يتولهم» أي: يكلف نفسه الحمل على غير ما تدعو إليه الفطرة الأولى من المنازعة، وأطلق ولم يقيد بيمينكم ليعم المهاجرين وغيرهم، والمؤمنين وغيرهم «فأولئك» أي: الذين أبعادوا عن العدل «هم الظالمون» أي: الغريقون في إيقاع الأشياء في غير مواضعها.

ولما أمر المسلمين بترك موالاة المشركين اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة فبين أحكام مهاجرة النساء بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» أي: أقرؤا بالإيمان «إذا جاءكم المؤمنات» أي: بأنفسهن «مهاجرات» أي: من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية «فامتنحنهن» أي: بالحلف أنهن ما هاجرن إلا رغبة في الإسلام، لا بغضاً في أزواجهن الكفار، ولا عشقاً لرجال من المسلمين. كذا كان رسول الله ﷺ يحلفهن.

(١) أخرجه الترمذي في البر حديث ١٩٩٧، والمتقي الهندي في كتر العمال ٢٤٧٤٢، ٤٤٠٩٩، والهيتمي في مجمع الزوائد ٨/٨٨، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٦/٢٣٣.

(٢) أخرجه الهيتمي في مجمع الزوائد ٨/٨٩، والحاكم في المستدرک ٢/٤٨٥.

قيل: إن سبب الامتحان أنه كان من أرادت منهّن إضرار زوجها قالت: سأهاجر إلى رسول الله ﷺ، فلذلك أمر النبي ﷺ بامتحانهنّ ﴿الله﴾ أي: المحيط بكل شيء قدرة وعلماً ﴿اعلم﴾ أي: منكم ومن أنفسهنّ ﴿يؤمنن﴾ هل هو كائن، أم لا على وجه الرسوخ، أم لا فإنه المحيط بما غاب كإحاطته بما شوهه، وإنما وكل الأمر إليكم في ذلك سترًا للناس ﴿فإن علمتموهنّ مؤمنات﴾ أي: العلم الممكن لكم، وهو الظنّ المؤكد بالإمارات الظاهرات بالحلف وغيره ﴿فلا ترجعهنّ﴾ أي: بوجه من الوجوه ﴿إلى الكفار﴾ وإن كانوا أزواجاً. قال ابن عباس: لما جرى الصلح مع مشركي قريش عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة ردّه إليهم جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب، والنبي ﷺ بالحديبية بعد فأقبل زوجها وكان كافراً وكان صيفي بن الراهب، وقيل: مسافر المخزومي فقال: يا محمد أردد علي امرأتي فأنت شرطت ذلك، وهذه طية الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروي «أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت للنبي ﷺ فجاء أهلها يسألونه أن يردها، وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخوها عمارة والوليد، فردّ رسول الله ﷺ أخويها وحبسها فقالوا للنبي ﷺ: ردّها علينا للشرط، فقال ﷺ: كان الشرط في الرجال لا في النساء فأنزل الله تعالى هذه الآية^(١). وعن عروة قال كان مما اشترط سهل بن عمرو على النبي ﷺ في الحديبية أن لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخلت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وأبى سهل إلا ذلك، فكانه النبي ﷺ على ذلك، فردّ يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهل بن عمرو ولم يأت أحد من الرجال إلا ردّه في تلك المدة، وإن كان مسلماً حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل، وهذا يومي إلى أن الشرط في ردّ النساء نسخ بذلك، وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن. وقال بعض العلماء: كله منسوخ بالقرآن، وقالت طائفة: لم يشترط ردّهنّ في العقد لفظاً، وإنما أطلق العقد في ردّ من أسلم فكان ظاهر العموم اشتماله عليهنّ مع الرجال، فبين الله تعالى خروجهنّ عن عمومهم وفرق بينهنّ وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهنّ ذوات فروج فحرمن عليهنّ، الثاني: أنهنّ أرق قلوباً وأسرع تقلباً منهم، فأما المقيمة منهّن على شركها فمردودة عليهم ﴿لا هنّ﴾ أي: المؤمنات ﴿حلّ﴾ أي: موضع حلّ ثابت ﴿لهنّ﴾ أي: الكفار باستمتاع، ولا غيره. وقوله تعالى: ﴿ولا هم﴾ أي: رجال الكفار ﴿يحلون لهنّ﴾ أي: المؤمنات تأكيد للأول لتلازمهما. وقال البيضاوي: والتكرير للمطابقة والمبالغة، والأولى لحصول الفرقة، والثانية للمنع عن الاستئناف.

وقيل: أراد استمرار الحكم بينهم فيما يستقبل كما هو في الحال ما داموا مشركين، وهنّ مؤمنات. والمعنى: لم يحل الله تعالى مؤمنة لكافر في حال من الأحوال، وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها الكافر إسلامها لا هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين، والصحيح كما قال ابن عادل: الأول لأنّ الله تعالى بين العلة، وهو عدم الحل بالإسلام لا باختلاف الدار.

ولما نهى عن الردّ وعلمه أمر بما قدم من الأفساط إليهم فقال تعالى: ﴿وآتوهم﴾ أي: أعطوا الأزواج ﴿ما أنفقوا﴾ أي: عليهنّ من المهور، فإنّ المهر في نظير أصل العشرة ودوامها، وقد

فوتتها المهاجرة فلا يجمع عليه خسارتان الزوجية والمالية وأما الكسوة والنفقة فأنهما لما يتجدد من الزمان.

تنبيه: أمر الله تعالى برد ما أنفقوا إلى الأزواج، وإن المخاطب بهذا الإمام. وهل يجب ذلك أو يندب؟ ظاهرة الآية الوجوب، ولكن رجح النذب وعليه الشافعي، لأن البضع ليس بمال فلا يشمل الأمان كما لا يشمل زوجية، والآية وإن كان ظاهرها الوجوب محتملة للنذب الصادق بعدم الوجوب الموافق للأصل، وقال مقاتل: يرده المهر للذي يتزوجها من المسلمين، وليس لزوجه الكافر شيء. وقال قتادة: الحكم في ردّ الصداق إنما هو في نساء أهل الذمة، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد عليهم الصداق. قال القرطبي: والأمر كما قال ﴿ولا جناح﴾ أي: حرج وميل ﴿عليكم﴾ يا أيها المشرفون بالخطاب ﴿أن تنكحوهن﴾ أي: تجددوا زواجكم بهن بعد الاستبراء، وإن كان أزواجهن من الكفار لم يطلقوهن لزوال العلق عنهن لأن الإسلام فرق بينهم، قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

ولما كان قد أمر برد مهوور الكفار فكان ربما ظن أنه مغن عن تجديد مهر لهن إذا نكحهن المسلم نفى ذلك بقوله: ﴿إذا آتيتموهن﴾ أي: لأجل النكاح ﴿أجورهن﴾ أي: مهورهن، وفي شرط ائناء المهر في نكاحهن إيدان بأن ما أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ جمع عصمة، وهي هنا عقد النكاح، أي: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها فقد انقطعت عصمتها فلا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية، والكوافر جمع كافرة كضوارب في ضاربة. قال النخعي: المراد بالآية هي المرأة المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر، وكان الكفار يتزوجون المسلمات، والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك بهذه الآية فطلق عمر بن الخطاب حينئذ امرأتين له بمكة مشركتين قريية بنت أبي أمية فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وهما على شركهما بمكة وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية أم عبد الله بن المغيرة فتزوجها أبو جهم بن حذافة، وهما على شركهما بمكة فلما ولي عمر قال أبو سفيان لمعاوية: طلق قريية فلا يرى عمر سلبه في بيتك فأبى معاوية، وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرق الإسلام بينهما، ثم تزوجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص، وكانت ممن فر إلى النبي ﷺ من نساء الكفار فحبسها وزوجها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. وقال الشعبي: كانت زينب بنت رسول الله ﷺ امرأة أبي العاص بن الربيع أسلمت ولحقت بالنبي ﷺ، وأقام أبو العاص بمكة مشركاً، ثم أتى المدينة وأسلم فردّها عليه رسول الله ﷺ. روى أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئاً. قال محمد بن عمرو في حديث بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين، قال أبو عمر: فإن صح هذا فلا يخلو من وجهين: إما أنها لم تحض حتى أسلم زوجها، وإما أنّ الأمر فيها منسوخ بقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ يعني: في عدّتهن، وهذا مما لا خلاف فيه أنه عني به العدة قال الزهري في قصة زينب: هذه كانت قبل أن تنزل الفرائض، وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بينهم وبين المشركين.

تنبيه: المراد بالكوافر هنا عبدة الأوثان، ومن لا يجوز ابتداء نكاحها. وقيل: هي عامة نسخ منها نساء أهل الكتاب، فعلى الأول: إذا أسلم وثني، أو مجوسي ولم تسلم أمراته فرق بينهما،

وهو قول بعض أهل العلم منهم مالك والحسن وطاوس وعطاء وعكرمة وقتادة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْسُكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾ وقال بعضهم: ينتظر بها تمام العدة، وهو قول الزهري والشافعي وأحمد، واحتجوا بأن أبا سفيان بن الحارث أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته، وكان إسلامه بمرّ الظهران، ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة مقيمة على كفرها، فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، ثم أسلمت بعده بأيام فاستقرّا على نكاحهما لأنّ عدتها لم تكن انقضت، قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته، ثم أسلمت بعده فكانا على نكاحهما. قال الشافعي: ولا حجة لمن احتج بقوله تعالى: ﴿بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾ لأنّ نساء المؤمنين محرمات على الكفار كما أن المسلمين لا تحل لهم الكوافر الوثنيات ولا المجوسيات لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ﴾ ثم بينت السنة أن مراد الله تعالى من قوله هذا: أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا إن أسلم الثاني منهما في العدة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه في الكافرين الذميين: إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم، وإلا فرق بينهما، قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض إذا كانا جميعاً في دار الحرب، أو في دار الإسلام، وإن كان أحدهما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام انقطعت العصمة بينهما، وقد تقدّم أنّ اعتبار الدار ليس بشيء، وهذا الخلاف إنما هو في المدخول بها.

فأما غير المدخول بها فلا نعلم خلافاً في انقطاع العصمة بينهما إذ لا عدة عليها، وكذا يقول مالك في المرأة يرتد زوجها المسلم تنقطع العصمة بينهما لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْسُكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾ وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح وقال الشافعي وأحمد: ينتظر بها تمام العدة، فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى تمام العدة، وهو قول مجاهد، وكذا الوثني تسلم زوجته إن أسلم في عدتها فهو أحقّ بها، كما أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أحقّ بزوجتيهما لما أسلما في عدتهما لما ذكر مالك في الموطأ.

قال بعض العلماء: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر، قال: ولم يبلغنا أنّ امرأة هاجرت إلى رسول الله ﷺ زوجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها. وقال بعضهم: يفسخ النكاح بينهما لما روى يزيد بن علقمة قال: أسلم جدّي ولم تسلم جدّتي ففرق بينهما عمر، وهو قول طاوس وعطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا سبيل له عليها إلا بخطة ﴿واستلوا﴾ أي: أيها المؤمنون الذين ذهبت زوجاتهم إلى الكفار مرتدّات ﴿ما أنفقتم﴾ أي: من مهر أزواجهم اللاتي أسلمن. قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدّات إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار: هاتوا مهرها، ويقال للمسلمين: إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردّوا إلى الكفار مهرها، وكان ذلك نصفاً وعدلاً بين الحالين ﴿ذلكم﴾ أي: الحكم الذي ذكر في هذه الآيات البعيدة تعلق الرتبة عن كل سفيه ﴿حكم الله﴾ أي: الملك الذي له صفات الكمال، فلا تلحقه شائبة نقص ﴿يحكم﴾ أي: الله إذ حكمه على سبيل المبالغة ﴿بينكم﴾ أي: في هذا الوقت وفي غيره على هذا المنهاج البديع، وذلك لأجل الهدنة التي كانت وقعت بين النبي ﷺ وبينهم، وأما قبل الحديبية فكان النبي ﷺ يمسك النساء ولا يرّد الصداق

﴿والله﴾ أي: الذي له الإحاطة التامة ﴿عليهم﴾ أي: بالغ العلم لا يخفى عليه شيء ﴿حكيم﴾ أي: فهو لتمام علمه يحكم كل أموره غاية الأحكام، فلا يستطيع أحد نقض شيء منها.

روي أن المسلمين قالوا: رضينا بما حكم الله تعالى، وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزل قوله تعالى: ﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم﴾ أي: واحدة فأكثر منهن، أو شيء من مهورهن بالذهاب ﴿إلى الكفار﴾ مرتدات ﴿فعاقبتم﴾ فغزوتهم وغنمتم من أموال الكفار فجاءت نوبة ظفركم بأداء المهر إلى إخوانكم طاعة وعدلاً عقب نوبتهم التي اقتطعوا فيها ما أنفقتم ظلماً ﴿فأتوا﴾ أي: فاحضروا وأعطوا من مهر المهاجرة ﴿الذين ذهب أزواجهم﴾ أي: منكم من الغنيمة ﴿مثل ما أنفقوا﴾ أي: لفواته عليهم من جهة الكفار. روى الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: حكم الله تعالى بينهم فقال جل ثناؤه ﴿واستلوا ما أنفقتم وليستلوا ما أنفقوا﴾ فكتب إليهم المسلمون قد حكم الله تعالى بيننا بأنه إن جاءكم امرأة منا أن توجهاوا إلينا صداقها، وإن جاءتنا امرأة منكم وجهاوا إليكم صداقها، فكتبوا أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئاً فإن كان لنا عندكم شيء فوجهاوا به فأنزل الله تعالى: ﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم﴾ الآية. وقال ابن عباس: في قوله تعالى: ﴿ذلكم حكم الله﴾ أي: بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة يرد بعضهم على بعض. قال الزهري: ولولا العهد لأمسك النساء ولم يرد عليهم صداقاً، وقال قتادة ومجاهد: إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهب أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفداء والغنيمة، وقالوا: هي فيمن بيننا وبينه عهد، وقالوا: فمعنى ﴿فعاقبتم﴾ فاعتصمتم ﴿فأتوا الذين ذهب أزواجهم مثل ما أنفقوا﴾ أي: من المهور. وقال ابن عباس: معنى الآية إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكة، وليس بينكم وبينهم عهد، ولها زوج مسلم قبلكم فغنمتم فأعطوا هذا الزوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تخمس. وقال الزهري: يعطي من مال الفداء، وعنه يعطى من صداق من لحق بها.

تنبيه: محصل مذهب الشافعي في هذه الآية: أنّ الهدنة لو عقدت بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدّاً صح، ولزمهم الوفاء به سواء أكان رجلاً أو امرأة، حرّاً أو رقيقاً، فإن امتنعوا من رده فناقضون للعهد لمخالفتهم الشرط، أو عقدت على أن لا يردوه جاز، ولو كان المرتد امرأة فلا يلزمهم رده لأنه ﷺ شرط ذلك في مهادنة قريش، حيث قال لسهل بن عمرو وقد جاء رسولا منهم «من جاءنا منكم رددناه، ومن جاءكم منا فسخاً سحاً» ومثله ما لو أطلق العقد كما فهم بالأولى، ويغرمون فيهما مهر المرتدة. فإن قيل: لم غرموا مهر المرتدة، ولم نغرم نحن مهر المسلمة على ما تقدم من الخلاف؟ أجيب: بأنهم قد فوتوا عليه الاستتابة الواجبة علينا، وأيضاً المانع جاء من جهتها، والزواج غير متمكن منها بخلاف المسلمة الزوج متمكن منها بالإسلام، وكذا يغرمون قيمة رقيق ارتد دون الحر، فإن عاد الرقيق المرتد إلينا بعد أخذنا قيمته رددناها عليهم. بخلاف نظيره في المهر لأنّ الرقيق يدفع القيمة يصير ملكاً لهم، والنساء لا يصرن زوجات. فإن قيل: كونه يصير ملكاً لهم مبنى على جواز بيع المرتد للكافر، والصحيح خلافه.

(١) أخرجه مسلم في الجهاد حديث ١٧٨٤، بلفظ: اشترطوا على النبي ﷺ أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله! أنكتب هذا؟ قال: «نعم إنه من ذهب منكم إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم، سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً».

أجيب: بأن هذا ليس مبنياً عليه لأن هذا ليس بيعاً حقيقة فاغفر ذلك لأجل المصلحة، وإن شرطنا عدم الرد.

فإن قيل: هل يغرم الإمام لزوج المرتدة ما أنفق من صداقها، لأننا بعقد الهدنة حللنا بينها وبينها، ولولاه لقاتلناها حتى يردوها؟.

أجيب: بأن هذا ينبنى على أن الإمام هل يغرم لزوج المسلمة المهاجرة ما أنفق، وقد تقدم الكلام على ذلك.

فائدة: روي عن ابن عباس أنه قال: لحق بالمشركون من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة أم الحكم بنت أبي سفيان، وكانت تحت شداد بن عياض الفهري، وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب، فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعزة بنت عبد العزيز بن نضلة، وزوجها عمرو بن عبد ود، وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل، وأم كلثوم بنت جبرول كانت تحت عمر بن الخطاب رجعن عن الإسلام، فأعطى رسول الله ﷺ أزواجهن مهور نساكنهم من الغنيمة.

ولما كان التحري في مثل ذلك عسراً فإن المهور تتفاوت تارة وتتساوى أخرى قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا﴾ أي: في الإعطاء والمنع وغير ذلك ﴿اللَّهُ﴾ الذي له صفات الكمال، وقد أمركم بالتخلق بصفاته على قدر ما تطيقون ﴿الذي أنتم به مؤمنون﴾ أي: متمكنون في رتبة الإيمان.

ولما خاطب المؤمنين الذين هم موضع الحماية والنصرة للدين أمر النبي ﷺ بعد الحكم بإيمانهم بمبايعتهن بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ مخاطباً له بالوصف المقتضي للعلم ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ جعل إقبالهن عليه ﷺ لا سيما مع الهجرة مصححاً لإطلاق الهجرة عليهن ﴿يُبايعنك﴾ على أن لا يشركن، أي: كل واحدة منهن تبايعك على عدم الإشراك في وقت من الأوقات ﴿بِاللَّهِ﴾ أي: الملك الذي لا كفو له ﴿شَيْئاً﴾ أي من إشراك على الإطلاق ﴿وَلَا يَسْرِقْنَ﴾ أي: يأخذن مال الغير بغير استحقاق في خفية ﴿وَلَا يَزْنِينَ﴾ أي: يمكن أحداً من وطنهن بغير عقد صحيح ﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ أي: بالوآد كما كان يفعل في الجاهلية من وآد البنات، أي: دفنهن أحياء خوفاً من العار والفقر ﴿وَلَا يَأْتِينَ بَهْتَاناً﴾ أي: بولد ملقوطة أو شبهة بأن ﴿يَفْتَرِيهِنَّ﴾ أي: يتعمدن كذبه بأن ينسبته للزوج، ووصفه بصفة الولد الحقيقي بقوله تعالى: ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ﴾ أي: بالحمل في البطن لأن بطنها التي تحمل فيها الولد بين يديها ﴿وَأَرْجُلَهُنَّ﴾ أي: بالوضع من الفروج لأن فرجها الذي تلد منه بين رجلها، أو لأن الولد إذا وضعت سقط بين يديها ورجليها.

وقيل: بين أيديهن ألسنتهن بالنميمة، ومعنى: بين أرجلهن فروجهن. وقيل: ما بين أيديهن من قبله أو جسة وبين أرجلهن الجماع. وروي أن هند لما سمعت ذلك قالت: والله إن البهتان لأمر قبيح، وما يأمر إلا بالآرشد ومكارم الأخلاق ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ﴾ أي: على حال من الأحوال ﴿فِي مَعْرُوفٍ﴾ وهو ما وافق طاعة الله تعالى كترك النياحة، وتمزيق الثياب، وجز الشعر وشق الجيب، وخمش الوجه ﴿فَبَايَعَهُنَّ﴾ أي: التزم لهن بما وعدن على ذلك من إعطاء الثواب في نظير ما ألزمن أنفسهن من الطاعة، فبايعهن ﷺ بالقول ولم يضافح واحدة منهن. قالت عائشة رضي الله عنها «والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قط إلا بما أمر الله عز وجل، وما مست كف رسول الله

ﷺ كف امرأة قط. وروي أنها قالت: كان النبي ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ﴿أَنْ لَا يَشْرَكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ إلى آخرها قالت: وما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة إلا امرأة يملكها^(١) وقالت أميمة بنت رقيقة «بايعت رسول الله ﷺ في نسوة فقال فيما استطعتن أطعن، فقلت: رسول الله ﷺ ارحم بنا من أنفسنا، وقلت: يا رسول الله صافحنا، فقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة»^(٢). وروي «أنه ﷺ بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب، وكان يشترط عليهن»^(٣) وقالت أم عطية: «لما قدم رسول الله ﷺ المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم فرددن عليه السلام فقال: أنا رسول رسول الله ﷺ إليكن أن لا تشركن بالله شيئاً الآية، فقلن نعم، فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد»^(٤) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ «كان إذا بايع النساء دعا بقدر من ماء فغمس يده فيه فغمسن أيديهن فيه»^(٥) وروي أنه ﷺ لما فرغ من بيعه الرجال يوم الفتح لمكة، وهو على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول الله ﷺ، ويبلغهن عنه أن لا يشركن بالله شيئاً، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنفقة متكررة مع النساء خوفاً من رسول الله ﷺ أن يعرفها لما صنعت بحمزة يوم أحد، فقالت: والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيتك أخذته على الرجال، وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط، فقال النبي ﷺ ولا يسرقن، فقالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح، وإني أصيب من ماله قوتنا فلا أدري أيحل لي أم لا، فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وما غبر فهو لك حلال، فضحك رسول الله ﷺ وعرفها، فقال لها: «وإنك لهند بنت عتبة»، قالت: نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك.

وروي أنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل عليّ حرج إن أخذت ما يكفيني وولدي، قال: «لا إلا بالمعروف»^(٦) فخشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع وتأخذ أكثر من ذلك فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة، فقال لها النبي ﷺ ذلك أي لا حرج عليك فيما أخذت بالمعروف يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة، ثم قال: ولا يزنين، فقالت هند: أوتزني الحرة، فقال: ولا يقتلن أولادهن أي: بالوآد، ولا يسقطن الأجنة، فقالت هند: ربينا هم صغاراً وقتلتهم يوم بدر كباراً، وأنت وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله ﷺ، ثم قال: ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهِتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ﴾ فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق، فقال:

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٩١، ومسلم في الإمارة حديث ١٨٦٦، والترمذي حديث ٣٣٠٦.

(٢) أخرجه النسائي في البيعة حديث ٤١٨١، وابن ماجه في الجهاد باب ٤٣، ومالك في البيعة حديث ٢، وأحمد في المسند ٣٥٧/٦، ٣٥٩.

(٣) انظر الحاشية السابقة.

(٤) أخرجه القرطبي في تفسيره ٧١/١٨، وابن حبان في صحيحه ٣٠٤١.

(٥) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٦) أخرجه البخاري في المظالم باب ١٨، مناقب الأنصار باب ٢٣، والنفقات باب ٥، والأيمان باب ٨٣، والأحكام باب ١٤، ومسلم في الأفضية حديث ٩.

﴿ولا يعصينك في معروف﴾ فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا، وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء^(١) قال أكثر المفسرين: معناه لا يلحقن بأزواجهن ولداً من غيرهن، وكانت المرأة تلتقط ولداً تلحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منك فكان هذا من البهتان والافتراء. وهذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالزوج، وإن سبق النهي عن الزنا.

تنبيه: ذكر تعالى في هذه الآية لرسوله ﷺ في صفة البيعة خصالاً ستاً صرح فيهن بأركان النهي، ولم يذكر أركان الأمر وهي ست أيضاً: الشهادة، والزكاة، والصلاة، والصيام، والحج، والاعتسال من الجنابة، وذلك لأن النهي دائم في كل زمان ومكان، وكل الأحوال فكان التنبيه على اشتراط الدائم أكد.

وقيل: إن هذه المناهي كانت في النساء كثيراً ممن يرتكبهن، ولا يحجزهن عنها شرف النسب فخصت بالذكر لهذا، ونحو هذا قوله ﷺ لوفد عبد القيس «أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت»^(٢) فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصي لأنها كانت شهوتهم وعادتهم، وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سائر ما مما لا شهوة له فيها.

ولما كان الإنسان محل النقصان لا سيما النسوان رجا من سبحانه بقوله تعالى: ﴿واستغفر﴾ أي: اسأل ﴿لهن الله﴾ أي: الملك الأعظم ذا الجلال والإكرام في الغفران إن وقع منهن تقصير وهو واقع، لأنه لا يقدر أحد أن يقدر الله تعالى حق قدره ﴿إن الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿غفور﴾ أي: بالغ الستر للذنوب عيناً وأثراً ﴿رحيم﴾ أي: بالغ الإكرام بعد الغفران تفضلاً منه وإحساناً.

وروي أن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم فنهاهم الله عن ذلك بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا﴾ أي: لا تعالجوا أنفسكم أن توالوا ﴿قوماً﴾ أي: ناساً لهم قوة على ما يحاولونه فغيرهم من باب أولى ﴿غضب الله﴾ أي: أوقع الملك الأعلى الغضب ﴿عليهم﴾ لإقبالهم على ما أحاط بهم من الخطايا، فهو عام في كل من اتصف بذلك يتناول اليهود تناولاً أولاً ﴿قد يشوا﴾ أي: تحققوا عدم الرجاء ﴿من الآخرة﴾ أي: من ثوابها مع إيقانهم بها لعنادهم النبي ﷺ مع علمهم أنه الرسول المبعوث في التوراة ﴿كما يش الكفار من أصحاب القبور﴾ أي من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء.

وقيل: من أصحاب القبور بيان للكفار، أي: كما يش الكفار الذين قبروا من خير الآخرة، إذ تعرض عليهم مقاعد من الجنة لو كانوا آمنوا، وما يصيرون إليه من النار فيتبين لهم قبح حالهم، وسوء منقلبهم. وما قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة»^(٣) حديث موضوع.

(١) انظر الحاشية السابقة.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان حديث ٥٣، ومسلم في الأشربة حديث ١٩٩٥، والنسائي في الأشربة حديث ٥٦٤١، وابن ماجه في الأشربة حديث ٣٤٠١.

(٣) ذكره الزمخشري في الكشف ٥٢١/٤.

سورة الصف

مدنية في قول الأكثرين، وذكر النحاس عن ابن عباس أنها مكية، وهي أربع عشرة آية ومائتان وإحدى وعشرون كلمة وتسعمائة حرف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الملك الأعظم الذي لا كفاء له ﴿الرحمن﴾ الذي عم بفضله كل أحد من خلقه ﴿الرحيم﴾ الذي خص من شاء من عباده فيها لعبادته وأمله.

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ الَّذِينَ يُفْعَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ يُتَنَبَّأُونَ مَرْسُومًا ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَفْقَهُو لِمَ تَقُولُونَ قَوْلًا أَنْتُمْ رُسُلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ النُّبُوَّةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ شَيْبٍ ﴿٦﴾

﴿سبح لله﴾ أي: أوقع التنزيه الأعظم للملك الأعظم ﴿ما في السموات﴾ من جميع الملائكة وغيرها كالأفلاك والنجوم ﴿وما في الأرض﴾ كذلك من آدميين وغيرهم كالشجر والثمار. وقيل: اللام مزيدة، أي: نزه الله وأتى بما دون من، قال الجلال المحلي: تغليبا للأكثر ١. هـ.

فإن قيل: ما الحكمة في انه تعالى قال في بعض السور سبح لله بلفظ الماضي، وفي بعضها يسبح بلفظ المضارع، وفي بعضها فسبح بلفظ الأمر؟

أجيب: بأن الحكمة في ذلك تعليم العبد أن يسبح الله تعالى على الدوام كما أن الماضي يدل عليه في الماضي من الزمان، والمستقبل يدل عليه في المستقبل من الزمان، والأمر يدل عليه في الحال فإن قيل: هلا قيل سبح لله السموات والأرض وما فيهما، وهو أكثر مبالغة أجيب: بأن المراد بالسماء جهة العلو فيشمل السماء وما فيها، وبالأرض جهة السفلى فيشمل الأرض وما فيها ﴿وهو﴾ أي: وحده ﴿العزیز﴾ أي: الغالب على غيره أي شيء كان ذلك الغير، ولا يمكن أن يغلب عليه غيره ﴿الحكيم﴾ أي: الذي يضع الأشياء في ألقن مواضعها. روى الدرامي في مسنده قال: أنبأنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا مع نفر من أصحاب رسول الله ﷺ فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه، فأنزل الله تعالى: ﴿سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: ادعوا الإيمان ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ حتى ختمها. قال عبد الله: «فقرأها علينا رسول الله ﷺ حتى ختمها، قال أبو سلمة: قرأها علينا عبد الله بن سلام حتى ختمها، قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة فقرأها علينا أبو يحيى، فقرأها علينا الأوزاعي، فقرأها علينا محمد فقرأها علينا الدرامي. انتهى. ولي بقراءتها سند متصل إلى النبي ﷺ». وقال عبد الله ابن عباس: قال عبد الله بن رواحة: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناه فلما نزل الجهاد كرهوه. وقال الكلبي: قال المؤمنون: يا رسول الله لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لسارعنا إليه فنزل ﴿مَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَخْرَجٍ لَّيْسَ لَكُم بِهِ قُوَّةٌ﴾ [الصف: ١٠] فمكثوا زمناً يقولون: لو نعلمها لاشريناها بالأموال والأنفس والأهلين، فدلهم الله تعالى عليها بقوله تعالى: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الصف: ١١] الآية، فابتلوا يوم أحد ففروا فنزلت الآية هذه تعبيراً لهم بترك الوفاء.

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بثواب شهداء بدر. قالت الصحابة: اللهم اشهد لئن لقينا قتالاً لنفرغن فيه وسعنا، ففروا يوم أحد فغيرهم الله تعالى بذلك. وقال قتادة والضحاك: نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأبلىنا، ولم يفعلوا. وقيل: قد أذى المسلمين رجل ونكى فيهم، فقتله صهيب وانتحل قتله آخر، فقال عمر لصهيب: أخبر النبي ﷺ أنك قتلت، فقال: إنما قتلت له ولرسوله، فقال عمر: يا رسول الله قتله صهيب، قال: كذلك يا أبا يحيى، قال: نعم، فنزلت في المنتحل. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين ونداؤهم بالإيمان تهكم بهم وبإيمانهم، وكانوا يقولون للنبي ﷺ وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم، وقاتلنا فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا.

وقال القرطبي: هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة أن يفي به. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى: أنه بعث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه، ولا تطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة فشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أنني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لا يتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة فشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أنني حفظت منها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ فلبثت شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. قال ابن العربي: وهذا كله ثابت في الدين لفظاً ومعنى في هذه السورة، وأما قوله: شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة، فمعنى ذلك: ثابت في الدين فإن من التزم شيئاً ألزمه شرعاً. وقال القرطبي: ثلاث آيات منعتني أن أقضي على الناس ﴿اتَّأَمَّرُونَ النَّاسَ بِأَلْبِهِمْ وَتَسْأَلُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٤] ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَلَكُم مِّنْهُ﴾ [هود: ٨٨] و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار، كلما قرضت هادت، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به»^(١).

تنبيه: قوله تعالى: ﴿لَمْ يَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ استفهام على وجه الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله، إما في الماضي فيكون كذباً، وإما في المستقبل فيكون خلقاً وكلاهما مذموم. قال الزمخشري: لم هي لام الإضافة داخلية على ما الاستفهامية كما دخل عليها غيرها من حروف الجر في قولك: بم، وفيم، ومم، وعم، وإلام، وعلام، وإنما حذفت الألف لأن ما والحرف كشيء واحد، ووقع استعمالهما كثيراً في كلام المستفهم، وقد جاء استعمال الأصل قليلاً والوقف على زيادة هاء السكت أو الإسكان. ومن أسكن في الوصل فلإجرائه مجرى الوقف كما سمع ثلاثة أربعه بالهاء وإلقاء حركة الهمزة عليها محذوفة أ. هـ. ووقف البري لمة بهاء السكت بخلاف عنه.

﴿كبر﴾ أي: عظم. وقوله تعالى: ﴿مَقْتًا﴾ تمييز، والمقت أشد البغض، وزاد في تشنيعه زيادة في التنفير منه بقوله تعالى: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعظم الذي يحقر عنده كل متعظم، وقيل: إن كبر من أمثلة التعجب. وقد عده ابن عصفور في التعجب المبوب له في النحو فقال: صيغة ما أفعله وأفعل به، وفعل، نحو كرم الرجل، وإليه نحا الزمخشري فقال: هذا من أفصح الكلام وأبلغه في معناه قصد في كبر التعجب من غير لفظه، كقوله: غلت ناب كليب بواؤها، ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله. وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَقُولُوا﴾ أي: عظم من تلك الجهة أن يقع في وقت من الأوقات، أو حال من الأحوال قولكم ﴿مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ فاعل كبر.

قال الرازي: وجه تعلق هذه السورة بما قبلها هو أن في السورة التي قبلها بين الخروج إلى الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته بقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ حَرَضْتُمْ هَذَا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي﴾ [المتحنة: ١] وفي هذه السورة بين ما يحمل المؤمن ويحثه على الجهاد بقوله تعالى: ﴿إِنْ اللَّهَ﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال ﴿يُحِبُّ﴾ أي: يفعل فعل المحب مع ﴿الَّذِينَ يقاتلون﴾ أي: يوقعون القتال ﴿فِي سَبِيلِهِ﴾ أي: بسبب تسهيل طريقه الموصلة إلى رضاه. وقوله تعالى: ﴿صَفًّا﴾ حال، أي: مصطفين حتى كأنهم في اتحاد المراد على قلب واحد كما كانوا في التساوي في الاصطفاف كالبدن الواحد ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ من شدة التراص والمساواة بالصدر والمناكب والثبات في المركز ﴿بَنِيَانٍ﴾ وزاد في التأكيد بقوله تعالى: ﴿مَرْصُوصٍ﴾ أي: ملزوق بعض إلى بعض ثابت كثبوت البناء.

وقال ابن عباس: يوضع الحجر على الحجر، ثم يرص بأحجار صفار، ثم يوضع اللبن عليه فيسميه أهل مكة المرصوص. وقال الرازي: يجوز أن يكون المعنى على أن يستوي شأنهم في حرب عدوهم، حتى يكونوا في اجتماع الكلمة وموالات بعضهم بعضاً كالبنيان المرصوص قال القرطبي: استدلل بعضهم بهذه الآية على أن قتال الراجل أفضل من قتال الفارس، لأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة. قال المهدي: وذلك غير مستقيم لما جاء في فضل الفارس من الأجر والغنيمة، ولا يخرج الفرسان من معنى الآية لأن معناها الثبات، ولهذا يحرم الخروج من الصف إن قاومناهم إلا متحرفاً للقتال، كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم، أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال، أو متحيز إلى فئة يستنجد بها ولو بعيدة قليلة أو كثيرة، فيجوز انصرافه لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ﴾ [الأنفال: ١٦] وتجاوز المبارزة لكافر لم يطلبها بلا كره، وندب

لقوي أذن له الإمام أو نائبه لإقراره ﷺ عليها، وهي ظهور اثنين من الصنفين للقتال، من البروز وهو الظهور، فإن طلبها كافر سنت للقوي المأذون له للأمر بها في خبر أبي داود، ولأن تركها حينئذ إضعافاً لنا وتقوية لهم، وإلا كرهت.

ولما ذكر تعالى الجهاد ذكر قصة موسى وعيسى عليهما السلام تسلياً لنبية ﷺ ليصبر على أذى قومه، مبتدئاً بقصة موسى عليه السلام لتقدمه فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ أي: بني إسرائيل، وقوله: ﴿يَا قَوْمِ﴾ استعطاف لهم واستنهاض إلى رضا ربهم ﴿لَمْ تَوْفُونَنِي﴾ أي: تجددون أذاي مع الاستمرار، وذلك حين رموه بالأدرة كما مر في سورة الأحزاب ومن الأذى ما ذكر في قصة قارون أنه دس إلى امرأة تدعي على موسى الفجور، ومن الأذى قولهم ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨] وقولهم: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤] وقولهم: أنت قتلت هارون، وغير ذلك. وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ تَعْمَلُونَ﴾ جملة حالية، أي: علمتم علماً قطعياً تجده لكم كل وقت بتجدد أسبابه بما آتيتكم به من المعجزات، والكتاب الحافظ لكم من الزيغ ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾ الملك الأعظم الذي لا كفؤ له ﴿إِلَيْكُمْ﴾ ورسوله يعظم ويحترم لا أنه تنتهك جلالته وتخترم، وأنا لا أقول لكم شيئاً إلا عنه، ولا أنطق عن الهوى ﴿فَلَمَّا زَاغُوا﴾ أي: عدلوا عن الحق بمخالفة أوامر الله تعالى وبإيذائه. وقرأ حمزة بالإمالة والباقون بالفتح ﴿زَاغَ اللَّهُ﴾ أي: الملك الذي له الأمر كله ﴿قُلُوبِهِمْ﴾ أي: أمالهم عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: الذي له الحكمة البالغة لأنه المستجمع لصفات الكمال ﴿لَا يَهْدِي﴾ أي: بالتوفيق بعد هداية البيان ﴿الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي: العريقين في الفسق الذين لهم قوة المحاولة، فلم يحملهم على الفسق ضعف فاحذروا أن تكونوا مثلهم في العزائم ففساؤهم في عقوبات الجرائم، وهذا تنبيه على عظيم إيذاء الرسل حتى إن أذاهم يؤدي إلى الكفر وزيف القلوب عن الهدى.

ثم ذكر القصة الثانية بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى﴾ ووصفه بقوله ﴿ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ليعلم أنه من غير أب وثبت نبوته بالمعجزات ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ فذكرهم بما كان عليه أبوه من الدين وما أوصى به بنيه من التمسك بالإسلام، ولم يقل: يا قوم، كما قال موسى عليه السلام؛ لأنه لا أب له فيهم وإن كانت أمه منهم، فإن النسب إنما هو من جهة الأب، وأكد لإنكار بعضهم فقال ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعظم ﴿إِلَيْكُمْ﴾ أي: لا إلى غيركم ﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ﴾ أي: قبلي ﴿مِنَ التَّوْرَةِ﴾ التي تعلمون أن الله تعالى أنزلها على موسى عليه السلام، وهي أول الكتب التي نزلت بعد الصحف وحكم بها النبيون، فتصديقي لها مع تأييدي بها مؤيد، لأن ما أقمت من الدلائل حق ومبين أنها دليلي فيما لم أنسخه منها، كما يستدل بما قدمه من الإعلام ويراعيه ببصره. وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي بالإمالة محضة، وقرأ حمزة ونافع بين بين بخلاف عنه عن قالون، والباقون بالفتح ﴿وَمُبَشِّراً﴾ في حال تصديقي للتوراة ﴿بِرَسُولٍ﴾ أي: إلى كل من شملته الربوبية ﴿يَأْتِي مِنْ بَعْدِي﴾ أي: يصدق بالتوراة. فكأنه قيل: ما اسمه؟ قال: ﴿اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ والمعنى: أرسلت إليكم في حال تصديقي ما تقدمني من التوراة، وفي حال تبشيري برسول يأتي من بعدي يعني أن ديني التصديق بكتب الله تعالى وأنبيائه جميعاً ممن تقدم وتأخر.

فإن قيل: بم انتصب مصداقاً ومبشراً، أبما في الرسول من معنى الإرسال أم بإليكم؟
 أجيب: بأنه بمعنى الإرسال لأن إليكم صلة للرسول فلا يجوز أن يعمل شيئاً لأن حروف
 الجر لا تعمل بأنفسها، ولكن بما فيها من معنى الفعل، فإذا وقعت صلات لم تتضمن معنى فعل
 فمن أين تعمل.

وعن كعب: أن الحواريين قالوا لعيسى: يا رسول الله هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم أمة أحمد
 حكماء علماء أبرار أتقياء، كأنهم من الفقه أنبياء، يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله
 منهم باليسير من العمل. وعن حبيش بن مطعم قال: «قال رسول الله ﷺ: لي خمسة أسماء: أنا
 محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على
 قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي»^(١) وقد سماه الله تعالى رؤوفاً ورحيماً. وروي أنه ﷺ
 قال: «اسمي في التوراة أحمد، لاني أحيد أمتي عن النار، واسمي في الزبور الماحي محي الله بي
 عبدة الأوثان، واسمي في الإنجيل أحمد، وفي القرآن محمد لأنني محمود في أهل السماء
 والأرض»^(٢) بل ذكر بعض العلماء أنه له ألف اسم. قال البغوي: والألف في أحمد للمبالغة في
 الحمد، وله وجهان:

أحدهما: أنه مبالغة من الفاعل، أي: ومعناه أن الأنبياء حمادون لله تعالى، وهو أكثر حمداً
 من غيره.

والثاني: أنه مبالغة من المفعول، أي: ومعناه أن الأنبياء كلهم محمودون لما فيهم من
 الخصال الحميدة، وهو أكثر مبالغة وأجمع للفضائل والمحاسن والأخلاق التي يحمد بها الله.
 وعلى كلا الوجهين منعه من الصرف للعلمية والوزن الغالب، إلا أنه على الاحتمال الأول يمتنع
 معرفة وينصرف نكرة، وعلى الثاني يمتنع تعريفاً وتذكيراً لأنه يخلف العلمية الصفة، وإذا نكر بعد
 كونه علماً جرى فيه خلاف سيبويه والأخفش، وهي مسألة مشهورة بين النحاة. وأنشد حسان
 يمدحه وصرفه^(٣):

صلى الإله ومن يحف بعشره والطيبون على المبارك أحمد

أحمد بدل أو بيان للمبارك، وأما محمد فمنقول من صفة أيضاً، وهو في معنى محمود
 ولكن في معنى المبالغة والتكرار، فأحمد هو الذي حمد مرة بعد مرة. قال القرطبي: كما أن
 المكرم من أكرم مرة بعد مرة، وكذلك الممدح ونحو ذلك: واسم محمد مطابق لمعناه، والله
 سبحانه وتعالى سماه قبل أن يسمي به نفسه، فهذا علم من أعلام نبوته، وكان اسمه صادقاً عليه
 فهو محمود في الدنيا لما هدي إليه ونفع به من العلم والحكمة، وهو محمود في الآخرة
 بالشفاعة. فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ، ثم إنه لم يكن محمداً حتى كان أحمد حمد
 ربه فنباه وشرفه، فلذلك تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى فقال: اسمه

(١) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٥٣٢، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٥٤، والترمذي في الأدب

حديث ٢٨٤٠، والدارمي في الرقاق باب ٥٩، وأحمد في المسند ٨٠/٤، ٨١، ٨٤، ٢٥/٦.

(٢) أخرجه ابن حجر في لسان الميزان ١٠٨٧/٥، بلفظ: «اسمي في التوراة والشمس وضحاها».

(٣) البيت من الطويل، وهو في ديوان حسان بن ثابت ص ١٣٢.

أحمد، وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه: تلك أمة أحمد، فقال: اللهم اجعلني من أمة محمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمد، لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له، فلما وجد وبعث كان محمداً بالفعل.

وكذلك في الشفاعة يحمد ربه بالمحامد التي يفتحها عليه فيكون أحمد الناس لربه، ثم يشفع فيحمد على شفاعته، فدل ذلك على أنه ﷺ أشرف الأنبياء فاتحاً لهم وخاتماً عليهم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة بفتح الياء، والباقون بالسكون

وقوله تعالى: ﴿فلما جاءهم﴾ يحتمل أن يعود فيه الضمير لأحمد، أي: جاء الكفار، واقتصر على ذلك الجلال المحلي، ويحتمل عوده لعيسى، أي: جاء لبني إسرائيل ﴿بالبينات﴾ أي: من المعجزات العظيمة التي لا يسوغ لعاقل إلا التسليم لها، ومن الكتاب المبين ﴿قالوا﴾ أي: عند مجيئها من غير نظرة لتأمل ﴿هذا﴾ أي: المأتي به من البينات، أو الآتي بها على المبالغة ﴿سحر﴾ فكانوا أول كافر به، لأن هذا وصف لهم لازم سواء بلغهم ذلك أم لا ﴿مبين﴾ أي: في غاية البيان في سحرته. وقرأ حمزة والكسائي بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء، وهذه القراءة مناسبة للتفسير الثاني، والباقون بكسر السين وسكون الحاء، وهذه مناسبة للتفسير الأول.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٧) يُرِيدُونَ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٨) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٩) يَتَّبِعُهُ الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذِلُّكَ عَلَىٰ عِزِّكَ نُجِجَكَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠) تَوَثَّنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُحْمَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْرِكَ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكَ إِنْ كُنْتُمْ مُفْلِحُونَ (١١) يَتَفَرَّ لَكُمْ دُفُوعُكُمْ وَيَذْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ ذَلِكَ الْجَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَىٰ تُحْيِيهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَيُخَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) يَتَّبِعُهُ الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا أَسْوَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَسْوَارَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِجُونَ نَحْنُ أَسْوَارُ اللَّهِ فَأَمَتَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَسْبَحُوا طَاهِرِينَ (١٤).

﴿ومن﴾ أي: لا أحد ﴿أظلم﴾ أي: أشد ظلماً ﴿ممن افترى﴾ أي: تعمد ﴿على الله﴾ أي: الملك الأعلى ﴿الكذب﴾ أي: بنسبة الشريك والولد إليه، ووصف آياته بالسحر، ووصف أنبيائه بالسحرة ﴿وهو﴾ أي: والحال أنه ﴿يدعى﴾ أي: من أي داع كان ﴿إلى الإسلام﴾ أي: الذي هو أحسن الأشياء فإن له فيه سعادة الدارين، فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله تعالى: ﴿والله﴾ أي: الذي له الأمر كله فلا أمر لأحد معه ﴿لا يهدي القوم﴾ أي: لا يخلق الهداية في قلوب من فيهم قوة المجادلة للأمور الصعاب ﴿الظالمين﴾ أي: الذين يخطئون في عقولهم خبط من هو في الظلام.

﴿يريدون﴾ أي: يوقعون إرادة ردهم للرسالة بافترائهم ﴿ليطفتوا﴾ أي: لأجل أن يطفئوا ﴿نور الله﴾ أي: الملك الذي لا شئ يكافئه ﴿بأفواههم﴾ أي: بما يقولون من كذب لا منشأ له غير الأفواه، لأنه لا اعتقاد له في القلوب.

تنبيه: الإطفاء هو الإخماد يستعملان في النار وفيما يجري مجراها من الضياء والظهور، ويفرق بين الإطفاء والإخماد من حيث إن الإطفاء يستعمل في القليل، فيقال: أطفأت السراج، ولا يقال: أخمدت السراج، وفي هذه اللام أوجه: أحدها: أنها تعليلية كما مر، ثانيها: أنها مزيدة في

مفعول الإرادة، وقال الزمخشري: أصله يريدون أن يطفئوا كما في سورة التوبة، وكان هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيداً له، لما فيها من معنى الإرادة في قولك: جئتكم لإكرامكم، كما زيدت اللام في: لا أب لك تأكيداً لمعنى الإضافة في لا أباك.

قال الماوردي: وسبب نزول هذه الآية ما حكاه عطاء عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ أبطأ عليه الوحي أربعين يوماً، فقال كعب بن الأشرف: يا معشر يهود أبشروا فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليه وما كان ليتم أمره، فحزن رسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى هذه الآية»^(١)، واتصل الوحي بعدها واختلف في المراد بالنور، فقال ابن عباس: هو القرآن، أي: يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول. وقال السدي: الإسلام، أي: يريدون رفعه بالكلام. وقال الضحاك: إنه محمد ﷺ، أي: يريدون هلاكه بالأراجيف وقال ابن جريج: حجج الله تعالى ودلائله، يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم. وقيل: إنه مثل مضروب، أي: من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده مستحيلاً ممتنعاً، كذلك من أراد إطفاء الحق **﴿والله﴾** أي: الذي لا مدافع له لتمام عظمته **﴿متم نوره﴾** فلا يضره ستر أحد له بتكذيبه ولا إرادة إطفائه، وزاد ذلك بقوله تعالى: **﴿ولو كره﴾** أي: إتمامه له **﴿الكافرون﴾** أي: الراسخون في جهة الكفر المجتهدون في المحاماة عنه.

﴿هو﴾ أي: الذي ثبت أنه جامع لصفات الكمال والجلال وحده من غير أن يكون له شريك أو وزير **﴿الذي أرسل رسوله﴾** أي: الحقيق بأن يعظمه كل من بلغه أمره لأن عظمته من عظمته، ولم يذكر حرف الغاية إشارة إلى عموم الإرسال إلى كل من شمله الملك كما مضى **﴿بالبهدي﴾** أي: البيان الشافي بالقرآن والمعجزة **﴿ودين الحق﴾** أي: والملة الحنيفية **﴿ليظهره﴾** أي: يعليه مع الشهرة وإذلال المنازع **﴿على الدين﴾** أي: جنس الشريعة التي ستجعل ليجازي من يسلكها ومن يزغ عنها بما يشرع فيها من الأحكام **﴿كله﴾** فلا يبقى دين إلا كان دونه، وانمحق به وذل أهله ذلاً لا يقاس به ذل **﴿ولو كره﴾** أي: إظهاره **﴿المشركون﴾** أي: المعاندون في كفرهم الراسخون في سلك المعاندة.

فإن قيل: قال أولاً: **﴿ولو كره الكافرون﴾**، وقال ثانياً: **﴿ولو كره المشركون﴾**، فما الحكمة في ذلك؟.

أجيب: بأنه تعالى أرسل رسوله، وهو من نعم الله تعالى، والكافرون كلهم في كفران النعم سواء فلهذا قال **﴿ولو كره الكافرون﴾** لأن لفظ الكافر أعم من لفظ المشرك فالمراد من الكافرين هنا اليهود والنصارى والمشركون، فلفظ الكافر أليق به. وأما قوله تعالى: **﴿ولو كره المشركون﴾** فذلك عند إنكارهم التوحيد وإصرارهم عليه، لأنه ﷺ في ابتداء الدعوة أمر بالتوحيد بلا إله إلا الله فلم يقولوها، فلهذا قال: **﴿ولو كره المشركون﴾**.

واختلف في سبب نزول قوله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا﴾** أي: أقروا بالإيمان **﴿هل أدلكم﴾** أي: وأنا المحيط علماً وقدرة فهي إيجاب في المعنى، ذكر بلفظ الاستفهام تشريفاً ليكون أوقع في النفس **﴿على تجارة تنجيكم من عذاب أليم﴾** أي: مؤلم فقال مقاتل: نزلت في عثمان بن مظعون قال: «يا رسول الله لو أذنت لي طلقت خولة، وترهبت واختصيت، وحرمت

اللحم، ولا أنام بليل أبداً، ولا أفطر بنهار أبداً، فقال ﷺ: إن من سنتي النكاح، ولا رهبانية في الإسلام إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله، وخصاء أمتي الصوم، ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ومن سنتي أنام وأقوم وأفطر وأصوم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فقال عثمان: والله لوددت يا رسول الله أي التجارة أحب إلى الله تعالى فأتجر فيها، فنزلت^(١) وقيل: أدلكم، أي: سأدلكم، والتجارة: الجهاد، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَثْوَرَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١] الآية، وهذا خطاب لجميع المؤمنين. وقيل: نزل هذا حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملنا به. قال البغوي: وجعل هذا بمنزلة التجارة لأنهم يربحون بها رضا الله تعالى، ونيل جنته والنجاة من النار وقرأ ابن عامر بفتح النون وتشدد الجيم، والباقون بسكون النون وتخفيف الجيم.

ثم بين سبحانه تلك التجارة بقوله تعالى: ﴿تُؤْمِنُونَ﴾ أي: تدومون على الإيمان ﴿بِاللَّهِ﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال، وعلى هذا فلا ينافي ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وقيل: المراد من هذه الآية المنافقون وهم الذين آمنوا في الظاهر، وقيل: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنهم آمنوا بالكتب المتقدمة ﴿وَرَسُولِهِ﴾ الذي تصديقه آية الإذعان للعبودية ﴿وَتَجَاهِدُونَ﴾ بياناً لصحة إيمانكم على سبيل التجديد والاستمرار ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعظم الذي لا أمر لغيره ﴿بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ وقدم الأموال لعزتها في ذلك الزمان، ولأنها قوام الأنفس فمن بذل ماله كله لم يبخل بنفسه، لأن المال قوامها. وقال القرطبي: ذكر الأموال أولاً لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق ﴿فَذَلِكَ﴾ أي: الأمر العظيم من الإيمان وتصديقه بالجهاد ﴿غَيْرَ لَكُمْ﴾ أي: من أموالكم وأنفسكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: إن كان يمكن أن يتجدد لكم علم في وقت فأنتم تعلمون أن ذلك خير لكم، فإذا علمتم أنه خير أقبلتم عليه فكان لكم به أمر عظيم، وإن كانت قلوبكم قد طمست طمساً لا رجاء لصلاحه فصلوا على أنفسكم صلاة الموت.

وقوله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أنه مجزوم على جواب الخبر بمعنى الأمر، أي: آمنوا وجاهدوا.

والثاني: أنه مجزوم في جواب الاستفهام، كما قاله الفراء.

والثالث: أنه مجزوم بشرط مقدر، أي: إن تؤمنوا يغفر لكم. قال القرطبي: وأدغم بعضهم فقرأ يغفر لكم، والأحسن ترك الإدغام فإن الراء متكرر قوي فلا يحسن الإدغام في اللام، لأن الأقوى لا يدغم في الأضعف. هـ. وتقدم في آخر سورة البقرة مثل ذلك للزمخشري والبيضاوي ورد عليهما ﴿ذُنُوبِكُمْ﴾ أي: يمحوا أعيانها وأثارها كلها ﴿وَيُدْخِلَكُم﴾ أي: بعد التزكية بالمغفرة رحمة لكم ﴿جَنَّاتٍ﴾ أي: بساتين ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ أي: من تحت أشجارها وغرفها وكل منتزه فيها ﴿الأنهار﴾ فهي لا تزال غضة زهراء لم يحتج هذا الأسلوب إلى ذكر الخلود لإغناء ما بعده عنه، ودل على الكثرة المفرطة في الدور بقوله في صيغة منتهى الجموع ﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ﴾ روى

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢٨٦/٥، ٣٥٥/٩، وأخرجه أحمد في المسند ٨٢/٣، ٢٦٦، بلفظ: «عليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام»، وأخرجه الدارمي في النكاح باب ٣، بلفظ: «إني لم أؤمر بالرهانية».

الحسن قال: «سألت عمران بن حصين، وأبا هريرة عن قوله تعالى: ﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً﴾ فقالا: على الخبير سقطت سألتنا رسول الله ﷺ عنها فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنة في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء، في كل دار سبعون بيتاً من زبرجدة خضراء، في كل بيت سبعون سريراً، في كل سرير سبعون فراشاً من كل لون على كل فراش سبعون امرأة من الحور العين، في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام، في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة فيعطي الله تعالى المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كله»^(١) «في جنات عدن» أي: بساتين هي أهل للإقامة بها لا يحتاج في إصلاحها إلى شيء خارج يحتاج في تحصيله إلى الخروج عنها له، قال حمزة الكرماني في كتابه «جوامع التفسير»: هي أي جنات عدن قسبة الجنان ومدينة الجنة أقربها إلى العرش «ذلك» أي: الأمر العظيم جداً «الفوز العظيم» أي: السعادة الدائمة الكبيرة، وأصل الفوز الظفر المطلوب.

ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم في الآخرة بشرهم بنعمته في الدنيا بقوله تعالى: ﴿وَأُخْرَىٰ تَحِبُّونَهَا﴾ أي: ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبة، وفي تحبونها تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل. وقوله تعالى: ﴿نَصْرَ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: الذي أحاطت عظمتها بكل شيء خبر مبتدأ مضمراً، أي: تلك النعمة أو الخصلة الأخرى نصر من الله «وفتح قريب» أي: غنيمة في عاجل الدنيا قيل: فتح مكة قال الكلبي: هو النصر على قريش، وقال ابن عباس: يريد فتح فارس والروم. وقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عطف على محذوف مثل قل «يا أيها الذين آمنوا» «وبشِّر»، أو على يؤمنون فإنه في معنى الأمر كأنه قال آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون، وبشرهم يا أشرف الرسل بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة.

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي: أقروا بذلك «كونوا» أي: بغاية جهدكم «أنصاراً لله» أي: لدينه، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أنصاراً بالتثنية وجر اللام من الاسم الجليل وترقيقتها، والباقون بغير تثنية وتثني اللام. «كما» أي: كونوا لأجل أنني نذبتكم أنا بقولي من غير واسطة ولذتكم بخطابي مثل ما كان الحواريون أنصار الله حين «قال عيسى ابن مريم» حين أرسلته إلى بني إسرائيل ناسخاً لشريعة موسى عليه السلام «للمحاربين» أي: خلص أصحابه وخاصته منهم «من أنصاري إلى الله» أي: المحيط بكل شيء أي: انصروا دين الله تعالى مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، أي: من ينصرنى مع الله تعالى: «قال الحواريون» معلمين إنهم جادون في ذلك جداً لا مزيد عليه لعلمهم أن أجابته إجابة الله تعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى فليس كلامه إلا عن الله تعالى: «نحن» أي: بأجمعنا وكانوا اثني عشر رجلاً، وهم أول من آمن بعيسى «أنصار الله» أي: الملك الأعلى القادر على تمام نصرنا، ولو كان عدونا كل أهل الأرض.

ولما كان التقدير ثم دعوا كل من خالفهم من بني إسرائيل وبارزهم تسبب عنهم قوله تعالى: ﴿فَأَمْنَتْ﴾ أي: به «طائفة» أي: ناس منهم أهل الاستدارة لما لهم من الكثرة «من بني إسرائيل»

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٥٧، وابن الجوزي في الموضوعات ٣/٢٥٢.

قومه ﴿وكفرت طائفة﴾ أي: منهم، وأصل الطائفة: القطعة من الشيء، وذلك أنه لما رفع تفرق قوم ثلاث فرق:

فرقة قالوا: كان الله فارفع.

وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه إليه.

وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه، وهم المؤمنون.

واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتتلوا، وظهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث الله تعالى محمداً ﷺ فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة فذلك قوله تعالى: ﴿فأيدينا﴾ أي: قويننا بعد رفع عيسى عليه السلام ﴿الذين آمنوا﴾ أي: أقرؤا بالإيمان المخلص ﴿على عدوهم﴾ أي: الذين عادوهم لأجل إيمانهم ﴿فأصبحوا﴾ أي: صاروا بعد ما كانوا فيه من الذل ﴿ظاهرين﴾ أي: عالين غالبين قاهرين في أقوالهم وأفعالهم لا يخافون أحداً ولا يستخفون منه، وروى المغيرة عن إبراهيم قال: فأصبحت حجة من آمن بعيسى عليه السلام ظاهرة بتصديق محمد ﷺ أن عيسى عليه السلام كلمة الله وعبد ورسوله. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة الصف كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له ما دام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه»^(١) حديث موضوع.

سورة الجمعة

مدينة وهي إحدى عشرة آية، ومائة وثمانون كلمة، وسبعمائة وعشرون حرفاً.

روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»^(١) وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ «نحن الآخرون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب الأول من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله تعالى لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هداًنا الله له»^(٢) وقال يوم الجمعة: «فاليوم لنا، وغداً لليهود، وبعد غد للنصارى»^(٣).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي أحاط علمه بكل معلوم فتم بيانه ﴿الرحمن﴾ الذي تمت نعمة بيانه فهو العظيم شأنه ﴿الرحيم﴾ الذي خص حظه بالتوفيق فثبت عندهم حبه وإيمانه.

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾ ١ ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ٢ ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَنَا آلِفًا يَسْبَحُونَ لَهُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٣ ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ٤ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْبَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ٥ ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٦ ﴿وَلَا يَمُنُّونَ أَبَدًا يَأْسَفُ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ٧ ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَوِّكُكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلَاقِ الْعُتُبِ وَالشَّهَادَةُ فَتَشْهَدُونَ﴾ ٨ ﴿أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمَحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ قُدْرَةً وَعِلْمًا ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ أَي: من جميع الأشياء من الملائكة وغيرها كالأفلاك والنجوم ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ كذلك من آدميين وغيرهم كالشجر والشمار، وقيل: اللام مزيدة، أي: ينزه

(١) أخرجه مسلم في الجمعة حديث ٨٥٤، وأبو داود في الصلاة حديث ١٠٤٦، والترمذي في الجمعة حديث ٤٨٨، والنسائي في الجمعة حديث ١٣٧٣.

(٢) أخرجه مسلم في الجمعة حديث ٨٥٥ (١٩، ٢٠).

(٣) انظر الحاشية السابقة.

الله وأتى بما دون من، قال الجلال المحلي: تغليباً للأكثر، ويحتمل أن يكون المراد بالسماء جهة العلو فيشمل السماء وما فيها، وبالأرض جهة السفلى فيشمل الأرض وما فيها ﴿الملك﴾ أي: الذي ثبت له جميع الكمالات، فهو ينصر من يشاء من جنده ولو كان ذليلاً فيصبح ظاهراً ﴿القدوس﴾ أي: المنزه عما لا يليق به، وعن إحاطة أحد من الخلق بعلمه وإدراك كنه ذاته فليس في أيدي الخلق إلا التردد في شهود أفعاله والتدبير لمفاهيم نعوته وجلاله وأحقهم بالقرب والعداد في حزبه المتخلق بأوصافه على قدر اجتهاده، فينبغي للمؤمن التنزه عن أن يقول ما لا يفعل، أو يبين شيئاً من أموره على غير إحكام ﴿العزیز﴾ أي: الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء ﴿الحكيم﴾ أي: الذي يوقع كل ما أراد في أحكم مواقعه وأتمها وأتقنها.

﴿هو﴾ أي: وحده ﴿الذي بعث في الأميين﴾ أي: العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون، والامي: من لا يقرأ ولا يكتب ﴿رسولاً منهم﴾ أي: من جملتهم أمياً مثلهم، وهو محمد ﷺ، وما من حي من العرب إلا وله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وقد ولدوه. قال ابن إسحاق: إلا بني تغلب فإن الله تعالى طهر نبيه ﷺ منهم فلم يجعل لهم عليه ولادة، وكان أمياً لم يقرأ من كتاب ولم يتعلم ﷺ علمه الله ما لم يكن يعلم من غير تطلب، فكانت آثار البشرية عنه مندرسة وأنوار الحقائق عليه لائحة، وذلك لثلاث يتوهم الافتقار إلى الاستعانة بالكتب لأن مشاكلته لحال من بعث فيهم أقرب إلى مساواتهم له لو أمكنهم فيكون معنى عدم إمكان المساواة أدل على الإعجاز، وبعثه إلى العرب لا ينفي بعثه إلى غيرهم لاسيما مع ما ورد فيه من صرائح الدلائل القطعية، فذكر موضع البعث وابتدأه فتكون الغاية مطلقة تقديرها إلى عامة الخلق ﴿يتلو﴾ أي: يقرأ قراءة يتبع بعضها بعضاً على وجه الكثرة والعلو والرفعة ﴿عليهم﴾ مع كونه أمياً مثلهم ﴿آياته﴾ أي: يأتيهم بها على سبيل التجدد والمواصلة، وهي القرآن الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله ﴿ويزكيهم﴾ أي: يطهرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة، والعقائد الزائفة فكانت تزكيتهم لهم مدة حياته بنظره الشريف إليهم، وتعليمهم لهم وتلاوته عليهم، فربما نظر الإنسان نظرة محبة فزكاه الله تعالى بها بحسب القابليات والأمور التي قضى الله تعالى أن تكون مهيآت فكان له أعشق فكان لاتباعه ألزم فكان في كتاب الله وسنته أرسخ ﴿ويعلمهم الكتاب﴾ أي: القرآن المنزل عليه الجامع لكل خير ديني ودنيوي في الأولى والأخرى ﴿والحكمة﴾ هي غاية الحكم للكتاب في قوة فهمه والعمل به فهي العمل المزين بالعلم المتقن به، وقال الحسن: الكتاب: القرآن، والحكمة: السنة. وقال ابن عباس: الكتاب الخط بالقلم، والحكمة: السنة، لأن الخط إنما فشا في العرب بالشرع لما أمروا بالتقييد بالخط. وقال مالك بن أنس: الحكمة: الفقه في الدين ﴿وان﴾ أي: والحال أنهم ﴿كانوا﴾ أي: كوناً هو كالجيلة لهم ﴿من قبل﴾ أي: قبل إرساله إليهم ﴿لفي ضلال﴾ أي: بعد عن المقصود ﴿مبين﴾ أي: ظاهر في نفسه مناد لغيره أنه ضلال باعتقادهم الأباطيل الظاهرة، وظنهم أنهم على شيء، وعموم الجهل لهم ورضاهم به واختيارهم له.

وقوله تعالى: ﴿وآخرين منهم﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنه مجرور عطفاً على الأميين، أي: وبعث في الآخرين من الأميين، أي: الموجودين والأتين منهم بعدهم ﴿لما﴾ أي: لم ﴿يلحقوا بهم﴾ في السابقة والفصل والثاني: أنه منصوب عطفاً على الضمير المنصوب في يعلمهم، أي: ويعلم آخرين لما يلحقوا بهم وسيلحقون، وكل من تعلم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر

الزمان فرسول الله ﷺ معلمه بالقوة، لأنه أصل ذلك الخير العظيم والفضل الجسيم.

تنبيه: الذين لم يلحقوا بهم هم الذين لم يكونوا في زمنهم وسيجيئون بعدهم. قال ابن عمر وسعيد بن جبير: هم العجم، وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: «كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ: ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾ قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً، قال: وفيما سلمان الفارسي، قال: «فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجل من هؤلاء»^(١) وفي رواية «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجال من فارس»^(٢) أو قال: من أبناء فارس حتى تناوله. وقال عكرمة: هم التابعون، وقال مجاهد: هم الناس كلهم، يعني: من بعد العرب الذين بعث فيهم محمد ﷺ. وقال ابن زيد، ومقاتل بن حبان: هم من دخل في الإسلام بعد النبي ﷺ إلى يوم القيامة.

وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن في أصلاب أمتي رجالاً ونساء يدخلون الجنة بغير حساب، ثم تلا ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾»^(٣) قال ابن عادل: والقول الأول أثبت. وروي أن النبي ﷺ قال: «رايتني أسقي غنماً سوداً، ثم أتبعته غنماً عقراً أولها يا أبا بكر، قال: يا نبي الله أما السود فالعرب، وأما العقر فالعجم تتبعك بعد العرب، فقال النبي ﷺ: كذلك أولها الملك يعني جبريل عليه الصلاة والسلام»^(٤) رواه ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. «وهو» أي: والحال أنه وحده «العزيم» أي: الذي يقدر على كل ما أراده، ولا يغلبه شيء فهو يزكي من يشاء ويعلمه ما أراد من أي طائفة كان، ولو كان أجهل أهل تلك الطائفة لأن الأشياء كلها بيده «الحكيم» فهو إذا أراد شيئاً موافقاً لشريعته وأمره جعله على أتمن الوجوه وأوثقها، فلا يستطيع نقضه ومهما أراده كيف كان فلا بد من إنفاذه فلا يطاق ردة بوجه.

ولما كان هذا أمراً باهراً عظمه بقوله تعالى على وجه الاستثمار من قدرته: ﴿ذلك﴾ الأمر العظيم الرتبة من تفضيل الرسول وقومه، وجعلهم متبوعين بعد أن كان العرب أتباعاً لا وزن لهم عند غيرهم من الطوائف «فضل الله» أي: الذي له جميع صفات الكمال والفضل ما لم يكن مستحقاً بخلاف الفرض «يؤتيه من يشاء» قال ابن عباس: حيث ألحق العجم بقريش، وقال الكلبي: يعني الإسلام فضل الله يؤتيه من يشاء، وقال مقاتل: يعني الوحي والنبوة.

وقيل: إنه المال ينفق في الطاعة لما روى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٩٧.

(٢) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٥٤٦، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٦١.

(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٤٨/٦، وابن كثير في تفسيره ١٤٣/٨، والسيوطي في الدر المنثور ٢١٥/٦، والمتقي الهندي في كتر العمال ٣٤٥٧٢.

(٤) أخرجه القرطبي في تفسيره ٩٣/١٨.

نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله ﷺ: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: تسبحون، وتكبرون، وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة، قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ: فقالوا: سمع إخواننا من أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله ﷺ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»^(١) وقيل: إنه انقياد الناس إلى تصديق النبي ﷺ، ودخولهم في دينه ونصرته «والله» الملك المحيط بكل شيء قدرة وعلماً «ذو الفضل العظيم».

ولما ترك اليهود العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد ﷺ ضرب الله تعالى لهم مثلاً بقوله تعالى: «مثل الذين حملوا التوراة أي: كلفوا وألزموا حمل الكتاب الذي أتاه الله تعالى لبني إسرائيل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام، بأن علمهم إياها سبحانه وكلفهم حفظ ألفاظها عن التغير والنسيان ومعانيها عن التحريف والتليس، وحدودها وأحكامها عن الإهمال والتضييع ثم لم يحملوها» أي: بأن حملوا ألفاظها ولم يعملوا بما فيها من الوصية باتباع عيسى عليه الصلاة والسلام إذا جاءهم، ثم بمحمد ﷺ إذا جاء ففي ضارة لهم بشهادتها عليهم فإذا لهم النار من غير نفع أصلاً «كمثل» أي: مثلهم مثل «الحمار» أي: الذي هو أبلد الحيوان فهو مثل في الغباوة حال كونه «يحمل أسفاراً» أي: كتباً كباراً من كتب العلم جمع سفر، وهو الكتاب الكبير المسفر عما فيه، في عدم الانتفاع بها لأنه يمشي ولا يدري منها إلا ما يضر بجنبه وظهره من الكد والتعب، وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله ومثل ذلك قول الشاعر^(٢):

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر

من إنشاد الشيخ ابن الخباز. «بئس مثل القوم» أي: الذين لهم قوة شديدة على محاولة ما يريدون «الذين كذبوا» أي: محمداً على علم «بآيات الله» أي: دلالات الملك الأعظم على رسوله، ولا سيما محمد ﷺ والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هذا المثل «والله» أي: الذي له جميع صفات الكمال «لا يهدي القوم» أي: لا يخلق الهداية في قلوب الذين تعمدوا الزيغ «الظالمين» أي: الذين تعمدوا الظلم بمنازمة الهدى الذي هو البيان، الذي لم يدع لبساً حتى صار الظلم لهم صفة راسخة.

ولما ادعت اليهود الفضيلة وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه نزل قوله تعالى: «قل» أي: يا أشرف الرسل «يا أيها الذين هادوا» أي: تدينوا باليهودية «إن زعمتم» أي: قلتم قولاً هو معرض للتكذيب، ولذلك أكذبتموه «أنكم أولياء لله» أي: الملك الأعلى الذي لا أمر لأحد معه خصكم

(١) أخرجه البخاري في الأذان باب ١٥٥، والدعوات باب ١٧، ومسلم في المساجد حديث ١٤٢، والزكاة حديث ٥٣، وأبو داود في الوتر باب ٢٤، ابن ماجه في الإقامة باب ٣٢، والدارمي في الصلاة باب ٩٠، وأحمد في المسند ٢/٢٣٨، ٥/١٦٧، ١٦٨.

(٢) البيتان من الطويل، وهما لمروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة في ديوانه ص ٥٨، ولسان العرب (زمل)، وتاج العروس (زمل).

بذلك خصوصية مبتدأة ﴿من دون﴾ أي: أدنى رتبة من رتب ﴿الناس﴾ فلم تنفذ الولاية، وتلك الرتبة في الدنيا إلى أحد منهم غيركم بل خصكم بذلك عن كل من فيه أهلية الحركة لاسيما الأميين ﴿فتمنوا الموت﴾ وأخبروا عن أنفسهم بذلك للنقلة من دار البلاء إلى محل الكرامة والآلاء ﴿إن كنتم﴾ أي: كوناً راسخاً ﴿صادقين﴾ أي: غريقين عند أنفسكم في الصدق، فإن من علامات المحبة الاشتياق إلى المحبوب، ومن المقطوع به أن من كان في كدر وكان له ولي قد وعده عند الوصول إليه الراحة التي لا يشوبها ضرر تمنى النقلة إلى وليه. روي أنه ﷺ قال لهم «والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منهم إلا غص بريقه»^(١) فلم يقلها منهم أحد علماً منهم بصدقه ﷺ، فلم يقولوا ولم يؤمنوا عناداً منهم.

ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يتمنونه في المستقبل أيضاً بقوله تعالى: ﴿ولا يتمنونه﴾ أي: في المستقبل ﴿أبدأ بما قدمت أيديهم﴾ أي: بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي التي أحاطت به فلم تدع لهم حظاً في الآخرة.

تنبيه: قال تعالى هنا: ﴿ولا يتمنونه﴾ وفي البقرة ﴿وَلَنْ يَسْمَنُوا﴾ [البقرة: ٩٥] قال الزمخشري: لا فرق بين لا ولن في أن كل واحدة منهما نفي للمستقبل، إلا أن في لن تأكيداً وتشديداً ليس في لا فأتى مرة بلفظ التأكيد ﴿ولن يتمنوه﴾ ومرة بغير لفظه ﴿ولا يتمنونه﴾ قال أبو حيان: وهذا رجوع منه عن مذهبه وهو أن لن تقتضي النفي على التأييد إلى مذهب الجماعة، وهي أنها لا تقتضيه. قال بعضهم: وليس فيه رجوع، غاية ما فيه أنه سكت عنه، وتشريكه بين لا ولن في نفي المستقبل لا ينفي اختصاص لن بمعنى آخر. هـ. ودعواهم الولاية إلى التوسل إلى الجنة لا يلزم منها الاختصاص بالنعم بدليل أن الدنيا ليست خالصة للأولياء المحقق لهم الولاية بل البر والفاجر مشتركون فيها. ﴿والله﴾ أي: الذي له الإحاطة بكل شيء قدرة وعلماً ﴿عليم﴾ بالغ العلم محيط بهم هكذا كان الأصل ولكنه تعالى قال: ﴿بالظالمين﴾ تعميماً وتعليقاً بالوصف لا بالذات، فالمعنى أنه عالم بأصحاب هذا الوصف الراسخين فيه منهم ومن غيرهم، فهو مجازيهم على ظلمهم.

﴿قل﴾ أي: لهؤلاء يا أشرف الرسل ﴿إن الموت الذي تفرون منه﴾ بالكف عن التمني ﴿فإنه ملائكم﴾ أي: لا تفوتونه لاحق بكم.

تنبيه: في هذه الفاء وجهان: أحدهما: إنها داخلة لما تضمنه الاسم من معنى الشرط، وحكم الموصوف بالموصول حكم الموصول في ذلك. قال الزجاج: لا يقال: إن زيداً فمطلق، وههنا قال: ﴿فإنه ملائكم﴾ لما في معنى الذي من الشرط أو الجزاء، أي: إن فررتم منه فإنه ملائكم، ويكون مبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. الثاني: إنها مزيدة محضة لا للتضمن المذكور.

ولما كان الحبس في البرزخ أمراً لا بد منه مهولاً نبه عليه وعلى طوله بأداة التراخي فقال تعالى: ﴿ثم تردون إلى عالم الغيب﴾ أي: السر ﴿والشهادة﴾ أي: العلانية، أو كل ما غاب عن الخلق، وكل ما شوهد ﴿فينبئكم﴾ أي: يخبركم إخباراً عظيماً مستقصى مستوفى ﴿بما كنتم﴾ أي:

بما هو لكم كالجبلية ﴿تعملون﴾ أي: بكل جزء منه بما برز إلى الخارج، وبما كان في جبال تكم ولو بقيتم لفعلتموه ليجازيكم.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١) فَإِذَا قُضِيََتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣)﴾.

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي: أقرأوا بالسنتهم بالإيمان ﴿إذا نودي﴾ أي: من أي مناد كان من أهل النداء ﴿للصلاة﴾ أي: صلاة الجمعة ﴿من﴾ أي: في ﴿يوم الجمعة﴾ كقوله تعالى: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٠] أي: في الأرض، والمراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة، لأنه لم يكن في عهد رسول الله ﷺ نداء سواه، كان إذا جلس رسول الله ﷺ على المنبر أذن بلال، وعن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الدور، زاد في رواية ثبت الأمر على ذلك.

وعن أبي داود قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله ﷺ إذا جلس يوم الجمعة على المنبر على باب المسجد، روي أنه كان لرسول الله ﷺ مؤذن واحد فكان إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد، فإذا نزل أقام الصلاة، ثم كان أبو بكر وعمر وعلي بالكوفة على ذلك حتى إذا كان عثمان، وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد أذاناً آخر، فأمر بالتأذين الأول على داره التي تسمى زوراء، فإذا سمعوا أقبلوا حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذن الأذان الثاني الذي كان على زمن النبي ﷺ، فإذا نزل أقام الصلاة، فلم يعب ذلك عليه لقوله ﷺ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» (١).

قال الماوردي: أما الأذان الأول فمحدث فعله عثمان بن عفان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها، وكان عمر أمر أن يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن سوقهم، فإذا اجتمعوا أذن في المسجد فجعله عثمان أذنين في المسجد. قال ابن العربي: وفي الحديث الصحيح: «أن الأذان كان على عهد رسول الله ﷺ واحداً، فلما كان زمن عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء» (٢)، وسماه في الحديث ثالثاً لأنه أضافه إلى الإقامة، كقوله ﷺ: «بين كل إذنين صلاة لمن شاء» (٣) يعني: الأذان والإقامة، وتوهم بعض الناس أنه أذان أصلي فجعلوا

(١) أخرجه أبو داود في السنة حديث ٤٦٠٧، والترمذي في العلم حديث ٢٦٧٦، وابن ماجه في المقدمة حديث ٤٢، والدارمي في المقدمة حديث ٩٥، وأحمد في المسند ١٢٦/٤، ١٢٧.

(٢) أخرجه البخاري في الجمعة حديث ٩١٢، والترمذي في الجمعة حديث ٥١٦، والنسائي في الجمعة حديث ١٣٩٢.

(٣) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٦٢٧، ومسلم في المسافرين حديث ٨٣٨، وأبو داود في الصلاة حديث ١٢٨٣ والترمذي في الصلاة حديث ١٨٥، والنسائي في الأذان حديث ٦٨١، وابن ماجه في الإقامة حديث ١١٦٢.

المؤذنين ثلاثة. قال ابن عادل: فكان وهماً، ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهماً على وهم. واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة فمنهم من قال: لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام. روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أهبط، وفيه مات وفيه تاب الله عليه، وفيه تقوم الساعة، وهو عند الله يوم المزيّد»^(١) وروى أنه ﷺ قال: «أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء، وقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً ولأمتك من بعدك، وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيّد»^(٢) ومنهم من قال: لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات، ومنهم من قال: لاجتماع الجماعات فيه للصلاة، وقيل: أول من سمي هذا اليوم جمعة كعب بن لؤي.

قال أبو سلمة: أول من قال أما بعد: كعب بن لؤي، وكان أول من سمي الجمعة جمعة، وكان يقول له: يوم العروبة. وعن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذين سموها الجمعة. وقيل: إن الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك، فهلما نجعل لنا يوماً نجتمع فيه فنذكر الله تعالى فيه ونصلي، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين، وذكرهم فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه، ثم أنزل الله تعالى آية الجمعة فهي أول جمعة كانت في الإسلام.

وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبت من حرة بني بياضة في بقيع يقال له: بقيع الخضعات، قلت له: كم كنتم يومئذ، قال: أربعين^(٣) أخرجه أبو داود.

وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال أهل السير: لما قدم النبي ﷺ مهاجراً نزل قباء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، حين اشتد الضحى ومن تلك السنة يعد التاريخ، فأقام بها إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداً، فجمع بهم وخطب وهي أول خطبة خطبها بالمدينة. وقال فيها: «الحمد لله أحمدته وأستعينه وأستغفره، وأشهد به وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفر به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، والنور والموعظة، والحكمة على فترة من الرسل، وقلة من العلم،

(١) تقدم الحديث مع تخريجه.

(٢) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف ١٥٠/٢، والطبري في تفسيره ٢٦/٢٠٩، والهيثمى في مجمع الزوائد ٤١١/١٠، والمنذري في الترغيب والترهيب ٥٥٣/٤، والزيدي في إتحاف السادة المتقين ٣/٢١٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢١٠٦٣.

(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١٠٦٩.

وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط، وضل ضلالاً بعيداً أوصيكم بتقوى الله فإن خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة، وأن يأمره بتقوى الله، واحذروا ما حذركم الله من نفسه فإن تقوى الله لمن عمل بها على وجل ومخافة من ربه عنوان صدق على ما تبغون من الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي به إلا وجه الله يكون له ذكراً في عاجل أمره، وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم، وما كان مما سوى ذلك ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٣٠] وهو الذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك، فإنه يقول: ﴿مَا يَدَّأِلُ الْفَرُّ لَدُنَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْمَيِّدِ﴾ [ق: ٢٩] فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجراً ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١] وإن تقوى الله توقي مقتته، وتوقي عقوبته، وتوقي سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجه، وترضي الرب، وترفع الدرجة فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله فقد علمكم في كتابه، وأوضح لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين وأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده ﴿هُوَ أَجْتَبَكُمْ﴾ [الحج: ٧٨] و﴿سَنَنْكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ٧٨] ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولا حول ولا قوة إلا بالله فاكثروا ذكر الله تعالى واعملوا لما بعد الموت، فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم^(١).

قال بعضهم: قد أبطل الله تعالى قول اليهود في ثلاث افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه، فكذبهم في قوله: ﴿فَتَمْنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشبههم الله بالحمار يحمل أسفاراً وبالسبت وإنه ليس للمسلمين مثله فشرع الله تعالى لهم يوم الجمعة.

تنبيه: سمى الله تعالى الجمعة ذكراً له، قال أبو حنيفة: إن اقتصر الخطيب على مقدار يسمى ذكر الله كقوله: الحمد لله سبحانه الله جاز، وعن عثمان أنه صعد المنبر فقال: الحمد لله؛ فارتج عليه، فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاً، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وستأتاكم الخطب، ثم نزل وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وعند صاحبيه والشافعي لا بد من كلام يسمى خطبة، ولها أركان وشروط مذكورة في الفقه.

فإن قيل: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة، وفيها ذكر غير الله؟

أجيب: بأن ما كان من ذكر رسوله والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين، وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله، وأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم، وهم أحق بعكس ذلك فمن ذكر الشيطان.

وهو من ذكر الله على مراحل فإن المنصت للخطبة إذا قال لصاحبه: صه فقد لغا، أفلا يكون

الخطيب المغالي في ذلك لاغياً نعوذ بالله من غربة الإسلام، ومن نكد الأيام وقد خاطب الله تعالى المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفاً لهم وتكريماً، فقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ثم خصه بالنداء وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ ليدل على وجوبه وتأكد فرضه. وقال بعض العلماء: كون الصلاة الجمعة ههنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ، وقال ابن العربي: وعندي إنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة، وهي قوله تعالى: ﴿مَنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ﴾ وذلك يفيد أنه النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة، وأما غيرها فهو عام في سائر الأيام، ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معنى فلا فائدة فيه.

واختلف في معنى قوله تعالى: ﴿فَاسْعُوا﴾ أي: لتكونوا أولياء الله ولا تتهاونوا في ذلك. فقال الحسن: والله ما هو سعي على الأقدام، ولكن سعي بالقلوب والنية، وقال الجمهور: السعي: العمل لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الإسراء: ١٩] كقوله تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: ٤] وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن أنتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا»^(١) واختلفوا أيضاً: في معنى قوله تعالى: ﴿إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعظم، فقال سعيد بن المسيب: هو موعظة الإمام، وقال غيره: الخطبة والصلاة المذكورة بالملك الأعظم الذي من انقطع عن خدمته هلك.

ولما أمر بالمبادرة إلى تجارة الآخرة قال تعالى ناهياً عن تجارة الدنيا التي تعوق عن الجمعة ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أي: اتركوا البيع والشراء؛ لأن اسم البيع يتناولهما جميعاً، وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني. وقال الزهري: عند خروج الإمام، وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء. وإنما خص البيع من بين الأمور الشاغلة عن ذكر الله تعالى، لأن يوم الجمعة يوم تهبط الناس فيه من بواديهم وقراهم، وينصبون إلى المصر من كل أوب وقت هبوطهم واجتماعهم، واختصاص الأسواق إذا انتفخ النهار وتعالى الضحى، ودنا وقت الظهيرة وحيث تنجز التجارة ويتكاثر البيع والشراء، فلما كان ذلك الوقت مظنة للذهول بالبيع عن ذكر الله والمضي إلى المسجد قيل: بادروا تجارة الآخرة، واتركوا تجارة الدنيا، واسعوا إلى ذكر الله ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الأمر العالي الرتبة من فعل السعي، وترك الاشتغال بالدنيا ﴿خَيْرَ لَكُمْ﴾ لأن الأمر الذي أمركم به الذي له الأمر كله، وهو يريد تطهيركم في أديانكم وأبدانكم وأموالكم ويده إيسادكم وإشقاؤكم. فإن قيل: إذا كان البيع في هذا الوقت محرماً فهل هو فاسد؟

أجيب: بأن عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع، قالوا: لأن البيع لم يحرم لعينه، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة، والثوب المغصوب، والوضوء بماء مغصوب، وعن بعض الناس أنه فاسد. وزاد في الحث على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾ أي: بما هو لكم كالجبللة ﴿تَعْلَمُونَ﴾ أي: يتجدد لكم علم في يوم من الأيام

(١) أخرجه البخاري في الجمعة باب ١٨، ومسلم في المساجد حديث ٦٠٢، وأبو داود في الصلاة باب ٥٤، والترمذي في الصلاة حديث ٣٢٧، والنسائي في الإمامة حديث ٨٦١، وابن ماجه في المساجد حديث ٧٧٥، وأحمد في المسند ٢/٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٧٠، ٣٨٢، ٤٢٧، ٤٥٢، ٤٦٠، ٥٢٩.

فأنتم ترون ذلك خيراً، فإذا علمتموه خيراً أقبلتم عليه فكان ذلك خيراً لكم وصلاة الجمعة فرض عين تجب على كل من جمع الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، والإقامة، إذا لم يكن له عذراً مما ذكره الفقهاء، ومن تركها استحق الوعيد. قال صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله تعالى على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين»^(١) وروي أنه ﷺ قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله تعالى على قلبه»^(٢) قال ابن عادل: ونقل عن بعض الشافعية أن الجمعة فرض على الكفاية، أما من به عذر يعذر به في ترك الجماعة مما يتصور هنا فلا تجب عليه، وتجب على أعمى وجد قانداً وشيخ هرم وزمن وجداً مركباً لا يشق ركوبه عليهما.

واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة، وفي العدد الذي تنعقد به الجمعة، وفي المسافة التي يجب أن يؤتى منها، فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاً بالصفة المتقدمة تجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول عبد الله بن عمر، وعمر ابن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفة، وشرط عمر بن عبد العزيز مع الأربعين أن يكون فيهم وال.

وعند أبي حنيفة تنعقد بأربعة، والوالي شرط، ولا تقام عنده إلا في مصر جامع. وقال الأوزاعي وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة إن كان فيهم وال. وقال الحسن، وأبو ثور: تنعقد باثنين كسائر الصلوات، وقال شعبة: تنعقد باثني عشر رجلاً ولا تجب الجمعة على أهل البوادي إلا إذا سمعوا النداء من موضع تقام فيه الجمعة، فيلزمهم الحضور، وإن لم يسمعوا فلا جمعة عليهم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

والشرط أن يبلغهم نداء مؤذن جهوري الصوت في وقت تكون الأصوات هادئة، والرياح ساكنة فكل قرية تكون من موضع الجمعة في القرب على هذا القدر يجب على أهلها حضور الجمعة. وقال سعيد بن المسيب: تجب الجمعة على من آواه المبيت. قال الزهري: تجب على من كان على ستة أميال وقال ربيعة: على أربعة أميال، وقال مالك والليث: على ثلاثة أميال، وقال أبو حنيفة: لا جمعة على أهل البوادي سواء كانت القرية قرية أم بعيدة.

دليل الشافعي ومن وافقه ما روى البخاري عن ابن عباس: «أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ﷺ في مسجد عبد القيس بجؤاثة من البحرين»، ولأبي داود نحوه، وفيه بجؤاثة قرية من قرى البحرين»^(٣).

تنبيه: فضل يوم الجمعة مشهور وأحاديثه كثيرة مشهورة تقدم بعضها، ومنها: أن الله يعتق في كل جمعة ستمائة عتيق من النار»^(٤)، وعن كعب: إن الله تعالى فضل من البلدان مكة، ومن الشهور

(١) أخرجه مسلم في الجمعة حديث ٨٦٥، والنسائي في الجمعة حديث ١٣٧٠.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١٠٥٣، والترمذي في الجمعة حديث ٥٠٠، وابن ماجه في الإقامة حديث ١١٢٥.

(٣) أخرجه البخاري في الجمعة حديث ٨٩٢، وأبو داود في الصلاة حديث ١٠٦٨.

(٤) أخرجه بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٦٥.

رمضان، ومن الأيام الجمعة. وقال ﷺ: «من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد، ووفي فتنة القبر»^(١) وفي الحديث «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد بأيديهم صحف من فضة، وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأول على مراتبهم»^(٢) قال الزمخشري: وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسر، وقيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة. وعن ابن مسعود: أنه بكر فرأى ثلاثة نفر سبقوه فاغتم وأخذ يعاتب نفسه ويقول: أراك رابع أربعة، وما رابع أربعة بسعيد. وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - أي: مثل غسلها - ثم راح في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»^(٣) وروى النسائي «في الخامسة كالذي يهدي عصفوراً، وفي السادسة بيضة، فمن جاء في أول ساعة منها، ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل البدنة مثلاً، لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر، وبدنة المتوسط متوسطة»^(٤) وهذا في حق غير الإمام أما هو فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة اتباعاً للنبي ﷺ وخلفائه، ويسن إكثار الدعاء يومها وليلتها، أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وهي ساعة خفية وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة كما في خبر مسلم. قال النووي: وأما خبر: «يوم الجمعة ثلثا عشرة ساعة فيه ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»^(٥) فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوماً في وقت، ويوماً في آخر كما هو المختار في ليلة القدر.

وأما ليلتها فبالقياس على يومها، وقد قال الشافعي: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة، ويسن إكثار الصلاة على النبي ﷺ في يومها وليلتها لخبر: «أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً»^(٦) وإكثار قراءة سورة الكهف يومها وليلتها لخبر: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»^(٧) وخبر: «من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»^(٨) وفي هذا القدر كفاية.

ولما حث على الصلاة وأرشد إلى أن وقتها لا يصلح لطلب شيء غيرها بين لهم وقت المعاش بقوله تعالى: «فإذا قضيت الصلاة» أي: وقع الفراغ منها على أي وجه كان «فانتشروا» أي: فذبوا وتفرقوا مجتهدين «في الأرض» أي: جميعها للتجارة والتصرف في حوائجكم إن شئتم

- (١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢١٧/٣، والعجلوني في كشف الخفاء ٣٨٨/٢، وأحمد في المسند ١٧٦/٢، ٢٢٠ بلفظ: «من مات يوم الجمعة، وفي فتنة القبر».
- (٢) أخرجه بنحوه النسائي في الجمعة حديث ١٣٨٥.
- (٣) أخرجه البخاري في الجمعة حديث ٨٨١، ومسلم في الجمعة حديث ٨٥٠.
- (٤) أخرجه النسائي في الجمعة حديث ١٣٨٧. (٥) أخرجه النسائي في الجمعة حديث ١٣٨٩.
- (٦) أخرجه ابن ماجه في الإقامة حديث ١٦٣٧. (٧) أخرجه الدارمي في فضائل القرآن حديث ٣٤٠٧.
- (٨) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٤٩/٣.

لا جناح عليكم ولا حرج رخصة من الله تعالى لكم ﴿وَابْتَغُوا﴾ أي: اطلبوا الرزق ﴿من فضل الله﴾ أي: الذي بيده كل شيء ولا شيء لغيره، وهذا أمر إباحة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] قال ابن عباس: إن شئت فاخرج، وإن شئت فاقعد، وإن شئت فصل إلى العصر. وقيل: فانتشروا في الأرض ليس لطلب دنيا، ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة، وزيارة أخ في الله تعالى. وقال الحسن، وسعيد بن جبير ومكحول ﴿وَابْتَغُوا من فضل الله﴾ هو طلب العلم ﴿واذكروا الله﴾ أي: الذي له الأمر كله ﴿كثيراً﴾ أي: بحيث لا تغفلون عنه بقلوبكم أصلاً ولا بالستكم حتى عند الدخول إلى الخلاء وعند أول الجماع، واستثني من الثاني وقت التلبس بالقدر كوقت قضاء الحاجة والجماع ﴿لعلكم تفلحون﴾ أي: تفوزون بالجنة والنظر إلى وجهه الكريم وعن جابر بن عبد الله «أن النبي ﷺ كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانقتل الناس إليها، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً»^(١) وفي رواية «أنا فيهم» فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً﴾ أي: حمولاً هي موضع للتجارة ﴿أو لهواً﴾ أي: ما يلبي عن كل نافع ﴿انفضوا﴾ أي: نفروا متفرقين من العجلة ﴿إليها﴾ أي: التجارة لأنها مطلوبهم دون اللهو، وأيضاً العطف بأوفراد الضمير أولى. وقال الزمخشري: تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهواً انفضوا إليه، فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. وذكر الكلبي وغيره: أن الذي قدم بها دحية بن خليفة الكلبي من الشام عن مجاعة وغلاء سعر، وكان معه جميع ما تحتاج إليه الناس من بر ودقيق وغيره، فنزل عند أحجار الزيت وضرب الطبل ليؤذن الناس بقدمه، فخرج الناس إلا اثني عشر رجلاً، وقيل: أحد عشر رجلاً، وقال ابن عباس في رواية الكلبي: لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط. وقال الحسن وأبو مالك: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر فقدم دحية ابن خليفة بتجارة زيت من الشام، والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة، فلما رأوه قاموا إليه بالبيع خشوا أن يسبقوا إليه، فلما لم يبق مع النبي ﷺ إلا رهط منهم أبو بكر وعمر فنزلت هذه الآية، فقال ﷺ: «والذي نفس محمد بيده لو تابعتكم حتى لم يبق منكم أحد لسأل بكم الوادي ناراً»^(٢).

وقال مقاتل بن حيان، ومقاتل بن سليمان: بينما رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام بالتجارة وكان إذا قدم المدينة لم يبق بالمدينة عاتق إلا أته، وكان يقدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق وغيره، فينزل عند أحجار الزيت، وكانت في سوق المدينة ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدمه فخرج إليه الناس ليتابعوا منه، فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم، ورسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب فخرج إليه الناس، ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً وامراً، فقال النبي ﷺ «لولا هؤلاء لرميت عليهم الحجارة من السماء»^(٣) وأنزل الله تعالى هذه الآية والمراد باللهو الطبل.

وقيل: كانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوا بالطبل والتصفيق. وقال علقمة: سنل عبد الله

(١) أخرجه البخاري في البيوع حديث ٢٠٥٨، ومسلم في الجمعة حديث ٨٦٣، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣١١.

(٢) أخرجه بنحوه ابن كثير في تفسيره ٣/٤٦٨، وابن حبان في صحيحه ٦٨٧٧.

(٣) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٦/٢٢١.

أكان رسول الله ﷺ يخطب قائماً أو قاعداً فقال: أما تقرأ **﴿وتركوك قائماً﴾** وعن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس»^(١) وذكر أبو داود في مراسيله السبب الذي ترخصوا لأنفسهم في ترك سماع الخطبة، وقد كانوا خليقاً لفضلهم أن لا يفعلوا، فقال: حدثنا محمد بن خالد، قال: حدثنا الوليد، قال: أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعبد، حتى كان يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل يقال له: دحية بن خليفة قدم بتجارة، وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقدم النبي ﷺ يوم الجمعة الخطبة وأخر الصلاة، وكان لا يخرج أحد لرعايف أو حدث بعد النهي حتى يستأذن النبي ﷺ يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام، فيأذن له النبي ﷺ ثم يشير إليه بيده، فكان في المنافقين من تنقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد، فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى يخرج فأنزل الله تعالى: **﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونَ مِنْكُمْ لَوْأَذًا﴾** [النور: ٦٣ الآية]^(٢). قال السهيلي: وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بأصحاب النبي ﷺ يوجب أن يكون صحيحاً وقال قتادة: وبلغنا أنهم فعلوه ثلاث مرات كل مرة غير تقدم من الشام، وكل ذلك يوافق يوم الجمعة.

وقيل: إن خروجهم لقدم دحية بتجارته ونظرهم إلى العير، وهي تمر لهو لا فائدة فيه إلا أنه كان مما لا إثم فيه لو وقع على ذلك الوجه، ولكنه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله ﷺ والانفصاض عن حضرته غلظ وكبر، ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم الله ما نزل. وقوله تعالى: **﴿وتركوك﴾** أي: تخطب حتى بقيت في اثني عشر رجلاً، قال جابر: أنا أحدهم **﴿قائماً﴾** جملة حالية من فاعل انفصوا، وقد مقدرة عند بعضهم.

تنبيه: في قوله تعالى: **﴿قائماً﴾** تنبيه على مشروعته في الخطبتين، وهو من الشروط للقادر على القيام، وأما أركانها فخمسة: حمد الله تعالى، وصلاة على النبي ﷺ بلفظهما، ووصية بتقوى الله، وهذه الثلاثة في كل من الخطبتين، وقراءة آية مفهومة ولو في إحداها والأولى أولى، ودعاء للمؤمنين والمؤمنات في ثانية، ومن الشروط كونهما عربيتين، وكونهما في الوقت، وولاء، وطهر، وستر كالصلاة **﴿قل﴾** يا أشرف الخلق للمؤمنين **﴿ما عند الله﴾** أي: المحيط بجميع صفات الكمال **﴿خير﴾** ما موصولة مبتدأ وخير خبرها **﴿من الله ومن التجارة﴾** والمعنى: ما عند الله تعالى من ثواب صلاتكم خير من لذة لهوكم، وفائدة تجارتكم. وقيل: ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خير مما اقتسمتموه من لهوكم وتجارتكم **﴿والله﴾** أي: ذو الجلال والإكرام وحده **﴿خير الرازقين﴾** أي: خير من رزق وأعطى فاطلبوا منه، واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. وما قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الجمعة أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة ومن لم يأتها في أمصار المسلمين»^(٣) حديث موضوع.

(١) أخرجه النسائي في الجمعة حديث ١٤١٦، والدارمي في الصلاة حديث ١٥٥٨.

(٢) انظر القرطبي في تفسيره ١١١/١٨. (٣) ذكره الزمخشري في الكشاف ٥٣٩/٤.

سورة المنافقين

مدنية وهي إحدى عشرة آية، ومائة وثمانون كلمة وسبعمائة وستة وسبعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له الإحاطة العظمى علماً وقدره ﴿الرحمن﴾ الذي ستر بعموم رحمته من أراد من عباده ﴿الرحيم﴾ الذي وفق أهل وده لما يحبه ويرضاه.

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَّقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَّقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ ١ ﴿أَتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٢ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَغَىٰ عَنْ قُلُوبِهِمْ فهُمْ لَا يَقْهَوْنَ﴾ ٣ ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَبَحَّجُوا بِجُثَاهُمْ وَإِنْ يُقُولُوا نَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَتْ خُسْبًا مُّسَدَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَبِيحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ فَوَلَّيَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤَفَّكَوْنَ﴾ ٤ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُّسْتَكِبُونَ﴾ ٥ ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ٦ ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُتَّقِينَ لَا يَقْهَوْنَ﴾ ٧ ﴿يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ بِهَا الْأَدْلُ وَلِلَّهِ الْمِرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتَّقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٨ ﴿

﴿إِذَا جَاءَكَ﴾ يا أيها الرسول المبشر بك في التوراة والإنجيل، وقرأ حمزة وابن ذكوان بالإمالة والباقون بالفتح، وإذا وقف حمزة سهل الهمزة مع المد والقصر، وله أيضاً إيدالها ألفاً مع المد والقصر ﴿المنافقون﴾ أي: الغريقون في وصف النفاق، وهم عبد الله ابن أبي ابن سلول وأصحابه ﴿قالوا﴾ مؤكدين لأجل استشعارهم بتكذيب من يسمعون لما عندهم من الارتباب ﴿نشهد﴾ قال الحسن: هو بمنزلة اليمين كأنهم قالوا نقسم ﴿إنك لرسول الله﴾ أي: الملك الذي له الإحاطة الكاملة فوافقوا الحق بظواهر أحوالهم، وخالفوا بقلوبهم وأفعالهم. وقوله تعالى: ﴿والله يعلم﴾ أي: وعلمه هو العلم في الحقيقة، وأكد سبحانه بحسب إنكار المنافقين فقال تعالى: ﴿إنك لرسوله﴾ سواء أشهد المنافقون بذلك أم لا فالشهادة حق ممن يطابق لسانه قلبه جملة معترضة بين قولهم: ﴿نشهد إنك لرسول الله﴾ وبين قوله تعالى: ﴿والله يشهد﴾ لفائدة.

قال الزمخشري: لو قال قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد انهم لكاذبون، لكان يوهم أن قولهم هذا كذب فوسط بينهما قوله تعالى: ﴿والله يعلم إنك لرسوله﴾ ليميط هذا الإيهام

﴿والله﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال ﴿يشهد﴾ شهادة هي الشهادة لأنها محيطة بدقائق الظاهر والباطن ﴿إن المنافقين﴾ أي: الراسخين في وصف النفاق ﴿لكاذبون﴾ أي: في إخبارهم عن أنفسهم إنهم يشهدون، لأن قلوبهم لا تطابق ألسنتهم فهم لا يعتقدون ذلك، ومن شرط قول الحق أن يتصل ظاهره بباطنه وسره بعلانيته، ومتى تخالف ذلك فهو كذب ألا ترى أنهم كانوا يقولون بألسنتهم تشهد إنك لرسول الله وسماء الله تعالى كذباً لأن قولهم خالف اعتقادهم.

﴿اتخذوا أيمانهم﴾ أي: كلها من شهادتهم وكل يمين سواها ﴿جنة﴾ أي: ستره عن أموالهم ودمائهم، روى البخاري عن زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله ﷺ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله ﷺ وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله فجلست في بيتي، فأنزل الله عز وجل ﴿إذا جاءك المنافقون﴾ إلى قوله تعالى: ﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله﴾ وقوله ﴿ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ فأرسل إلي رسول الله ﷺ، ثم قال: ﴿إن الله قد صدقك﴾^(١) وروى الترمذي عن زيد بن أرقم قال: «غزونا مع رسول الله ﷺ، وكان معنا أناس من الأعراب فكانا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقوننا فيسبق الأعرابي أصحابه فيملا الحوض، ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه، قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه، فانتزع حجراً ففاض الماء، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره، وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن أبي، ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني: الأعراب وكانوا يحضرون رسول الله ﷺ عند الطعام، فقال عبد الله: إذا انفضوا من عند محمد فائتوا محمداً بالطعام فليأكل هو ومن عنده، ثم قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد: وأنا ردفت عمي فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رسول الله ﷺ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد، قال: فصدق رسول الله ﷺ وكذبني قال: فجاء عمي إلي فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله ﷺ وكذبتك المنافقون، قال: فوقع علي من جراءتهم ما لم يقع على أحد، قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله ﷺ في سفر قد خففت رأسي من الهم؛ إذ أتاني رسول الله ﷺ فعرك أذني، وضحك في وجهي فكان ما يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله ﷺ؟ قلت: ما قال لي شيئاً إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي، فقال: أبشر ثم لحقني عمر فقلت له: مثل قولني لأبي بكر، فلما أصبحنا قرأ رسول الله ﷺ سورة المنافقين^(٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وروي أنه ﷺ حين لقي بني المصطلق على المريسيع وهو ماء لهم وهزمهم وقتل منهم، ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد أجير لعمر يقود فرسه، وسان الجهنني حليف لعبد الله بن أبي،

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٩٠٠، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٢٣١٢.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٢٣١٣.

واقتتلا فصرخ جهجاه: يا للمهاجرين، وسانان يا للأنصار فأعان جهجاهما جعال من فقراء المهاجرين، ولطم سناناً، فقال عبد الله لجعال: وأنت هناك وقال: ما صحبنا محمداً إلا لتلطم وجوهنا، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمن كليك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، عني بالأعز نفسه، وبالأذل رسول الله ﷺ، ثم قال لقومه: ماذا فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتهم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم، ولأوشكوا أن يتحولوا عنكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد، فسمع بذلك زيد بن أرقم وهو حدث، فقال: أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك، ومحمد في عز من الرحمن وقوة من المسلمين، فقال عبد الله: اسكت فإنما كنت ألعب، فأخبر زيد رسول الله ﷺ، فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فقال: إذن ترعد أنف كثيرة بيثرب، قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجري فأمر به أنصارياً، قال: فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ وقال لعبد الله: أنت صاحب الكلام الذي بلغني، قال: والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك، وإن زيدا لكاذب فهو قوله تعالى: ﴿اتخذوا إيمانهم جنة﴾ فقال الحاضرون: يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام عسى أن يكون قد وهم^(١).

وروي أنه ﷺ قال: «لعلك غضبت عليه، قال: لا، قال: فلعله أخطأ سمعك، قال: لا، قال: فلعله شبه عليك، قال: لا، فلما نزلت لحق ﷺ زيدا من خلفه فمرك أذنه، وقال: وعت أذنك يا غلام إن الله قد صدقك وكذب المنافقين»^(٢).

تنبيه: : سئل حذيفة بن اليمان عن المنافق فقال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به .
وروي أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اتّمن خان»^(٣) وروي عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كان فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اتّمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»^(٤) وروي عن الحسن أنه ذكر هذا الحديث فقال: إن بني يعقوب حدثوا فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، واتّمنوا فخانوا، إنما هذا القول من النبي ﷺ على سبيل الإنذار للمسلمين، والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال شفقة أن تفضي بهم إلى النفاق، وليس المعنى أن من ندرت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتياد أنه منافق وقال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن إذا حدث صدق، وإذا وعد نجز، وإذا اتّمن وفى»^(٥) والمعنى المؤمن الكامل ﴿فصدّوا﴾ أي: فسبب لهم اتخاذهم هذا أن أعرضوا بأنفسهم مع سوء البواطن وحرارة ما في الصدور، وحملوا

(١) تقدم الحديث بلفظ قريب منه مع تخريجه .

(٢) تقدم الحديث مع تخريجه .

(٣) أخرجه البخاري في الإيمان حديث ٣٣، ومسلم في الإيمان حديث ٥٩، والترمذي في الإيمان حديث ٢٦٣١، والنسائي في الإيمان حديث ٥٠٢١.

(٤) أخرجه البخاري في الإيمان حديث ٣٤، ومسلم في الإيمان حديث ٥٨، وأبو داود في السنة حديث ٤٦٨٨، والترمذي في الإيمان حديث ٢٦٣٢، والنسائي في الإيمان حديث ٥٠٢٠.

(٥) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٨/١٢٢.

غيرهم على الإعراض **﴿عن سبيل الله﴾** أي: عن طريق الملك الأعظم الذي شرعه لعباده ليصلوا به إلى محل رضوانه، ووصلوا إلى ذلك بخداهم ومكرهم بجرائعهم على الأيمان الخائنة **﴿إنهم ساء ما كانوا﴾** أي: جبلة وطبعاً **﴿يعملون﴾** أي: يجتدون عمله مستمرين عليه بما هو كالجبلة من جرائعهم على الله ورسوله ﷺ، وخلص عباده بالأيمان الخائنة.

ولما كانت المعاصي تعمي القلوب فكيف بأعظمها علله بقوله تعالى: **﴿ذلك﴾** أي: سوء عملهم **﴿بأنهم آمنوا ثم كفروا﴾**.

فإن قيل: إن المنافقين لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم، فما معنى قوله تعالى: **﴿آمنوا ثم كفروا﴾**؟ أجيب: بثلاثة أوجه:

أحدها: آمنوا، أي: نطقوا بكلمة الشهادة، وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام، ثم كفروا أي: ثم ظهر كفرهم بعد ذلك، وتبين بما اطلع عليه من قولهم إن كان ما يقول محمد حقاً، فنحن حمير، وقولهم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقبصر هيهات، ونحوه قوله: **﴿يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾** [التوبة: ٧٤] أي: وظهر كفرهم بعد أن أسلموا، ونحوه **﴿لَا تَمْنُنَ الَّذِينَ يَدَّبَرُ سَوَاءَ مَا نَحْكُمُ بِهِمْ إِحْدَ الْأَحْكَامِ﴾** [التوبة: ٦٦].

والثاني: آمنوا أي: نطقوا بالإيمان عند المؤمنين، ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام بقوله تعالى: **﴿وَإِذَا لَعَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾** [البقرة: ١٤] إلى قوله **﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾** [البقرة: ١٤] وهذا إعلام من الله تعالى بأن المنافقين كفار.

الثالث: أن يراد أن ذلك في قوم آمنوا ثم ارتدوا **﴿فطبع﴾** أي: فحصل الطبع وهو الختم مع أنه معلوم أنه لا يقدر على ذلك غيره سبحانه **﴿على قلوبهم﴾** أي: لأجل اجترائهم على ما هو أكبر الكبائر على وجه النفاق **﴿فهم﴾** أي: فتسبب عن ذلك أنهم **﴿لا يفقهون﴾** أي: لا يقع لهم فقه في شيء من الأشياء، فهم لا يميزون صواباً من خطأ، ولا حقاً من باطل.

﴿وإذا رأيته﴾ أي: أيها الرسول على ما لك من الفطنة ونفوذ الفراسة، أو أيها الرائي كائناً من كان بعين البصر **﴿تعجبك أجسامهم﴾** لضخامتها وصباحتها، فإن عنايتهم كلها بصلاح ظواهرهم وترفيه أنفسهم، فهم أشباح وقوالب ليس وراءها ألباب وحقائق.

قال ابن عباس: كان ابن أبي جسيماً صحيحاً فصيحاً ذليق اللسان، وقوم من المنافقين في مثل صفته وهم رؤساء المدينة، وكانوا يحضرون مجلس النبي ﷺ ويستندون فيه، ولهم جهارة المناظر وفصاحة الألسن، وكان النبي ﷺ ومن حضر يعجبون بهياكلهم **﴿وإن يقولوا﴾** أي: يوجد منهم قول في وقت من الأوقات **﴿تسمع لقولهم﴾** أي: لفصاحته فيلذذ السمع ويروق الفكر **﴿كانهم﴾** أي: في حسن ظواهرهم وسوء بواطنهم، وفي عدم الانتفاع بهم في شيء **﴿خشب﴾** جمع كثرة لخشبة، وهو دليل على كثرتهم **﴿مستندة﴾** أي: قطعت من مغارسها ممالة إلى الجدار. وقرأ أبو عمرو والكسائي بسكون الشين، والباقون بضمها **﴿يحسبون﴾** أي: لضعف عقولهم وكثرة ارتبايحهم لكثرة ما يباشرون من سوء أعمالهم **﴿كل صيحة﴾** أي: من نداء مناد في إنشاد ضالة، أو انفلات دابة، أو نحو ذلك واقعة **﴿عليهم﴾** وضارة لهم لجبنهم واهلهم لما في قلوبهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم. ومنه أخذ الأخطل^(١):

مازلت تحسب كل شيء بعدهم خيلاً تكرر عليهم ورجالا
ومنه قول الآخر^(١):

كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل
يخال إليه أن كل ثنية تيممها ترمي إليه بقاتل

﴿هم العدو﴾ أي: الكامل العداوة بما دل عليه الإخبار بالمفرد الذي يقع على الجمع، إشارة إلى أنهم في شدة عداوتهم للإسلام وأهله، وكمال قصدهم وشدة سعيهم فيه على قلب رجل واحد، وإن أظهروا التودد في الكلام، والتقرب به إلى أهل الإسلام فإن ألسنتهم معكم إذا لقوكم، وقلوبهم عليكم مع أعدائكم فهم عيون لهم عليكم ﴿فاحذروهم﴾ لأن أعدى عدوك من يعاشرك وتحت ضلوعه الداء لكنه يكون بلطف الله دائم الخذلان منكوساً في أكثر تقلباته بيد القهر والحرمان لسر قوله تعالى: ﴿قاتلهم الله﴾ أي: أحلهم الملك المحيط قدرة وعلماً محل من يقاتله عدو قاهر له أشد مقاومة على عادة الفعل الذي يكون بين اثنين.

وقال ابن عباس: أي لعنهم الله، وقال أبو مالك: هي كلمة ذم وتوبيخ، وقد تقول العرب: قاتله الله ما أشعره فيضعونه موضع التعجب ﴿أني﴾ أي: كيف، ومن أي جهة ﴿يؤفكون﴾ أي: يصرفهم عن قبح ما هم عليه صارف ما كائن ما كان ليرجعوا عما هم عليه، وقال ابن عباس: أنى يؤفكون، أي: يكذبون، وقال مقاتل: أي: يعدلون عن الحق، وقال الحسن: يصرفون عن الرشد، وقيل: معناه كيف تضل عقولهم عن هذا مع وضوح الدلائل، وهو من الإفك.

﴿وإذا قيل لهم﴾ أي: من أي قائل كان ﴿تعالوا﴾ أي: ارفعوا أنفسكم مجتهدين في ذلك بالمجيء إلى أشرف الخلق الذي لا يزال مكانه عالياً لعلو مكانته ﴿يستغفر لكم﴾ أي: يطلب الغفران لأجلكم خاصة من أجل هذا الكذب أي: الذي أنتم مصرّون عليه ﴿رسول الله﴾ أي: أقرب الخلق إلى الملك الأعظم الذي لا شبيه لوجوده ﴿لنؤوا رؤوسهم﴾ أي: فعلوا اللي بغاية الشدة والكثرة، وهو الصرف إلى جهة أخرى إعراضاً وعتواً، وإظهاراً لل بغض والنفرة ﴿ورأيتمهم﴾ أي: بعين البصيرة ﴿يصدّون﴾ أي: يعرضون إعراضاً قبيحاً عما دعوا إليه، مجذّدين لذلك كلما دعوا إليه، والجملة في وضع المفعول الثاني لرأيت ﴿وهم مستكبرون﴾ أي: ثابوا الكبر عما دعوا إليه، وعن إحلال أنفسهم في محل الاعتذار فهم لشدة غلظهم لا يدركون قبح ما هم عليه، ولا يهتدون إلى دوائه، وإذا أرشدتهم غيرهم ونههم لا يتبهون.

فقد روي أنه لما نزل القرآن فيهم أتاهم عشائهم من المؤمنين، وقالوا: ويحكم افتضحتم وأهلكتم أنفسكم، فاتوا رسول الله ﷺ وتبوا إليه من النفاق، واسألوه أن يستغفر لكم فلوا رؤوسهم، أي: حركوها إعراضاً وإباء قاله ابن عباس.

وعنه: أنه كان لعبد الله بن أبي موقف في كل سبت يحض على طاعة الله وطاعة رسوله، فقيل له: وما ينفعك ذلك ورسول الله ﷺ عليك غضبان، فاته يستغفر لك فأبى، وقال: لا أذهب إليه. وروي أن ابن أبي رأسهم لوى رأسه، وقال لهم: أشرتم عليّ بالإيمان فأمنت، وأشرتم عليّ

(١) البيتان من الطويل، وهما بلا نسبة في لسان العرب (كفف)، وتهذيب اللغة ٤/١٣٩، وتاج العروس (كفف)، والأغاني ١٣/١٨٢.

بأن أعطي زكاة مالي ففعلت، ولم يبق إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد فتزل **﴿وإذا قيل لهم تعالوا﴾** الآية. ولم يلبث إلا أياماً قلائل حتى اشتكى ومات.

ولما كان ﷺ يحب صلاحهم فهو يحب أن يستغفر لهم، وربما نذبه إلى ذلك بعض أقاربهم، قال تعالى منبهاً على أنهم ليسوا بأهل للاستغفار لأنهم لا يؤمنون: **﴿سواء عليهم أستغفرت لهم﴾** استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل **﴿أم لم تستغفروا﴾** الله **﴿لهم﴾** أي: سواء عليهم الاستغفار وعدمه لأنهم لا يلتفتون إليه، ولا يعتدّون به لكفرهم **﴿لن يغفر الله﴾** أي: الملك الأعظم **﴿لهم﴾** لرسوخهم في الكفر **﴿إن الله﴾** أي: الذي له كمال الصفات **﴿لا يهدي القوم﴾** أي: الناس الذين لهم قوّة في أنفسهم على ما يريدونه **﴿الفاسين﴾** أي: لأنهم لا عذر لهم في الإصرار على الفسق، وهو المروق من حصن الإسلام بخرقه وهتكه مرّة بعد مرّة، والتمرن عليه حتى استحکم فهم راسخون في النفاق، والخروج عن مظنة الإصلاح.

﴿هم﴾ أي خاصة بخالص بواطنهم **﴿الذين يقولون﴾** أي: أوجدوا هذا القول للأنصار، ولا يزالون يجدونه لأنهم كانوا مربوطين بالأسباب محجوبين عن شهود التقدير **﴿لا تنفقوا﴾** أي: أيها المخلصون في النصره **﴿على من﴾** أي: الذين **﴿عند رسول الله﴾** أي: الملك المحيط بكل شيء، وهم فقراء المهاجرين **﴿حتى ينفضوا﴾** أي: يتفرّقوا فيذهب كل أحد منهم إلى أهله وشغله الذي كان له قبل ذلك.

قال البقاعي: وما درى الأجلاف أنهم لو فعلوا ذلك أتاح الله تعالى غيرهم للإنفاق، أو أمر رسول الله ﷺ فدعا في الشيء اليسير فصار كثيراً، أو كان بحيث لا ينفد، أو أعطى كلاً يسيراً من طعام على كيفية لا ينفد معها كتمر أبي هريرة، وشعير عائشة، وعكة أم أيمن وغير ذلك كما روي غير مرّة، ولكن **﴿وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾** [الزمر: ٢٣] ولذلك عبر في الردّ عليهم بقوله تعالى: **﴿ولله﴾** أي: قالوا ذلك واستمرّوا على تجديد قوله، والحال أنّ الملك الذي لا أمر لغيره **﴿خزائن السموات﴾** أي: كلها **﴿والأرض﴾** كذلك من الأشياء المعدومة الداخلة تحت مقدوره، **﴿إنّما أمره﴾** إذا أراد شيئاً أن يقول **﴿لَمْ يَكُنْ فَيَكُونُ﴾** [يس: ٨٢] ومن الأشياء التي أوجدها فهو يعطي من يشاء منها، حتى مما في أيديهم لا يقدر أحد على منع شيء من ذلك لا مما في يده ولا مما في يد غيره.

ونبه على سوء غباوتهم وأنهم تقيّدوا بالوهم حتى سفلوا عن رتبة البهائم كما قال بعضهم: إن كان محمد صادقاً فنحن شرّ من البهائم بقوله تعالى: **﴿ولكن المنافقين﴾** أي: العريقين في وصف النفاق **﴿لا يفقهون﴾** أي: لا يتجدّد لهم فهم أصلاً كالبهائم بل هم أضل، لأنّ البهائم إذا رأت شيئاً ينفعها يوماً في مكان طلبته مرة أخرى، وهؤلاء رأوا غير مرّة ما أخرج الله تعالى من خوارق البركات على يد رسوله ﷺ فلم ينفعهم ذلك، ودل على عدم نفعهم بقوله تعالى: **﴿يقولون﴾** أي: يوجدون هذا القول ويجدّونه مؤكدين لاستشعارهم بأنّ أكثر قومهم ينكره **﴿لن رجعنا﴾** أي: أيتها العصابة المنافقة **﴿إلى المدينة﴾** أي: من غزائنا هذه، وهي غزوة بني المصطلق حيّ من هذيل خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل **﴿ليخرجنّ الأعر﴾** يعنون أنفسهم **﴿منها﴾** أي: المدينة **﴿الأذل﴾** يعنون النبي ﷺ وأصحابه، وهم كاذبون في هذا لكونهم تصوّروا لشدة غباوتهم أنّ العزة لهم، وأنهم يقدرّون على إخراج المؤمنين **﴿وله﴾** أي:

والحال أن كل من له نوع بصيرة يعلم أن الملك الأعلى هو الذي له وحده ﴿العزة﴾ أي: الغلبة كلها ﴿ولرسوله﴾ لأن عزته من عزته ﴿وللمؤمنين﴾ فعزة الله قهره من دونه، وكل من عداه دونه وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلها، وعزة المؤمنين نصر الله تعالى إياهم على أعدائهم ﴿ولكن المنافقين﴾ أي: الذين استحكم فيهم مرض القلوب ﴿لا يعلمون﴾ أي: لا يوجد لهم علم الآن، ولا يتجدد في حين من الأحيان فلذلك هم يقولون مثل هذا الخراف.

روي أنه لما نزلت هذه الآية جاء عبد الله ولد عبد الله بن أبي سلول الذي نزلت هذه الآيات بسببه كما مر إلى أبيه، وذلك في غزوة المريسيع لبني المصطلق فأخذ بزمام ناقته، وقال: أنت والله الذليل ورسول الله ﷺ العزيز. ولما أراد أن يدخل المدينة عبد الله بن أبي اعتراضه ابنه حباب، وهو عبد الله غير رسول الله ﷺ اسمه، وقال «إن حباباً اسم شيطان»^(١) وكان مخلصاً، وقال: وراءك والله لا تدخلها حتى تقول رسول الله ﷺ الأعز وأنا الأذل، فلم يزل حبيباً في يده حتى أمره رسول الله ﷺ بتخليته. وروي أنه قال: لئن لم تقر لله ولرسوله بالعزة لأضربن عنقك، فقال: ويحك أفاعل أنت؟ قال: نعم، فلما رأى منه الجد، قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فقال النبي ﷺ لابنه «جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً»^(٢).

فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى ختم الآية الأولى بقوله تعالى: ﴿لا يفقهون﴾ وختم الثانية بقوله تعالى: ﴿لا يعلمون﴾؟

أجيب: بأنه ليعلم بالأولى قلة كياستهم وفهمهم، وبالثانية حماقتهم وجهلهم. ويفقهون من فقه يفقه كعلم يعلم، أو من فقه يفقه كعظم يعظم، فالأول لحصول الفقه بالتكلف، والثاني لا بالتكلف، فالأول علاجي، والثاني مزاجي.

ثم نهى الله تعالى المؤمنين عن التشبه بالمنافقين فقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا أَوْلَدَكُمْ وَلَا أَوْلَدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَيَّ أَجَلٌ قَرِيبٌ فَأَصَّدِّكَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣﴾﴾.

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي: أقروا بالإيمان، وقلوبهم مذنعة كظواهرهم ﴿لا تلهكم﴾ أي: لا تشغلكم ﴿أموالكم ولا أولادكم﴾ سواء كان ذلك في إصلاحها، أو التمتع بها بحيث تغفلون ﴿عن ذكر الله﴾ أي: الملك الأعظم حذر المؤمنين أخلاق المنافقين، أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون؛ إذ قالوا لأجل الشح بأموالهم ﴿لا تنفقوا على من عند رسول الله﴾ وقوله تعالى: ﴿عن ذكر الله﴾ قال الضحاك: أي: عن الصلوات الخمس، نظيره: قوله تعالى: ﴿لَا لَّهُمْ جَنَّةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧] وقال الحسن: عن جميع الفرائض، كأنه قال: عن طاعة الله تعالى. وقيل: عن الحج والزكاة. وقيل عن قراءة القرآن، وقيل: عن إدامة الذكر، وقيل: هذا خطاب للمنافقين، أي: أمتهم بالقول فآمنوا بالقلب.

ولما كان التقدير فمن انتهى فهو من الفائزين عطف عليه قوله تعالى: ﴿ومن يفعل﴾ أي:

(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٩٠ / ٢ / ٣.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

يوقع في زمن من الأزمان على سبيل التجديد والاستمرار فعل ﴿ذلك﴾ أي: الأمر البعيد عن أفعال ذوي الهمم من الانقطاع إلى الاشتغال بالفاني والإعراض عن الباقي ﴿فأولئك﴾ البعداء عن الخير ﴿هم الخاسرون﴾ أي: العريقون في الخسارة في تجارتهم، حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني، حتى كأنهم مختصون بها دون الناس، وذلك بضد ما أرادوا.

﴿وانفقوا﴾ أي: ما أمرتم به من واجب أو مندوب كما قاله بعض المفسرين، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يريد زكاة الأموال، وهو ظاهر الأمر.

ثم إن الله تعالى زاد في الترغيب بالرضا منهم باليسير بقوله تعالى: ﴿مما رزقناكم﴾ أي: بعظمتنا. قال الزمخشري: من في ﴿مما رزقناكم﴾ للتبعيض، والمراد الإنفاق الواجب. ثم قال تعالى محذراً من الاغترار بالتسويق في أوقات السلامة: ﴿من قبل أن يأتي أحدكم الموت﴾ أي: يرى دلائله وأماراته وكل لحظة مرت فهي دلائله وأماراته. قال القرطبي: وهذا دليل على وجوب تعجيل إخراج الزكاة، ولا يجوز تأخيرها أصلاً، أي: بلا عذر، وكذا سائر العبادات إذا دخل وقتها. وقال الرازي: وبالجمله فقوله تعالى: ﴿لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله﴾ تنبيه على المحافظة على الذكر قبل الموت، وقوله تعالى: ﴿وانفقوا مما رزقناكم﴾ تنبيه على الشكر كذلك.

ولما كانت الشدة تقتضي الإقبال إلى الله تعالى سبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿فيقول﴾ أي: سائلاً في الرجعة، وأشار إلى تريقها للقلوب بقوله: ﴿رب لولا﴾ أي: هلا ولم لا ﴿أخرتني﴾ أي: أخرت موتي إمهالاً ﴿إلى أجل﴾ أي: زمان، وقوله ﴿قريب﴾ بين به أن مراده استدراك ما فات ليس إلا، وقيل: لا زائدة ولو للتمني أي: لو أخرتني إلى أجل قريب ﴿فأصدق﴾ أي: للترؤد في سفري هذا الطويل الذي أنا مستقبلة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: تصدقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت، فلا تقبل توبة ولا ينفع عمل. وعنه: ما يمنع أحدكم إذا كان له مال أن يزكي، وإذا أطاق الحج أن يحج من قبل أن يأتيه الموت، فيسأل ربه الكرة فلا يعطاها. وعنه: أنها نزلت في مانعي الزكاة، والله لو رأى خيراً ما سأل الرجعة، فقل له: أما تتقي الله يسأل المؤمنون الكرة، قال: نعم أنا أقرأ عليكم قرآناً يعني: أنها نزلت في المؤمنين، وهم المخاطبون بها. وكذا عن الحسن: ما من أحد لم يزك، ولم يصم، ولم يحج إلا سأل الرجعة. وقال الضحاك: لا ينزل بأحد لم يحج ولم يؤد الزكاة الموت إلا وسأل الرجعة، وعن عكرمة: نزلت في أهل القبلة.

وقيل: نزلت في المنافقين، ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذه الآية تدل على أن القوم لم يكونوا من أهل التوحيد، لأنه لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا والتأخير فيها أحد له عند الله تعالى خير في الآخرة، أي: إذا لم يكن بالصفة المتقدمة. قال القرطبي: إلا الشهيد فإنه يتمنى الرجوع حتى يقتل لما يرى من الكرامة. وقرأ ﴿وأكون من الصالحين﴾ أي: العريقين في هذا الوصف بالتدارك أبو عمرو بواو بعد الكاف ونصب النون عطفاً على فأصدق، والباقون بحذف الواو لالتقاء الساكنين وجزم النون.

واختلفت عبارات الناس في ذلك، فقال الزمخشري: عطفاً على محل فأصدق، كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن. وقال ابن عطية: عطفاً على الموضع لأن التقدير: إن أخرتني أصدق

وأكن، هذا مذهب أبي عليّ الفارسي. وقال القرطبي: عطفاً على موضع الفاء لأنّ قوله: ﴿فأصدّق﴾ لو لم تكن الفاء لكان مجزوماً، أي: أصدّق.

ثم زاد تعالى في الحث على المبادرة بالطاعات قبل الفوات بقوله تعالى مؤكداً لأجل عظم الرجاء من هذا المحتضر بالتأخير عاطفاً على ما، تقديره: فلا يؤخره الله فيفوته ما أراد: ﴿ولن يؤخر الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي لا كفاء له فلا اعتراض عليه ﴿نفساً﴾ أيّ نفس كانت، وحقق الأجل بقوله تعالى: ﴿إذا جاء أجلها﴾ أي: وقت موتها الذي حدّه الله تعالى لها فلا يؤخر الله تعالى نفس هذا القاتل، لأنها من جملة النفوس التي شملها النفي.

وقرأ قالون والبيزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر، وقرأ ورش وقنبل بتسهيل الثانية بعد تحقيق الأولى، ولهما أيضاً إبدالها ألفاً، والباقون بتحقيقهما ﴿والله﴾ أي: الذي له الإحاطة الشاملة علماً وقدره ﴿خبير﴾ أي: بالغ الخبرة والعلم ظاهراً وباطناً ﴿بما تعملون﴾ أي: توقعون عمله في الماضي والحال والمآل كله باطنه وظاهره.

وقرأ شعبة بالياء التحتية على الغيبة على الخبر عمن مات، وقال هذه المقالة، والباقون بالفوقية على الخطاب. وما قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة المنافقين برى من النفاق»^(١) حديث موضوع.

سورة التغابن

مدينة، في قول الأكرسين، وقال الضحاك: مكية، وقال الكلبي: مدينة ومكية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سورة التغابن نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي، شكاً إلى رسول الله ﷺ جفاء أهله وولده، فأُنزل الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عِدُوًّا لَكُمْ﴾ إلى آخرها، وهي ثماني عشرة آية، ومائتان وإحدى وأربعون كلمة، وألف وسبعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ مالك الملك فلا كفء له ولا مثيل ﴿الرحمن﴾ أي: الذي وسع الخلائق بره الجليل ﴿الرحيم﴾ الذي خص من عمه فوقهم للجميل.

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ يَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُخْفُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وِعَالَ أُتْرِيحَ وَلَمْ يَخْلَوْا إِلَيْهِ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِّرْ عِبَادَنَا بِكَفْرِهِمْ وَقَوْلُوا لَا تَنْتَفِقِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ حَيْثُ جَاءَ ﴿٦﴾ زَهَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثَ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ فَاتَّبِعُوا بِاللَّهِ دِينَهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ اتَّزَلْنَا وَاللَّهُ يَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْقِيَامِ وَمَنْ يَرْجُ الْفَلَاحَ وَاللَّهُ يَعْمَلُ مِيلًا يَكْفُرُ عَنْهُ سِتًّا بَعْدَ إِحْدَاهِ وَيَذِخُّهُ جَنَّاتُ بُغْيَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِسْمِ الْمَصِيرِ ﴿١٠﴾﴾.

﴿يسبح﴾ أي: يوقع التنزيه التام مع التجديد والاستمرار ﴿لله﴾ أي: الذي له الإحاطة بأوصاف الكمال ﴿ما في السموات﴾ أي: كلها ﴿وما في الأرض﴾ كذلك، وقيل: اللام زائدة، أي: ينزه الله تعالى، قال الجلال المحلي: وأتى بما دون من تغليباً للأكثر ﴿له﴾ أي: وحده ﴿الملك﴾ أي: كله مطلقاً في الدنيا والآخرة ﴿وله﴾ أي: وحده ﴿الحمد﴾ أي: الإحاطة بأوصاف الكمال كلها، فلذلك نزهه جميع مخلوقاته وقدم الظرفين ليدل بتقديمهما على معنى اختصاص الملك والحمد بالله تعالى، وذلك بأنّ الملك على الحقيقة له، لأنه مبدئ كل شيء ومبدعه، والقائم به والمهيمن عليه، وكذا الحمد لأنّ أصول النعم وفروعها منه وأما ملك غيره فتسليط منه

واسترعاء وحمده اعتداد بأنّ نعمة الله جرت على يده ﴿وهو على كل شيء قدير﴾

﴿هو﴾ أي: وحده ﴿الذي خلقكم﴾ أي: أنشأكم على ما أنتم عليه ﴿فمنكم﴾ أي: فتسبب عن خلقه لكم وتقديره ﴿كافر﴾ أي: عريق في صفة الكفر ﴿ومنكم مؤمن﴾ أي: راسخ في الإيمان في حكم الله تعالى في الأزل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنّ الله خلق بني آدم مؤمناً وكافراً، ويعيدهم في القيامة مؤمناً وكافراً.

وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله ﷺ عشية فذكر شيئاً مما يكون فقال: تولد الناس على طبقات شتى، يولد الرجل مؤمناً ويعيش مؤمناً ويموت مؤمناً، ويولد الرجل كافراً ويعيش كافراً ويموت كافراً، ويولد الرجل كافراً ويموت مؤمناً^(١)، أي: وسكت عن القسم الآخر، وهو أن يولد الرجل مؤمناً ويعيش مؤمناً ويموت كافراً اكتفاء بالمقابل، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي ﷺ: «خلق الله تعالى فرعون في بطن أمه كافراً، وخلق يحيى بن زكريا عليهما السلام في بطن أمه مؤمناً^(٢)» وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «وإنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها^(٣)» وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي أنّ رسول الله ﷺ قال: «إنّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإنّ الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة^(٤)» قال القرطبي: قال علماؤنا: والمعنى تعلق العلم الأزلي بكل معلوم فيجري ما علم وأراد وحكم، فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال، وقد يريده إلى وقت معلوم، وكذلك الكفر.

وقيل: في الكلام محذوف، تقديره: فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق فحذف لما في الكلام من الدلالة عليه، قاله الحسن. وقال غيره: لا حذف لأنّ المقصود ذكر الطرفين، وقيل: إنه خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا، والتقدير: هو الذي خلقكم، ثم وصفهم فقال: ﴿فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾ كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّا لَوْ﴾ [النور: ٤٥] ثم قال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَّن يَّسِيءُ عَنَّا بَطِيئَةٌ﴾ [النور: ٤٥] الآية. قالوا: فإنه خلقهم والمشي فعلهم، وهذا اختيار الحسين بن الفضل، قال: لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم في قوله تعالى: ﴿فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾ واحتجوا بقوله ﷺ «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه^(٥)» قال البغوي: وروينا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الغلام

(١) أخرجه الترمذي في الفتن حديث ٢١٩١.

(٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٩٣/٧، والطبراني في المعجم الكبير ٢٧٦/١٠، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤٩٠، ٣٢٤٣٦.

(٣) أخرجه البخاري في القدر حديث ٦٥٩٤، ومسلم في القدر حديث ٢٦٤٣، وأبو داود في السنة حديث ٤٧٠٨، والترمذي في القدر حديث ٢١٣٧، وابن ماجه في المقدمة حديث ٧٦.

(٤) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٢٨٩٨، ومسلم في الإيمان حديث ١١٢.

(٥) أخرجه البخاري في الجنائز حديث ١٣٨٥، ومسلم في القدر حديث ٢٦٥٨، وأبو داود في السنة حديث ٤٧١٤، والترمذي في القدر حديث ٢١٣٨.

الذي قتله الخضر طبع على الكفر»^(١) وقال تعالى: ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِئْرًا كِفَارًا﴾ [نوح: ٢٧] وروى أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «وكل الله بالرحم ملكاً، فيقول: أي رب نطفة، أي رب حلقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها، قال: يا رب ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك في بطن أمه»^(٢) وقال الضحاك: فمنكم كافر في السرّ مؤمن في العلانية كالمنافق، ومنكم مؤمن في العلانية والسرّ، كعمار وزيد. وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب، يعني: في شأن الأنواء كما جاء في الحديث. قال القرطبي: وقال الزجاج: وهو أحسن الأقوال.

والذي عليه الأئمة أن الله خلق الكافر وكفره فعل له، وكسب واختيار، وخلق المؤمن وإيمانه فعل له، وكسب واختيار وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيته، فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان لأنّ الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه، والكافر بعد خلق الله إياه يختار الكفر لأنّ الله تعالى قدره عليه وعلمه منه، ولا يجوز أن يوجد من كل منهما غير الذي قدره عليه وعلمه منه، لأنّ وجود خلاف المقدور عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل فلا يليقان بالله تعالى. قال البغوي: وهذا طريق أهل السنة، من سلكه أصاب الحق وسلم من الجبر والقدر.

قال الرازي: فإن قيل: إنه تعالى حكيم وقد سبق في علمه أنه تعالى إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر فأيّ حكمة دعت إلى خلقهم؟

فالجواب: إذا علمنا أنه تعالى حكيم علمنا أنّ أفعاله كلها على وفق الحكمة فيكون خلقه تعالى هذه الطائفة على وفق الحكمة، ولا يلزم من عدم علمنا بذلك أن لا يكون كذلك، بل اللازم أن يكون خلقهم على وفق الحكمة ﴿والله﴾ أي: الذي له الإحاطة الكاملة ﴿بما تعملون﴾ أي: توقعون عمله كسباً ﴿بصير﴾ أي: بالغ العلم بذلك، فهو الذي خلق جميع أعمالكم التي نسب كسبها إليكم، وهو خالق جميع الاستعدادات والصفات كما خلق الذوات خلافاً للقدرة، لأنه لا يتصور أن يخلق الخالق ما لا يعلمه، ولو سئل الإنسان كم مشى في يومه من خطوة لم يدر فكيف لو سئل أين موضع مشيه، ومتى زمانه فكيف، وإنه ليمشي أكثر مشيه وهو غافل عنه، ومن جهل أفعاله كما وكيفاً وأيناً وغير ذلك لم يكن خالقاً لها بوجه.

ولما ذكر المظروف ذكر ظرفه دالاً على تمام إحاطته بالباطن والظواهر.

وقوله تعالى: ﴿خلق السموات﴾ أي: على علوها وكبرها ﴿والأرض﴾ على سعتها ﴿بالحق﴾ أي: بالأمر الذي يطابقه الواقع لما أراد ﴿وصوركم﴾ أي: آدم عليه السلام خلقه بيده كرامة له. قال مقاتل: وقيل: جميع الخلائق على صور لا توافق شيئاً من صور العلويات، ولا السفليات، ولا فيها صور توافق الأخرى من كل وجه ﴿فأحسن صوركم﴾ فجعلها أحسن الحيوانات كلها كما هو مشاهد، وبديل أن الإنسان لا يتمنى أن يكون على خلاف ما يرى من سائر الصور، ومن حسن صورته أن خلقه منتصباً غير منكب كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] كما يأتي إن شاء الله تعالى.

(١) أخرجه مسلم في القدر حديث ٢٦٦١، وأبو داود في السنة حديث ٤٧٠٥.

(٢) أخرجه البخاري في القدر حديث ٦٥٩٥، ومسلم في القدر حديث ٢٦٤٦.

فإن قيل : قد يوجد في أفراد هذا النوع من كل مشوه الخلقة سمج الصورة .

أجيب : بأنه لا سماجة لأن الحسن في المعاني ، وهو على طبقات ومراتب ، فانحطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقه لا يمنع حسنه ، فهو داخل في حيز الحسن غير خارج عن حده ، فبحسب القبيح منه إنما هو بالنسبة إلى أحسن منه . ولذا قال الحكماء : شيان لا غاية لهما الجمال والبيان ، فقدرة الله سبحانه وتعالى لا تنهاى .

قال البقاعي : فإياك أن تصغي لما وقع في كتب الغزالي إنه ليس في الإمكان أبدع مما كان ، فإن ذلك ينحل إلى أنه سبحانه لا يقدر أن يخلق أحسن من هذا العالم ، وهذا لا يقوله أحد ، ا . هـ . وهو لا ينقص مقدار الغزالي فإن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه كما قال الإمام مالك ، وعزاه الغزالي نفسه إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، وقال الشافعي : صنفت هذه الكتب وما ألوت فيها جهداً وإني لا علم أن فيها الخطأ لأن الله تعالى يقول : ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء : ٨٢] ولما كان التقدير فكان منه سبحانه المبدأ عطف عليه قوله تعالى : ﴿وإليه﴾ وحده ﴿المصير﴾ أي : المرجع بعد البعث فيجازى كلاً بعمله .

﴿يعلم﴾ أي : علمه حاصل في الماضي والحال والمآل ﴿ما﴾ أي : كل شيء ﴿في السماوات﴾ أي : كلها ﴿والأرض﴾ كذلك ﴿ويعلم﴾ أي : على سبيل الاستمرار ﴿ما تسرون﴾ أي : تخفون ﴿وما تعلنون﴾ أي : تظهرون من الكليات والجزيئات ﴿والله﴾ أي : الذي له الإحاطة التامة ﴿عليم﴾ أي : بالغ العلم ﴿بذات﴾ أي : صاحبة ﴿الصدور﴾ من الأسرار والخواطر التي لم تبرز في الخارج سواء كان صاحب الصدر قد علمها أم لا ، وعلمه لكل ذلك على حد سواء لا تفاوت فيه بين علم الخفي وعلم الجلي نبه بعلمه ما في السماوات والأرض ، ثم يعلم ما يسره العباد ويعلمونه ، ثم بعلمه ذوات الصدور إن شيئاً من الجزيئات والكليات غير خاف عليه ، ولا عازب عنه ، ولا يجترئ على شيء مما يخالف رضاه ، وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد ، وكل ما ذكره بعد قوله : ﴿فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾ كما ترى في معنى الوعيد على الكفر ، وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته .

﴿الم يأتكم﴾ أيها الناس ولا سيما الكفار ﴿نبأ﴾ أي : خبر ﴿الذين كفروا من قبل﴾ كقوم نوح وهود وصالح ﴿فذاقوا﴾ أي : باشروا مباشرة الذائق ﴿وبال أمرهم﴾ أي : ضرر كفرهم في الدنيا ، وأصله الثقل ، ومنه الويل لطعام يثقل على المعدة ، والوايل : المطر الثقيل القطر ﴿ولهم عذاب اليم﴾ أي : مؤلم في البرزخ ثم يوم القيامة التي هي موضع الفصل الأعظم .

﴿ذلك﴾ أي : الأمر العظيم من الوبال الدال قطعاً على أن الكفر أبطل الباطل وأنه مما يغضب الخالق ﴿بأنه﴾ أي : بسبب أن الشأن العظيم البالغ في الفظاعة ﴿كانت تأتيمهم﴾ على عادة مستمرة ﴿رسلهم﴾ أي : رسل الله الذين أرسلهم إليهم ﴿بالبينات﴾ أي : الحجج الظاهرات على الإيمان ﴿فقالوا﴾ أي : الكل لرسولهم منكرين غاية الإنكار تكبراً ، وقولهم : ﴿أبشر يهدوننا﴾ يجوز أن يرتفع بشر على الفاعلية ويكون من الاشتغال ، وهو الأرجح لأن الأداة تطلب الفعل ، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبر ، وجمع الضمير في يهدوننا ؛ إذ البشر اسم جنس ، وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكون اسماً للجنس ، وقد يأتي الجمع بمعنى الواحد كقوله تعالى : ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ [يوسف : ٣١] فأنكروا على الملك الأعظم إرساله لهم ﴿فكفروا﴾ أي : بهذا القول ؛ إذ قالوه استصغاراً ولم

يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده ﴿وتولوا﴾ عن الإيمان.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿فكفروا﴾ تعميم يفهم منه التولي فما الحاجة إلى ذكره؟ أجيب: بأنهم كفروا وقالوا: ﴿أبشر يهودنا﴾ وهذا في معنى الإنكار والإعراض بالكلية، وهذا هو التولي فكأنهم كفروا وقالوا قولاً يدل على التولي، فلهذا قال: ﴿فكفروا وتولوا﴾، وقيل: كفروا بالرسول وتولوا بالبرهان، وأعرضوا عن الإيمان والموعظة.

ونبه بقوله تعالى: ﴿واستغنى الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي لا أمر لأحد معه على أن هذا إنما هو لمصالح الخلق فهو غني عن كل شيء.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وتولوا واستغنى الله﴾ يوهم وجود التولي والاستغناء معاً، والله تعالى لم يزل غنياً؟ أجيب: بأن معناه وظهر استغناء الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان، ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك ﴿والله﴾ أي: المستجمع لصفات الكمال ﴿غني﴾ عن خلقه ﴿حميد﴾ أي: محمود في أفعاله.

﴿زعم الذين كفروا﴾ أي: أوقعوا الستر لما دلت عليه العقول من وحدانية الله تعالى، ولو على أدنى الوجوب. وزعم قال ابن عربي: كنية الكذب، وقال الزمخشري: الزعم ادعاء العلم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «زعموا مطية الكذب»^(١) وعن شريح: لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعموا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود: «بئس مطية الرجال زعموا»^(٢) ﴿أن لن يبعثوا﴾ أي: من أي باعث ما بوجه من الوجوه ﴿قل﴾ أي: يا أشرف الرسل لهؤلاء البعداء ﴿بلى﴾ أي: لتبعثن ثم أكد بصريح القسم فقال: ﴿وربي﴾ أي: المحسن إلي بالانتقام ممن كذب بي ﴿لتبعثن﴾ أي: بأهون شيء وأيسر أمر ﴿ثم لتنبون﴾ أي: تخبرن إخباراً عظيماً ممن يقيمه الله تعالى لإخباركم ﴿بما عملتم﴾ أي: بأعمالكم لتجزون عليها ﴿وذلك﴾ أي: الأمر العظيم عندكم من البعث والحساب ﴿على الله﴾ أي: المحيط بصفات الكمال وحده ﴿يسير﴾ إذ الإعادة أسهل من الابتداء.

فإن قيل: كيف يفيد القسم في إخباره عن البعث، وهم قد أنكروا الرسالة؟ أجيب: بأنهم أنكروا الرسالة لكنهم يعتقدون أنه يعتقد ربه اعتقاداً جازماً فيعلمون أنه لا يقدم على القسم بربه إلا وأن يكون الإخبار عنده صدقاً أظهر من الشمس في اعتقاده، ثم إنه أكد الخبر باللام والنون فكانه قسماً بعد قسم.

ثم إنه تعالى لما أخبر عن البعث، والاعتراف بالبعث من لوازم الإيمان قال تعالى: ﴿فآمنوا بالله﴾ أي: الملك الذي له الإحاطة الكاملة بكل شيء ﴿ورسوله﴾ أي: كل من أرسله ولا سيما محمداً ﷺ ﴿والنور﴾ أي: القرآن ﴿الذي أنزلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة؛ لأنه نور يهتدى به من ظلمة الضلالة كما يهتدى بالنور في الظلمات.

فإن قيل: هلا قيل: ونوره، بالإضافة كما قال: ورسوله؟ أجيب: بأن الألف واللام في النور بمعنى الإضافة فكانه قال: ورسوله ونوره ﴿والله﴾ أي: المحيط علماً وقدره ﴿بما تعملون خبير﴾

(١) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخریج أحاديث الكشاف ١٧٣.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب حديث ٤٩٧٢، وأحمد في المسند ٤/١١٩، ٥/٤٠١.

أي: بالغ العلم بما تسرون وما تعلنون فراقبوه في السر والعلانية.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ﴾ منصوب بقوله تعالى: ﴿لَتَتَّبِعُونَ﴾ عند النحاس و﴿بخير﴾ عند الحوفي لما فيه من معنى الوعيد كأنه قال: والله يعاقبكم يوم يجمعكم، وبإذن مضمراً عند الزمخشري فيكون مفعولاً به، أو بما دلّ عليه الكلام، أي: تتفاوتون يوم يجمعكم؛ قاله أبو البقاء ﴿ليوم الجمع﴾ أي: لأجل ما يقع في ذلك اليوم، وهو يوم القيامة الذي يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين من الإنس والجن وجميع أهل السماء والأرض.

وقيل: يوم يجمع الله بين كل عبد وعمله، وقيل: يجمع فيه بين الظالم والمظلوم، وقيل: يجمع فيه بين كل نبي وأمتة، وقيل: يجمع فيه ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعاصي، بل هو جامع لجميع ما ذكر ﴿ذلك﴾ أي: اليوم العظيم ﴿يوم التغابن﴾ والتغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة، وهو أن يغبن بعضهم بعضاً لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء، ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء، وفيه تهكم بالأشقياء؛ لأن نزولهم ليس بغبن. ولهذا قيل: التفاعل هنا من واحد لا من اثنين، وفي الحديث «ما من عبد أدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً، وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة»^(١) وهو معنى ﴿ذلك يوم التغابن﴾ وقد يتغابن الناس في غير ذلك اليوم استعظاماً له وإن تغابنه هو التغابن في الحقيقة لا التغابن في أمور الدنيا وإن جلت وعظمت.

وذكر في بعض التفاسير أن التغابن هو أن يكتسب الرجل مالاً من غير وجهه ليرثه غيره فيعمل فيه بطاعة الله فيدخل الأول النار والثاني الجنة بذلك المال، فذلك هو الغبن البين، والمغابن ما انثنى من البدن نحو الإبطين والفخذين، والمغبون من غبن في أهله ومنازله في الجنة، ويظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان وبصنيعه في الآثام.

قال الزجاج: ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة بالنسبة إلى من هو أعلى منزلة منه. فإن قيل: فأى معاملة وقعت بينهما حتى يقع الغبن فيها؟ أجيب: بأنه تمثيل للغبن في الشراء والبيع كقوله تعالى: ﴿أَوْ لَيْتَكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَت بِتَحَدُّثِهِمْ﴾ [البقرة: ١٦] فلما ذكر أن الكفار اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحوا في تجارتهم بل خسروا، ذكر أيضاً أنهم غبنوا وذلك أن أهل الجنة اشتروا الآخرة بترك الدنيا، واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة، وهذا نوع مبادلة اتساعاً ومجازاً.

وقد فرق الله تعالى الخلق فريقين فريقاً للجنة وفريقاً للنار، وقال الحسن وقتادة: بلغنا أن التغابن على ثلاثة أصناف: رجل علم علماً فضيحه ولم يعمل به فشقي به، ورجل علم علماً وعمل به فنجا به، ورجل اكتسب مالاً من وجوه يسأل عنها وشح عليه وفرط في طاعة ربه بسببه ولم يعمل فيه خيراً، وتركه لو ارث لا حساب عليه، فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربه، ورجل كان له عبد فعمل ذلك العبد بطاعة ربه فسعد، وعمل السيد بمعصية ربه فشقي. وروى القرطبي عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله تعالى يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديه فيقول الله تعالى لهما قولاً: ما أنتما قائلان؟ فيقول الرجل: يا رب أوجبت نفقتي علي فنفقتها من حرام ومن حلال، وهؤلاء

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

الخصوم يطلبون ذلك، ولم يبق لي ما أوفي، فتقول المرأة: يا رب وما عسى أن يقول اكتسبه حراماً وأكلته حلالاً، وعصاك في مرضاتي ولم أرض له بذلك فبعداً له وسحقاً، فيقول الله تعالى: قد صدقت فيؤمر به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنة، فتطلع عليه من طبقات الجنة فتقول له: غبنك غبنك سعدنا بما شقيت أنت به، فذلك يوم التغابن»^(١).

وقال بعض علماء الصوفية: إن الله تعالى كتب الغبن على الخلق أجمعين فلا يلقى أحد ربه إلا مغبوناً، لأنه لا يمكنه الاستيفاء للعمل حتى يحصل له استيفاء الثواب قال ﷺ: «لا يلقى الله أحد إلا نادماً إن كان مسيقاً إن لم يحسن، وإن كان محسناً إن لم يزد»^(٢).

تنبيه: استدلل بعض العلماء بقوله تعالى: ﴿ذلك يوم التغابن﴾ أنه لا يجوز الغبن في المعاملات الدنيوية لأن الله تعالى خص التغابن بيوم القيامة فقال تعالى: ﴿ذلك يوم التغابن﴾ وهذا الاختصاص يفيد أن لا غبن في الدنيا، فكل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث، واختاره البغداديون واحتجوا عليه بقوله ﷺ لحسان بن سعد: «إذا بايعت فقل لا خلافة ولك الخيار ثلاثاً»^(٣)، ولأن الغبن في الدنيا ممنوع منه بالإجماع في حكم الدين إذ هو من باب الخداع المحرم شرعاً في كل ملة لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز عنه، فمضى في البيوع إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبداً لأنه لا يخلو منه، فإذا كان كثيراً أمكن الاحتراز عنه فوجب الرد به.

والفرق بين القليل والكثير في الشريعة غير معلوم فقدر بالثلث، وهذا الحد اعتبره الشارع في الوصية وغيرها، ويكون معنى الآية على هذا يوم التغابن الجائز مطلقاً من غير تفصيل، وذلك يوم التغابن الذي لا يستدرك أبداً ﴿ومن يؤمن﴾ أي: يوقع الإيمان ويجدده على سبيل الاستمرار ﴿بالله﴾ أي: الملك الأعظم الذي لا كفاء له ﴿ويعمل﴾ تصديقاً لإيمانه ﴿صالحاً﴾ أي: عملاً هو مما ينبغي الاهتمام بتحصيله لأنه لا مثل له في جلب المصالح ودفع المضار ﴿يكفر عنه سيئاته﴾ التي غلبه عليها نقصان الطبع واتبع ذلك الحامل الآخر، وهو التوجيه بجلب المسار لأن الإنسان يطير إلى ربه سبحانه بجناحي الخوف والرجاء، والرغبة والرغبة، والنذارة والبشارة ﴿ويدخله﴾ أي: رحمة له وإكراماً وفضلاً ﴿جنات﴾ أي: بساتين ذات أشجار عظيمة وأغصان ظليلة تستر داخلها ورياض مديدة متنوعة الأزاهير عطرة النشر بهيج ربيها، وأشار إلى دوام ربيها بقوله تعالى: ﴿تجري من تحتها﴾ أي: من تحت قصورها وأشجارها ﴿الأنهار﴾ وقرأ نكفر عنه وندخله، نافع وابن عامر بالنون فيهما، أي: نحن بما لنا من العظمة، والباقون بالياء التحتية، أي: الله الواحد القهار ﴿خالدين﴾ أي: مقدرين الخلود ﴿فيها﴾ وأكده بقوله: ﴿أبداً﴾ فلا خروج لهم منها ﴿ذلك﴾ أي: الأمر العالي جداً من الغفران والإكرام ﴿الفوز العظيم﴾ لأنه جامع لجميع المصالح ودفع المضار وجلب المسار، ومن جملة ذلك النظر إلى وجه الله الكريم.

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٨/١٣٧.

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٨/١٣٧.

(٣) أخرجه البخاري في البيوع حديث ٢١١٧، ومسلم في البيوع حديث ١٥٣٣، وأبو داود في البيوع حديث

٣٥٠٠، والترمذي في البيوع حديث ١٢٥٠، والنسائي في البيوع حديث ٤٤٨٤، وابن ماجه في الأحكام

حديث ٢٣٥٤.

إليه راجعون، قاله ابن جبير. **﴿والله﴾** أي: الملك الذي لا نظير له **﴿بكل شيء﴾** مطلقاً من غير استثناء **﴿عليم﴾** فلا يخفى عليه تسليم من انقاد لأمره، فإذا تحقق من هدى قلبه ذلك زاح عنه كل اعتقاد باطل من كفر أو بدعة أو صفة خبيثة.

﴿وأطيعوا الله﴾ أي: الملك الأعلى الذي له الأمر كله **﴿وأطيعوا الرسول﴾** أي: هونوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله تعالى، واعملوا بكتابه وأطيعوا الرسول في العمل بسنته **﴿فإن توليتم﴾** أي: عن الطاعة **﴿فإنما على رسولنا﴾** أضافه إليه على وجه الكمال تعظيماً له وتهديداً لمن يتولى عنه **﴿البلاغ المبين﴾** أي: الظاهر في نفسه المظهر لكل أحد أنه أوضح له غاية الإيضاح، ولم يدع لبساً، وليس إليه خلق الهداية في القلوب.

﴿الله﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال **﴿لا إله إلا هو﴾** فهو القادر على خلق الهداية في القلوب والإقبال بها لا يقدر على ذلك غيره **﴿وعلى الله﴾** أي: الذي له الأمر لا على غيره **﴿فليتوكل المؤمنون﴾** أي: لأن إيمانهم بأن الكل منه يقتضي ذلك. وقال الزمخشري: هذا بعث لرسول الله ﷺ على التوكل عليه، والتقوى به في أمره حتى ينصره على من كذبه وتولى عنه.

واختلف في سبب نزول قوله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم﴾** أي: وإن أظهرن غاية المودة **﴿وأولادكم﴾** أي: وإن أظهرن غاية الشفقة **﴿عدواً لكم﴾** فقال ابن عباس: نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي شكاً إلى النبي ﷺ جفاء أهله وولده فنزلت ذكره النحاس، وحكاها الطبري عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات **﴿يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم﴾** فإنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوه ورققوه، وقالوا: إلى من تدعنا فيرق فيقيم، فنزلت هذه الآية إلى آخر السورة بالمدينة.

وروى الترمذي عن ابن عباس وسئل عن هذه الآية قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة، وأرادوا أن يأتوا النبي ﷺ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا النبي ﷺ، فلما أتوا النبي ﷺ رأوا الناس قد تفقهوا في الدين، فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى هذه الآية^(١)، حديث حسن صحيح.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن الشيطان قعد لابن آدم في طرق الإيمان فقال له: أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك فخالفه فآمن، ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتترك أهلك ومالك فخالفه فهاجر، ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك فتتكح نساوك ويقسم مالك فخالفه فجاهد فقتل، فحق على الله أن يدخله الجنة»^(٢).

وقعد الشيطان يكون بوجهين: أحدهما: يكون بالوسوسة، والثاني: أن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب قال تعالى: **﴿وَقَفَّيْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾** [فصلت: ٢٥] وفي حكمة عيسى عليه الصلاة والسلام: من اتخذ أهلاً ومالاً وولداً كان في الدنيا

(١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣١٧.

(٢) روي الحديث بلفظ: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه...» أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الجهاد باب ١٩، وأحمد في المسند ٣/٤٨٣.

عبداً. وقال عليه الصلاة والسلام: «تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة»^(١) ولا دناءة أعظم من دناءة الدينار والدرهم، ولا أخس من همة ترتفع بثوب جديد ويدخل في قوله تعالى: ﴿إِنْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ الذكر والأنثى، فكما أن الرجل تكون زوجته عدواً له كذلك المرأة يكون زوجها عدواً لها بهذا المعنى ﴿فاحذروهم﴾ أي: أن تطيعوهم في التخلف عن الخير، ولا تأمنوا غوائلهم ﴿وإن تعفوا﴾ أي: توقعوا المجاوزة عن ذنوبهم بعدم العقاب عليها فإنه لا فائدة في ذلك، فإن من طبع على شيء لا يرجع عنه وإنما النافع الحذر الذي أرشد إليه تعالى لئلا يكون سبباً للذم المنهي عنه ﴿وتصفحوا﴾ أي: بالإعراض عن المقابلة بالشراب باللسان ﴿وتغفروا﴾ أي: بأن تستروا ذنوبهم سترأ تاماً شاملاً للعين والأثر بالتجاوز ﴿فإن الله﴾ أي: الجامع لصفات الكمال ﴿غفور﴾ أي: بالغ المحو لأعيان الذنوب وآثارها جزاء لكم على غفرانكم لهم، وهو جدير بأن يصلحهم لكم بسبب غفرانكم ﴿رحيم﴾ فيكرمكم بعد ذلك الستر بالإيناع فتخلقوا بأخلاقه تعالى يزدكم من فضله.

﴿إنما أموالكم﴾ أي: عامة ﴿وأولادكم﴾ كذلك ﴿فتنة﴾ أي: اختبار من الله تعالى لكم، وهو أعلم بما في نفوسكم منكم لكي يظهر في عالم الشهادة من يميله ذلك فيكون عليه نعمة ممن لا يميله فيكون عليه نعمة، فربما رام الإنسان صلاح ماله وولده فبالغ فأفسد نفسه، ثم لا يصلح ذلك ماله ولا ولده. روى أبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: أكل عياله حسناته. وعن بعض السلف: العيال سوس الطاعات ويكفي في فتنة المال قصة ثعلبة بن حاطب أحد من نزل فيه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ [التوبة: ٧٥] وعن ابن مسعود: لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال ولا ولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقل اللهم أعوذ بك من مضلات الفتن. وقال الحسن في قوله تعالى: ﴿إِنْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ﴾ أدخل من للتبعض لأنهم كلهم ليسوا بأعداء، ولم يذكر في قوله تعالى: ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما.

روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «رأيت النبي ﷺ يخطب فجاه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل ﷺ فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله عز وجل ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» ثم أخذ في خطبته^(٢).

تنبيه: : قدم الأموال على الأولاد لأن فتنة المال أكثر، وترك ذكر الأزواج في الفتنة قال البقاعي: لأن منهن من يكون صلاحاً وعوناً على الآخرة ﴿والله﴾ أي: ذو الجلال ﴿عنده﴾ وناهيك بما يكون منه بسبيل جلاله وعظمته ﴿أجر﴾ ثم وصفه بقوله تعالى: ﴿عظيم﴾ أي: لمن اتهم بأوامره التي أمره بها.

(١) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٢٨٨٧، والترمذي في الزهد حديث ٢٣٧٥، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١٣٥.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٢٢٧، والترمذي في المناقب باب ٣٠، والنسائي في الجمعة باب ٣٠، والعيدين باب ٢٧، وابن ماجه في اللباس باب ٢٠، وأحمد في المسند ٣٥٤/٥.

وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: الملك الأعلى ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي: جهدكم ووسعكم
 ناسخ لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] قاله قتادة والربيع بن أنس والسدي،
 وذكر الطبري عن ابن زيد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ قال جاء أمر
 شديد قال: ومن يعرف قدر هذا ويبلغه، فلما علم الله تعالى أنه قد اشتد عليهم نسخه عنهم، وجاء
 بهذه الآية الأخرى فقال ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقال ابن عباس: وهي محكمة لا نسخ فيها،
 ولكن ﴿حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ أن يجاهدوا فيه حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا لله
 بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم.

فإن قيل: إذا كانت الآية غير منسوخة فكيف الجمع بين الآيتين، وما وجه الأمر باتقائه حق
 تقاته مطلقاً من غير تخصيص ولا مشروطاً بشرط، والأمر باتقائه بشرط الاستطاعة؟ أجيب: بأن
 قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ معناه: فاتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيما جعله فتنة لكم من
 أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم وتصدكم عن الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر
 إلى أرض الإسلام فتركوا الهجرة وأنتم مستطيعون، وذلك أن الله تعالى قد عذر من لم يقدر على
 الهجرة بتركها بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْكَلْبَكُ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: ٩٦] إلى قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ﴾ [النساء: ٩٩] فأخبر تعالى أنه قد عفا عمن لا يستطيع حيلة ولا
 يهتدي سبيلاً بالإقامة في دار الشرك، فكذاك معنى قوله تعالى: ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ في الهجرة من دار
 الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها فتنة أموالكم وأولادكم، ويدل على صحة هذا أن قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ عقب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن من أزواجكم وأولادكم عدواً
 لكم فاحذروهم﴾ ولا خلاف بين علماء التأويل في أن هذه الآيات نزلت بسبب قوم كفار تأخروا
 عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثييط أولادهم إياهم عن ذلك كما تقدم، وهذا اختيار
 الطبري.

وقال ابن جبير: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي: فيما يتطوع به من نافلة أو
 صدقة، فإنه لما نزل قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ اشتدت على القوم فقاموا حتى ورمت
 عراقيهم وقرحت جباههم فأنزل الله تعالى تخفيفاً فيهم ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ فنسخت الأولى.
 قال الماوردي: ويحتمل أن يثبت هذا النقل لأن المكروه على المعصية غير مؤاخذ بها، لأنه
 لا يستطيع اتقاءها ﴿وَاسْمَعُوا﴾ أي: سماع إذعان وتسليم لما توعظون به وجميع أوامره
 ﴿وَاطِيعُوا﴾ أي: وصدقوا ذلك الإذعان بمباشرة الأفعال الظاهرة في الإسلاميات من القيام بأمر
 الله تعالى، والشفقة على خلق الله في كل أمر ونهي على حسب الطاقة وحذف المتعلق ليصدق
 الأمر بكل طاعة ﴿وَأَنْفِقُوا﴾ أي: أوقعوا الإنفاق كما حد لكم فيما وجب أو ندب إليه، والإنفاق لا
 يخص نوعاً بل يكون بكل ما رزق الله من الذاتي والخارجي. وقوله تعالى: ﴿خَيْراً لَّأَنْفُسِكُمْ﴾ في
 نصبه أوجه: أحدها: قال سيبويه إنه مفعول بفعل مقدر دل عليه ﴿وَأَنْفِقُوا﴾ تقديره: وقدما خيراً
 لأنفسكم كقوله تعالى: ﴿أَنْتَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [النساء: ١٧١] الثاني: تقديره يكن الإنفاق خيراً فهو
 خير كان المضمرة، وهو قول أبي عبيدة. الثالث: أنه نعت مصدر محذوف، وهو قول الكسائي
 والفراء، أي: إنفاقاً خيراً لأنفسكم فإن الله يعطي خيراً منه في الدنيا مع ما تزكى به النفس ويدخر
 عليه من الجزاء في الآخرة مما لا يدري كنهه فلا يغرنكم عاجل شيء من ذلك فإنما هو زخرف.

ولما ذكر ما في الإنفاق من الخير عمم في جميع الأوامر بقوله تعالى: ﴿ومن يوق شح نفسه﴾ فيفعل في ماله جميع ما أمر به موقناً به مطمئناً إليه حتى يرتفع عن قلبه الإخطار، ويتحرر عن رق المكنونات، والشح خلق باطنى هو الداء العضال، والبخل فعل ظاهر ينشأ عن الشح، والنفس تارة تشح بترك الشهوة من المعاصي فتفعلها، وتارة بإعطاء الأعضاء في الطاعات فتتركها وتارة بإنفاق المال ومن فعل ما فرض عليه خرج من الشح. ولما كان الواقي هو الله تعالى سبب عن وقايته قوله تعالى: ﴿فأولئك﴾ أي: العالو الرتبة ﴿هم المفلحون﴾ أي: الفائزون الذين حازوا جميع المرادات بما اتقوا الله فيه.

ثم رغب في الإنفاق بقوله تعالى: ﴿إن تقرضوا الله﴾ أي: الملك الأعلى ذا الغنى المطلق الحائز لجميع صفات الكمال ﴿قرضاً حسناً﴾ والقرض الحسن هو التصديق من الحلال مع طيب النفس ومع الإخلاص والمبادرة ﴿يضاعفه لكم﴾ أي: لأجلكم خاصة أقل ما يكون بالواحد عشرأ إلى ما لا يتناهى على حسب النيات.

قال القشيري: يتوجه الخطاب بهذا على الأغنياء في بذل أموالهم، وعلى الفقراء في إخلاء أيامهم وأوقاتهم من مرواتهم وإيثار مراد الحق على مراد أنفسهم، فالغني يقال له أثر حكمي على مرادك في مالك وغيره، والفقير يقال له: أثر حكمي في نفسك وقلبك ووقتك.

ولما كان الإنسان لما له من النقصان وإن اجتهد لا يبلغ جميع ما أمر به لأن الدين وإن كان يسيراً فهو متين لن يشاده أحد إلا غلبه قال تعالى: ﴿ويغفر لكم﴾ أي: يوقع الغفران وهو محو ما فرط عينه وأثره ﴿والله﴾ أي: الذي لا تقاس عظمته بشيء ﴿شكور﴾ أي: بليغ الشكر لمن يعطي لأجله، ولو كان قليلاً فيثبته ثواباً جزيلاً خارجاً عن الحصر، وهو ناظر إلى المضاعفة ﴿حليم﴾ فلا يعجل بالعقوبة على ذنب من الذنوب، وإن عظم بل يمهّل طويلاً ليتذكر العبد الإحسان مع العصيان فيتوب، ولا يمهّل ولا يغتر بحلمه فإن غضب الحليم لا يطاق، وهو راجع إلى الغفران.

﴿عالم الغيب﴾ وهو ما غاب عن الخلق كلهم فيشمل ما هو داخل القلب مما تؤثره الجبلة، ولا علم لصاحب القلب به فضلاً عن غيره ﴿والشهادة﴾ وهو كل ما ظهر وكان بحيث يعلمه الخلق، وهذا الوصف داع إلى الإحسان من حيث إنه موجب للمؤمن ترك ظاهر الإثم وباطنه، وكل قصور وفنور وغفلة وتهاون فيعبد الله تعالى كأنه يراه ﴿المعز﴾ أي: الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء ﴿الحكيم﴾ أي: بالغ الحكمة التي يعجز عن إدراكها الخلائق.

وقال ابن الأنباري: الحكيم: هو المحكم لخلق الأشياء، فصرف عن مفعّل إلى فاعل، ومنه قوله تعالى: ﴿آلَ ۙ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [لقمان: ١-٢] معناه: المحكم فصرف عن مفعّل إلى فاعل، وما قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال «من قرأ سورة التغابن رفع عنه موت الفجأة»^(١) حديث موضوع.

سورة الطلاق

مدينة وهي إحدى عشرة آية، وقيل: اثنتا عشرة آية، وقيل: ثلاث عشرة آية ومائتان وتسع وأربعون كلمة، وألف وستون حرفاً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي له جميع صفات الكمال ﴿الرحمن﴾ الذي عم برحمته والنوال ﴿الرحيم﴾ الذي خص بتمام النعمة ذوي الهمم العوال.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِيَدْرِيْنَ وَأَحْصُوا الْيَدَّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَتْحَةٍ مُبِينَةٍ وَالَّذِي حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ مَا مَسْكُوتُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَأَرْقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ كُنْتُمْ تُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾﴾.

وقرأ: ﴿يا أيها النبي﴾ نافع بالهمزة وسهل الهمزة من إذا وأبدلها أيضاً وأوا. خصه ﷺ بالنداء وعم بالخطاب لأن النبي إمام أمته وقودتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت إظهاراً لتقدمته واعتباراً لرأسته، وأنه لسان قومه والذي يصدر عن رأيه، ولا يستبدون بأمر دونه فكان هو وحده في حكم كلهم وساداً مسد جميعهم.

وقيل: إنه على إضمار قول، أي يا أيها النبي قل لأمتك ﴿إذا طلقتم النساء﴾ أي: أردتم طلاق هذا النوع واحدة منهن فأكثر. وقيل: إنه خطاب له ولأمته، والتقدير: يا أيها النبي وأمته فحذف المعطوف لدلالة ما بعده عليه كقوله: إذا حذفته رجلها، أي: ويدها، وكقوله تعالى: ﴿سَرَّيْلُ تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] وقيل: إنه خطاب للنبي ﷺ خوطب بلفظ الجمع تعظيماً له كقوله^(١):

فإن شئت أحرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً

(١) البيت من الطويل، وهو للعرجي في ديوانه ص ١٠٩، ولسان العرب (نقخ)، (برد)، والتنبيه والإيضاح ١/ ٢٩٢، وتاج العروس (نقخ)، (برد)، ولعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص ٣١٥، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٢٤٣/١، وديوان الأدب ١/ ١٠٢، وتهذيب اللغة ١٤/ ١٠٥، ويروى البيت للحارث بن خالد المخزومي وهو في ديوانه ص ١١٧ (راجع ديوان العرجي ص ١٠٧، الهامش).

قال الرازي: وجه تعلق أول هذه السورة بآخر التي قبلها، هو أنه تعالى أشار في آخر التي قبلها إلى كمال علمه بقوله تعالى: ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ وفي أول هذه السورة إشارة إلى كمال علمه بمصالح النساء والأحكام المخصوصة بطلاقهن، فكأنه بين ذلك الكلي بهذه الجزئيات.

وروى ابن ماجه عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها، وعن أنس قال: طلق رسول الله ﷺ حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ وقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك في الجنة، ذكره الماوردي، والقشيري. وزاد القشيري ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾.

وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله ﷺ على حفصة لما أسر إليها حديثاً فأظهرته لعائشة، فطلقها تطليقة فنزلت. وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمر «طلق امرأته حائضاً تطليقة واحدة فأمره النبي ﷺ بأن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»^(١). وهو قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ أي: في الوقت الذي يشرع فيه في العدة، وقد قيل: إن رجالاً فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمر، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمر بن سعيد بن العاص، وعتبة بن غزوان فنزلت الآية فيهم. وروى الدراقطني^(٢) عن ابن عباس أنه قال: «الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان، ووجهان حرامان.

فأما الحلال فأن يطلقها طاهراً عن غير جماع، وأن يطلقها حاملاً مستيناً حملها.

وأما الحرام فأن يطلقها حائضاً، أو أن يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا».

تنبيه: الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا، فطلاق موطوءة ولو في دبر تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها الأقراء عقب الطلاق، ولم يطأها في طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضه، ولا وطئها في نحو حيض قبله، ولا في حيض طلق مع آخره أو علق بآخره وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم فيمن ذكرت، وإلا فبدعي وإن سألتها طلاقاً بلا عوض وطلاق غير الموطوءة المذكورة بأن لم توطأ أو كانت صغيرة أو آيسة أو حاملاً منه وخلع زوجته في زمن حيض بعوض لا سني ولا بدعي، والبدعي حرام للنهي عنه.

وقسم جماعة الطلاق إلى واجب كطلاق المولى، أي: واجب مخير إن لم يكن عذر، ومعين إن كان عذر شرعي كالإحرام، ومندوب كطلاق غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق، ومكروه كمستقيمة الحال، وحرام كطلاق البدعة. وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها، ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها، وروى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ

(١) أخرجه البخاري في الطلاق حديث ٥٣٣٢، ومسلم في الطلاق حديث ١٤٧١، وأبو داود في الطلاق حديث ٢١٨٥، والترمذي في الطلاق حديث ١١٧٥، والنسائي في الطلاق حديث ٢٣٩٩، وابن ماجه في الطلاق ٢٠٢٢.

(٢) انظر سنن الدارقطني ٤/٥.

«إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق»^(١) وعن علي عن النبي ﷺ قال: «تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز منه العرش»^(٢) وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ «يا معاذ ما خلق الله تعالى شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتق، ولا خلق الله تعالى شيئاً أبغض إليه من الطلاق»^(٣) وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق»^(٤) واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة بجوازها، وهو مروى عن طاوس، وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز الاستثناء في الطلاق والعتق. وقال قتادة: لا يجوز الاستثناء في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.

ولما كان نظر الشارع إلى العدة شديداً صرح بصيغة الأمر فقال تعالى: ﴿وَأَحْصُوا﴾ أي: اضبطوا ضبطاً كأنه في إتقانه محسوس ﴿العدة﴾ ليعرف زمان الرجعة والنفقة والسكنى، وحل النكاح لأخت المطلقة مثلاً ونحو ذلك من الفوائد الجليلة ﴿وَاتَّقُوا﴾ أي: في ذلك ﴿الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي له الخلق والأمر ﴿رَبِّكُمْ﴾ أي: لإحسانه في تربيتكم في حملكم علي الحنيفية السمحة ورفع جميع الأصار عنكم ﴿لَا تَخْرُجُوهُنَّ﴾ أي: أيها الرجال في حال العدة ﴿مَنْ يَتَوَهَّنْ﴾ أي: المسكن التي وقع الفراق فيها، وهي مسكنهن التي يسكنها قبل العدة، وهي بيوت الأزواج، وأضيف إليهن لا اختصاصها بهن من حيث السكنى.

وقرأ ورش وأبو عمرو وحفص بضم الباء الموحدة، والباقون بكسرها ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ أي: من بيتوهن حتى تنقضي عدتهن ولو وافق الزوج على ذلك، وعلى الحاكم المنع منه لأن في العدة حقاً لله تعالى، وقد وجبت في ذلك المسكن. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ﴾ مستثنى من الأول، والمعنى إلا أن تبذوا على الزوج فإنه كالنشوز في إسقاط حقها.

وقال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تبذوا على أهل زوجها فيحل إخراجها لسوء خلقها وقال ابن مسعود: أراد بالفاحشة المبينة أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها، ثم ترد إلى منزلها. وقال قتادة: الفاحشة النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتحول عن بيته. ويجوز أن يكون مستثنى من الثاني للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة هذا كله عند عدم العذر، أما لعذر كشرها غير من لها نفقة على المفارق نحو طعام كقطن وكتان نهاراً، وغزلها ونحوه كحديثها وتأنيسها عند جارتها ليلاً وترجع وتبيت ببيتها، فإنه جائز للحاجة إلى ذلك، وكخوف على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها وشدة تأذيها بجيران وشدة تأذيهم بها للحاجة إلى ذلك، بخلاف الأذى اليسير إذ لا يخلو منه أحد ومن الجيران الأحماء وهم أقارب الزوج، نعم إن اشتد أذاها بهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها وخرج بالجيران ما لو طلبت بيت أبيوها وتأذت بهما

(١) أخرجه أبو داود في الطلاق حديث ٢١٧٨، وابن ماجه في الطلاق حديث ٢٠١٨.

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٤٩/٨، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٢/١٩١، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٥/١٧٦٤، والعجلوني في كشف الخفاء ١/٣٦١، ٢/٤٨٢.

(٣) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١/٢٧٨، والقرطبي في تفسيره ٣/١٢٦، ١٨/١٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٣٦١، والدارقطني في سننه ٤/٣٥، وابن الجوزي في اللعل المتناهية ٢/١٥٥.

(٤) أخرجه أبو داود في الطلاق حديث ٢١٧٧.

أو هما بها فلا نقل، لأن الوحشة لا تطول بينهما، ولو انتقلت لبلد أو مسكن بإذن زوجها فوجبت العدة، ولو قبل وصولها إليه اعتدت فيه لأنها مأمورة بالمقام فيه، فإن انتقلت لذلك بلا إذن فتعتد في الأول وإن وجبت العدة بعد وصولها للثاني لعصيانها بذلك. نعم إن أذن لها بعد انتقالها أن تقيم في الثاني فكما لو انتقلت بالإذن.

ولو أذن لها في الانتقال فوجبت العدة قبل خروجها اعتدت في الأول. ولو سافرت بإذن زوجها فوجبت في الطريق فعودها أولى من مضيتها، فإن مضت وجب عودها بعد انقضاء حاجتها إن سافرت لها، أو بعد انقضاء مدة الإذن إن قدر لها مدة، أو مدة إقامة المسافر إن لم تقدر لها مدة في سفر غير حاجتها.

ولو خرجت فطلقها وقال: ما أذنت في الخروج، أو قال - وقد قالت: أذنت في نقلتي -: أذنت لا لنقلة، صدق بيمينه، ولو كان المسكن ملكاً له ويليق بها تعين؛ لأن تعتد فيه كما مر ويصح بيعه في عدة أشهر كالمكتري، أو كان مستعاراً، أو مكري وانقضت مدة الكراء انتقلت منه إن امتنع المالك، وإن كان ملكاً لها تخيرت بين الاستمرار فيه بإعارة أو إجارة والانتقال منه كما لو كان المسكن خسيساً، ويخير هو إن كان نفيساً وسكنى المعتدة عن فرقة واجب على الزوج حيث تجب نفقتها عليه لو لم تفارق، سواء أكانت الفرقة بطلاق أو فسخ أو وفاة لقوله تعالى: ﴿أَشْكُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦] وقيس به الفسخ بأنواعه بجامع فرقة النكاح في الحياة، ولخبر فريضة بنت مالك في الوفاة: «أن زوجها قتل فسألت النبي ﷺ أن ترجع إلى أهلها، وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، فأذن لها في الرجوع، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد، دعاني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً»^(١) صححه الترمذي وغيره.

وقرأ ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء التحتية، والباقون بكسرها ﴿وتلك﴾ أي: الأحكام العالية جداً لما فيها من الجلالة ويانتسابها إلى الملك الأعلى من هذا الذي ذكر في هذه السورة وغيرها ﴿حدود الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿ومن يتعد﴾ أي: يقع منه في وقت من الأوقات أنه تعمد أن يعدو ﴿حدود الله﴾ أي: الملك الذي لا كفاء له أو بعضها كأن طلق بديعاً ﴿فقد ظلم نفسه﴾ أي: عرضها للعقاب.

وقرأ قالون وابن كثير وعاصم بإظهار الدال عند الظاء، والباقون بالإدغام ﴿لا تدري﴾ أي: نفس، أو أنت أيها النبي، أو المطلق ﴿لعل الله﴾ أي: الذي بيده القلوب ومقاليذ جميع الأمور ﴿يحدث﴾ أي: يوجد شيئاً حادثاً لم يكن إيجاداً ثابتاً لا تقدر الخلق على التسبب في زواله ﴿بعد ذلك﴾ أي: الحادث من الإساءة والبغض ﴿أمراً﴾ بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها.

وقال أكثر المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة، ومعنى الكلام التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث، وهذا أحسن الطلاق وأحلّه في السنة وأبعده عن الندم.

(١) أخرجه أبو داود في الطلاق حديث ٢٣٠٠، والترمذي في الطلاق حديث ١٢٠٤، وابن ماجه في الطلاق حديث ٢٠٣١، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٣٤/٧، ٤٣٥، والدارمي في الطلاق حديث ٢٢٨٧.

ويدل عليه ما روي عن ابراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسنة إلا واحدة، ثم لا يطلقون غير ذلك حتى تنقضي العدة، وكان أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً في ثلاثة أطهار. وقال مالك بن أنس: لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة، وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو مفردة. وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد، فأما مفرداً في الأطهار فلا لما روي عن النبي ﷺ أنه قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: «ما هكذا أمر الله إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبلاً وتطلقها لكل قرء تطليقة»^(١) وروي أنه قال لعمر: «مر ابنك فليراجعها ثم ليدها تحيض، ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»^(٢) وعند الشافعي لا بأس بإرسال الثلاث وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، وهو مباح. ومالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت، وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت، والشافعي يراعي الوقت وحده.

قال الزمخشري: فإن قلت: هل يقع الطلاق المخالف للسنة؟ قلت: نعم وهو آثم لما روي عن النبي ﷺ: «أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً بين يديه فقال: اتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم»^(٣) وفي حديث ابن عمر أنه قال: يا رسول الله أرايت لو طلقته ثلاثاً فقال له: قال: «إذا عصيت وبانت منك امرأتك»^(٤).

وعن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا أوجعه ضرباً، وأجاز ذلك عليه. وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلث لم يقع، وشبهوه بمن وكل غيره بطلاق السنة فخالف.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ عام يتناول المدخول بهن وغير المدخول بهن من ذوات الأقراء والآيسات والصغائر والحوامل، فكيف صح تخصيصه بذوات الأقراء المدخول بهن؟

أجيب: بأنه لا عموم ثم ولا خصوص، ولكن النساء اسم جنس للإناث من الإنس، وهذه الجنسية معنى قائم في كلهن وفي بعضهن فجاز أن يراد بالنساء هذا وذلك، فلما قيل: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لَعَدَتُهُنَّ﴾ علم أنه أطلق على بعضهن وهن المدخول بهن من المعتدات بالحيض.

ولما حذَّ سبحانه ما يفعل في العدة أتبعه ما يفعل عند انقضائها بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ﴾ أي: المطلقات ﴿أَجَلَهُنَّ﴾ أي: شارفن انقضاء العدة مشاركة عظيمة ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ أي: بالمراجعة وهذا يدل على أن الأولى من الطلاق ما دون البائن لا سيما الثلاث ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ أي: حسن عشرة لا لقصد المضارة بطلاق آخر لأجل إيجاب عدة أخرى، أو غير ذلك. ﴿أَوْ فَارْقُوهُنَّ﴾ بعدم المراجعة لتتم العدة فتملك نفسها ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ أي: بإيفاء الحق مع حسن الكلام وكل أمر حسنه الشرع، فلا يقصد أذاها بتفريقها عن ولدها مثلاً، أو عنه إن كانت عاشقة له لقصد الأذى فقط من

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل.

(٣) أخرجه النسائي في الطلاق حديث ٣٤٠١ بلفظ: «ألعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم».

(٤) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ١٤٧١، والنسائي في الطلاق حديث ٣٥٥٧.

غير مصلحة، وكذلك ما أشبه ذلك من أنواع الضرر بالفعل والقول فقد تضمنت الآية بإفصاحها الحث على فعل الخيرات وبإفهامها اجتناب المنكرات.

تنبيه: قال بعض العلماء في قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَكوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَكوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] إن الزوج له حق في بدن الزوجة ولها حق في بدنه وذمته فكل من له دين في ذمة غيره سواء أكان مალأ، أو منفعة من ثمن أو مثنى أو أجره، أو بدل متلف، أو ضمان مغضوب، أو نحو ذلك فعليه أن يؤدي ذلك الحق الواجب بإحسان، وعلى صاحب الحق أن يتبع بإحسان كما قال تعالى في آية القصاص: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَبْتَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاةَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨] وكذا الحق الثابت في بدنه مثل حق الاستمتاع والإجارة على عينه ونحو ذلك، فالطالب يطلب بمعروف والمؤدي يؤدي بإحسان.

ولما كان الإشهاد أقطع للنزاع قال تعالى حاثاً على الكيس واليقظة والبعد عن أفعال المغفلين العجزة: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ أي: على الرجعة أو المفارقة، وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعاً ﴿ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ قطعاً للنزاع، وهذا الإشهاد مندوب إليه عند الجمهور كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وأوجب الإشهاد في الرجعة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق.

وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة فليس بمراجع، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لمس بشهوة فهو رجعة، وكذا النظر إلى الفرج رجعة، وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهي رجعة، وقيل: وطؤه مراجعة على كل حال نواها أو لم ينوها، وهو مذهب أحمد وإليه ذهب الليث وبعض المالكية. قال القرطبي: وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد، ولا يعود إلى وطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليست له الرجعة في هذا الاستبراء.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ قال الحسن: من المسلمين، وعن قتادة: من أحراركم، وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث لأن ذوي المذكر. وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا﴾ أي: أيها المأمورون حيث كنتم شهوداً ﴿الشَّهَادَةِ﴾ التي تحملتموها بأدائها على أكمل أحوالها ﴿لِلَّهِ﴾ أي: مخلصين لوجه الملك الأعلى لا لأجل المشهود له والمشهود عليه، ولا شيء سوى وجه الله تعالى.

وفيه حث على أداء الشهادة لما فيه من العسر على الشاهد بترك مهماته وعسر لقاء الحاكم الذي يؤدي عنده، وربما بعد مكانه وكان للعدل في الأداء عوائق أيضاً ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: الذي ذكرت لكم أيتها الأمة من هذه الأمور البديعة النظام العالية المرام، وأولاها بذلك هذا الإشهاد وإقامة الشهادة ﴿بِوَعظٍ﴾ أي: يلين ويرقق ﴿بِهِ مِنْ كَانَ﴾ أي: كوناً راسخاً من جميع الناس ﴿بِوَعْدٍ بِاللَّهِ﴾ أي: الذي له الكمال كله ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فإنه المحط الأعظم للترقيق، وأما من لم يكن متصفاً بذلك فكأنه لقساوة قلبه ما وعظ به لأنه لم ينتفع به.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ أي: يخف الملك الأعظم فيجعل بينه وبين ما يسخطه وقاية بما يرضيه، وهو اجتلاب ما أمر به واجتناب ما نهى عنه من الطلاق وغيره، ظاهراً وباطناً لأن

التقوى إذا انفردت في القرآن عن مقارن عمت الأمر والنهي، وإن اقترنت بغيرها نحو إحسان أو رضوان خصت المناهي **﴿يجعل﴾** أي: بسبب التقوى **﴿له مخرجاً﴾** جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق بالوعد على اتقائه عما نهى عنه صريحاً أو ضمناً من الطلاق في الحيض والإضرار بالمعتدة وإخراجها من المسكن، وتعدي حدود الله تعالى. روي أن النبي ﷺ «سئل عمن طلق ثلاثاً أو ألفاً هل له من مخرج فتلاها»^(١) وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والثعلبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة، أي: من طلق كما أمره الله تعالى يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً: يجعل له مخرجاً ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه، قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجاً من النار إلى الجنة، وقال الحسن: مخرجاً مما نهى الله عنه، وقال أبو العالية: مخرجاً من كل شدة، وقال الربيع بن خيثم: مخرجاً من كل شيء ضاق على الناس، وقال الحسين بن الفضل: ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجاً من العقوبة.

﴿ويرزقه﴾ أي: الثواب **﴿من حيث لا يحتسب﴾** أي: يبارك له فيما أتاه، وقال سهل ابن عبد الله: ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل له مخرجاً من عقوبة البدع، ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب، وقال أبو سعيد الخدري: ومن تبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله تعالى يجعل له مخرجاً مما كلفه الله بالمعونة له، وتاول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم، وهذا هو الذي يقوى عندي.

وقال أبو ذر: «قال النبي ﷺ: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم، وتلا: **﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾** قال: مخرجاً من شبهات الدنيا، ومن غمرات الموت، ومن شدايد يوم القيامة»^(٢).

وقال أكثر المفسرين: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابناً له يسمى سالماً فأتى رسول الله ﷺ يشتكي إليه الفاقة، وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فما تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم «أتق الله واصبر، وأمرك وإياها أن تكثرا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن تكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقالت: نعم ما أمرنا به فجعلاً يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى المدينة وهي أربعة آلاف شاة فنزلت الآية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له»^(٣) وروي أنه جاء وقد أصاب إيلاً من العدو، وكان فقيراً. فقال الكلبي: إنه أصاب خمسين بعيراً، وفي رواية فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقه لقوم فمر بسرح لهم فاستاقه، وقال مقاتل: أصاب غنماً ومتاعاً، فقال أبوه للنبي ﷺ: أيحل لي أن أكل مما أتى به ابني قال: نعم ونزل **﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾** وروى الحسن عن عمران بن

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه الدارمي في الرقاق حديث ٢٧٢٥، والتبريزي في مشكاة المصابيح ٥٣٠٦.

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «من انقطع إلى الله كفاء الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها»^(١).

وقال الزجاج: أي: إذا اتقى وأثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة، ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ﷺ قال: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب»^(٢).

﴿ومن يتوكل﴾ أي: يسند أموره كلها معتمداً فيها ﴿على الله﴾ أي: الملك الذي بيده كل شيء ولا كفاء له ﴿فهو﴾ أي: الله في غيبه فضلاً عن الشهادة بسبب توكله ﴿حسبه﴾ أي: كافيه ما أممه، وحذف المتعلق للتعميم، وحرف الاستعلاء للإشارة إلى أنه كان حمل أموره كلها عليه سبحانه، لأنه القوي العزيز الذي يدفع عنه كل ضار ويجلب له كل سار إلى غير ذلك من المعاني الكبار، فلا يبدو له عالم الشهادة شيء يشينه.

وقيل: من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية ولم يرد الدنيا، لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل، وفي الحديث: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماساً وتروح بطاناً»^(٣) ويؤخذ من هذا أن التوكل يكون مع مباشرة الأسباب لأنه ﷺ قال: تغدو وتروح وهي من المقامات العظيمة. قال البقاعي نقلاً عن المولوي: وإلا كان اتكالاً، وليس بمقام بل خسة همة وعدم مروءة؛ لأنه إبطال حكمة الله التي أحكمها في الدنيا من ترتب المسببات على الأسباب. ا. هـ.

ولما كان ذلك أمراً لا يكاد يحيط به الوهم بقوله تعالى مهولاً له بالتأكيد والإظهار في موضع الإضمار: ﴿إن الله﴾ أي: المحيط بكل كمال المنزه عن كل شائبة نقص ﴿بالغ أمره﴾ أي: جميع ما يريد فلا بد من نفوذه سواء حصل توكل أم لا، قال مسروق: يعني قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه، إلا أن من توكل عليه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً. وقرأ حفص: بالغ، بغير تنوين وأمره بالجر مضاف إليه على التخفيف، والباقون بالتنوين، وأمره بنصب الراء وضم الهاء. قال ابن عادل: وهو الأصل خلافاً لأبي حيان ﴿قد جعل الله﴾ أي: الملك الذي لا كفاء له ولا معقب لحكمه جعلاً مطلقاً من غير تقييد بجهة ولا حيثية ﴿لكل شيء﴾ كرخاء وشدة ﴿قدراً﴾ أي: تقديراً لا يتعداه في مقداره وزمانه وجميع عوارضه وأحواله، وإن اجتهد جميع الخلائق في أن يتعداه. فمن توكل استفاد الأجر، وخفف عنه الألم، وقذف في قلبه السكينة، ومن لم يتوكل لم ينفعه ذلك، وزاد ألمه وطال غمه بشدة وخيبة أسبابه التي يعتقد أنها هي المنجية. فمن رضي فله

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١٦/١، والهيتمي في مجمع الزوائد ٣٠٣/١٠، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٣٨٨/٩، والسيوطي في الدر المنثور ٢٣٣/٦، والمنذري في الترغيب والترهيب ٥٣٧/٢، ٤٤٤/٣، ١٢٢/٤، ١٧٨، والمتقي الهندي في كنز العمال ٦٢٧٣.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١٥١٨، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٨١٩، بلفظ: «من لزم الاستغفار...».

(٣) أخرجه الترمذي في الزهد حديث ٣٣٤٤، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١٦٤، وأحمد في المسند ١/٣٠، ٥٢.

تنبيه: الآية تفهم أن من لم يتق الله يقتر عليه، وهو موافق لما روى أنه ﷺ قال: «لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الزرق بالذنب يصيبه»^(١). وتفهم أن من لم يتوكل لم يكف شيئاً من الأشياء.

ولما بين تعالى أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض ، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم. قال أبو عثمان عمر بن سليمان: نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها، قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن ناساً يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء الصغار والكبار وذوات الحمل فنزل:

وَالَّذِي يَتَّبِعُ مِنَ الْغَيْصِ مِنْ إِسْرَارٍ إِذَا تَبَيَّنَتْ قَعْدَتُهُمْ فَلَئِنَّ أَشْهَرُ وَالَّذِي تَدْ يَحْضُرُ وَأُولَئِكَ الْأَخْيَالُ
أَجْلَهُمْ أَنْ يَصْعَقَ حَمَلُهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ① ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَتَى اللَّهُ الْبَكْرَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ② أَشْكُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنُوا مِنْ رُبِّكُمْ وَلَا تَضَارُّهُمْ لِنَفْسِنَا عَلَيْهِمْ وَإِنْ
كَانَ أُولَئِكَ حَمَلٌ فَلْيَقْبُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَصْعَقَ حَمَلُهُمْ فَإِنْ أَضْعَفُ لَكُمْ فَاقْبُوهُمْ أَجْرَهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ بِمَرْفُوقٍ وَإِنْ
تَنَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ③ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُغْنِ وَمَا آتَاكَ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ④ وَكَانَ مِنْ قَرِيبٍ عَنَّتْ عَنْ أَمْرِ رِبَّهَا وَرُسُلِهِ فَمَا تَصَابَهَا جَسَا
شَدِيدًا وَعَذَابَهَا عَذَابًا لَقِيرًا ⑤ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ⑥ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاقْبُوهَا اللَّهُ
يَاكُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَزَلَّ اللَّهُ الْبَكْرَ ⑦ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُمِيزَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا

(١) أخرجه الترمذی حدیث ٢١٣٩، وابن ماجه حدیث ٩، ٤٠٢٢، وأحمد فی المسند ٢٧٧/٥، ٢٨٠،

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الْغُلَامَةِ إِلَى الْكِبَرِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَاعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا ﴿١١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ يَسْأَلُ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بِبَيْنَهُنَّ لِغُلَامُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾ .

﴿واللاني يشن﴾ أي: من المطلقات ﴿من المحيض﴾ أي: الحيض الآية. وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قال خلاد ابن النعمان: يا رسول الله فما عدة التي لم تحض وعدة التي انقطع حيضها وعدة الحبلى فنزلت، وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يشن فنزلت، وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة. واختلف في سن اليأس فالذي عليه الأكثر أنه اثنان وستون سنة، وقيل: خمس وخمسون، وقيل: ستون، وقيل: سبعون.

ولما كان هذا الحكم خاصاً بأزواج المسلمين لحرمة فرشهم وحفظ أنسابهم قال تعالى: ﴿مَنْ نَسَاكُم﴾ أي: أيها المسلمون سواء كن مسلمات أو من أهل الكتاب ﴿إِنْ ارْتَبْتُمْ﴾ أي: شككتم في عدتهن ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ كل شهر يقوم مقام حيضة لأن أغلب عوائد النساء أن يكون كل قرء في شهر ﴿واللاني لم يحضن﴾ أي: لصغرهن أو لأنهن لا حيض لهن أصلاً، وإن كن بالغات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً هذا كله في غير المتوفى عنهن أزواجهن، أما هن فعدتهن ما في آية ﴿أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وقرأ: ﴿واللاني﴾ في الموضعين ابن عامر والكوفيون بالهمز وياء بعده، وقرأ قالون وقنبل بالهمز ولا ياء بعده، وللبزي وأبي عمرو أيضاً إبدال الهمزة ياء ساكنة مع المد لا غير.

ولما فرغ من ذكر الحوائل أتبعه ذكر الحوامل بقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال﴾ أي: من جميع الزوجات المسلمات والكافرات المطلقات والمتوفى عنهن ﴿أجلهن﴾ أي: لمتنتهى العدة سواء كان لهن مع الحمل حيض أم لا ﴿أن يضمن حملهن﴾ وهذا على عموم مخصص لآية ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ لأن المحافضة على عموم أولى من المحافظة على عموم ذاك في قوله تعالى: ﴿أزواجاً﴾ لأن عموم هذه بالذات لأن الموصول من صيغ العموم وعموم أزواجاً بالعرض لأنه بدل لا يصلح لجميع الأزواج في حال واحد، والحكم معلل هنا بوصف الحملية بخلاف ذاك، ولأن هذه الآية متأخرة النزول عن آية البقرة فتقديمها على تلك تخصيص، وتقديم تلك في العمل بعمومها رفع لما في الخاص من الحكم فهو نسخ، والأول هو الراجح للوفاق، ولأن سبعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليالٍ فأذن لها النبي ﷺ أن تتزوج.

تنبيه: إذا وضعت المرأة ما في بطنها من علقه أو مضغة حلت عند مالك، وقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: لا تحل إلا بوضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما، ولا بد أن يكون الحمل منسوباً لذي العدة، أما إذا كان من زنا فلا حرمة له والعدة بالحيض.

ولما كانت أمور النساء في المعاشرة والمفارقة في غاية المشقة كرر بالحث على التقوى إشارة إلى ذلك، وترغيباً في لزوم ما حده سبحانه فقال عاطفاً على ما تقديره فمن لم يحفظ هذه

الحدود عسر الله تعالى عليه أموره: ﴿ومن يتق الله﴾ أي: يوجد الخوف من الملك الأعظم إيجاباً مستمراً لجعل بينهم وبين سخطه وقاية من طاعته، اجتناباً للمأمر واجتناباً للمنهى. ﴿يجعل له﴾ أي: يوجد إيجاباً مستمراً باستمرار التقوى، إن الله لا يمل حتى تملوا ﴿من أمره﴾ أي: كله في النكاح وغيره ﴿يسراً﴾ أي: سهولة وفرجاً وخيراً في الدارين بالدفع والنفع، وذلك أعظم من مطلق الخروج المتقدم في الآية الأولى، وقال مقاتل: ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه لطاعته.

﴿ذلك﴾ أي: الأمر المذكور من جميع هذه الأحكام العالية المراتب ﴿أمر الله﴾ أي: الملك الأعلى الذي له الكمال كله ﴿أنزله إليكم﴾ وبينه لكم ﴿ومن يتق الله﴾ أي: الذي لا أمر لأحد معه في أحكامه فإراعي حقوقها ﴿يكفر﴾ أي: يغط تغذية عظيمة ﴿عنه سيئاته﴾ ليتخلى عن المبعديات، فإن الحسنات يذهبن السيئات ﴿ويعظم له أجراً﴾ بأن يبدل سيئاته حسنات، ويوفيه أجرها في الدارين مضاعفة فيتحلى بالقربات، وهذا أعظم من مطلق اليسر المتقدم.

﴿أسكنوهن﴾ وقال الرازي: أسكنوهن وما بعده بيان لما شرط من التقوى في قوله تعالى: ﴿ومن يتق الله﴾ كأنه قيل: كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقول: أسكنوهن.

وقوله تعالى: ﴿من حيث سكتن﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن من للتبعض، قال الزمخشري: مبعضها محذوف، معناه: أسكنوهن مكاناً من حيث سكتن، أي: بعض مكان سكناكم كقوله تعالى: ﴿يَتَضَوْنَ مِنْ أَنْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠] أي: بعض أنصارهم. قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. قال الرازي: وقال الكسائي: من صلة، والمعنى: أسكنوهن حيث سكتن. والثاني: أنها لا ابتداء الغاية، قاله الحوفي وأبو البقاء. قال أبو البقاء: والمعنى: تسببوا إلى إساكنهن من الوجه الذي تسكنون أنفسكم، ودل عليه قوله تعالى: ﴿من وجدكم﴾ أي: من وسعكم، أي: ما تطبقونه وفي إعرابه وجهان: أحدهما: أنه عطف بيان لقوله تعالى: ﴿من حيث سكتن﴾ وإليه ذهب الزمخشري وتبعه البيضاوي. قال ابن عادل: أظهرهما أنه بدل من قوله ﴿من حيث﴾ بتكرار العامل، وإليه ذهب أبو البقاء كأنه قيل: أسكنوهن من وسعكم.

﴿ولا تضاروهن﴾ أي: حال السكنى في المساكن ولا في غيره ﴿لنضيقوا عليهن﴾ حتى تلجوهن إلى الخروج ﴿وإن كن﴾ أي: المطلقات ﴿أولات حمل﴾ أي: من الأزواج من طلاق بائن أو رجعي ﴿فأنفقوا عليهن﴾ وإن مضت الأشهر ﴿حتى يضمن حملهن﴾ فيخرجن من العدة، وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات البوائن والأحاديث تؤيده.

قال القرطبي: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال: فذهب مالك والشافعي أن لها السكنى ولا نفقة لها، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة، ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور لا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس قالت: «دخلت إلى رسول الله ﷺ ومعني أخو زوجي، فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة، قال: بل لك السكنى والنفقة، فقال: إن زوجها طلقها ثلاثاً فقال ﷺ: إنما السكنى والنفقة لمن له عليها رجعة»^(١) فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك فإن أصحاب عبد الله يقولون:

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤١٦/٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٧٣/٧، ٤٧٤، والدارقطني في سننه ٢٢/٤.

إن لها السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال: يا شعبي اتق الله وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة، فقلت: لا أرجع عن شيء. حدثتني فاطمة بنت قيس عن رسول الله ﷺ ولأنه لو كان لها سكنى لما أمر النبي ﷺ أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.

وأجيب عن ذلك: بما روت عائشة أنها قالت: كانت فاطمة في مكان وحش فخيف على ناحيتها، وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على إحمائها، وقال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكن إلا للرجعية لقوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] وقوله تعالى: ﴿اسْكُنُوهُمْ﴾ راجع لما قبله وهي المطلقة الرجعية ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ أي: بعد انقضاء علقه النكاح ﴿فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ أي: على ذلك الإرضاع وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم تبين، ويجوز عند الشافعي مطلقاً وقوله تعالى: ﴿وَاتَّمِرُوا﴾ خطاب للأزواج والزوجات، أي: ليأمر بعضكم بعضاً في الإرضاع والأجر فيه وغير ذلك، وليقبل بعضكم أمر بعض.

وقال الكسائي: ائتمروا تشاوروا، وتلا قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَلَمَّا لَا تَأْتِرُونَ إِلَهُ﴾ [القصص: ٢٠] وأنشد قول امرئ القيس^(١):

ويعدو على المرء ما ياتمر

وزادهم رغبة في ذلك بقوله تعالى: ﴿بَيْنَكُمْ﴾ أي: إن هذا الخير لا يعدوكم، وأكد ذلك بقوله تعالى: ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ ونكره سبحانه تخفيفاً على الأمة بالرضى بالمستطاع، وهو يكون مع الأخلاق بالاتصاف، ومع النفس بالخلاف ﴿وَأِنْ تَعَارَظْتُمْ﴾ أي: طلب كل منكم ما يعسر على الآخر، كأن طلبت المرأة الأجرة وطلب الزوج إرضاعها مجاناً ﴿فَنُضْرِعْ لَهُ﴾ أي: الأب ﴿أُخْرَى﴾ أي: مرضعة غير الأم ويغني الله تعالى عنها، وليس له أن يكرها على ذلك، نعم إذا لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها أجبرت على ذلك بالأجرة، وهذا الحكم لا يختص بالمطلقة بل المنكوحة كذلك.

واختلفوا فيمن يجب عليه رضاع الولد، فقال مالك: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه حيثن في ماله، وقال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال، وقيل: يجب عليها بكل حال. ولو طلبت الأم أجرة المثل وهناك أجنبية ترضع بدون أجرة المثل، أو متبرعة تخير الأب بينهما ولا يضيق على الأب بدفع الأجرة لأنه ﷺ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً أو قطيعة رحم^(٢). وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي

(١) صدره: أحرار بن عمرو كأنني خـ

والبيت من المتقارب، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص ١٥٤، وخزانة الأدب ١/ ٣٧٤، والدرر ٥/ ١٧٩، ولسان العرب (أمر) (خمر)، (نفس)، وللنمر بن تولب في ملحقات ديوانه ص ٤٠٤، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ١٢، والمقتضب ٤/ ٢٣٤.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٣، والأدب باب ٨٠، والحدود باب ١٠، ومسلم في الفضائل حديث ٧٧، ٧٨، وأبو داود في الأدب باب ٤، والترمذي في المناقب باب ٣٤، ومالك في حسن الخلق حديث

بالإمالة محضة، وقرأ ورش بين بين، والباقون بالفتح.

﴿لينفق ذو سعة﴾ أي: مال واسع ولم يكلفه تعالى جميع وسعه بل قال تعالى: ﴿من سعة﴾ أي: لينفق الزوج على زوجته وولده الصغير على قدر وسعه إذا كان موسعاً عليه ﴿ومن قدر﴾ أي: ضيق ﴿عليه رزقه﴾ فعلى قدر ذلك فيقدر النفقة بحسب حال المنفق، والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة. قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقال ﷺ لهند: «خذني ما يكفيك ولذلك بالمعروف»^(١) لكن نفقة الزوجة مقدرة عند الشافعي محدودة فلا اجتهاد للحاكم ولا للمفتي فيها، وتقديرها هو بحسب حال الزوج وحده من يسار وإعسار، ولا اعتبار بحالها فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس، فيلزم الزوج الموسر مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد لظاهر قوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعة﴾ فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر، ولأن الاعتبار بحالها يؤدي إلى الخصومة لأن الزوج يدعي أنها تطلب فوق كفايتها وهي تزعم أنها تطلب قدر كفايتها فقدرت قطعاً للخصومة. وقوله تعالى: ﴿فلينفق﴾ أي: وجوباً على المرضع وغيرها من كل ما أوجبه الله تعالى عليه. ﴿مما آتاه الله﴾ أي: الملك الذي لا ينفد ما عنده، ولو من رأس المال ومتاع البيت ﴿لا يكلف الله﴾ أي: الذي له الملك كله ﴿نفساً﴾ أي نفس كانت. ﴿إلا ما آتاها﴾ أي: أعطائها من المال ﴿سيجعل الله﴾ أي: الملك الذي له الكمال كله فلا خلف لوعده. ﴿بعد عسر﴾ أي: بعد كل عسر ﴿يسراً﴾ وقد صدق الله وعده فيمن كانوا موجودين بعد نزول الآية ففتح عليهم جميع جزيرة العرب، ثم فارس والروم حتى صاروا أغنى الناس وصدق الآية دائم غير أنه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم آمين لأن إيمانهم أتم. قال القشيري: وانتظار اليسر من الله صفة المتوسطين في الأحوال الذين انحطوا عن درجة الرضا، وارتقوا عن حد اليأس والقنوط، ويعيشون في إفتاء الرجال، ويتعللون بحسن المواعيد أ. هـ.

ولما ذكر الأحكام والمواعظ والترغيب لمن أطاع حذر من خالف بقوله تعالى: ﴿وكأين﴾ هي كاف الجر دخلت على أي بمعنى: كم ﴿من قرية﴾ أي: وكثير من القرى. وقرأ ابن كثير بالالف بعد الكاف وبعد الألف همزة مكسورة وقفاً ووصلاً، وقرأ الباقر في الوصل بهمزة مفتوحة بعد الكاف وبعد الهاء ياء تحتية مكسورة مشددة، وعبر عن أهل القرية بها مبالغة فقال: ﴿عتت﴾ أي: استكبرت وجاوزت الحد في عصيانها وطغيانها فأعرضت عناداً ﴿عن أمر ربها﴾ أي: الذي أحسن إليها ولا يحسن إليها غيره ﴿ورسله﴾ فلم تقبل منهم ما جاؤوا به عن الله تعالى، فإن طاعتهم من طاعته ﴿فعاسيناها﴾ أي: في الآخرة وإن لم تجيء لتحقق وقوعها ﴿حساباً شديداً﴾ أي: بالمناقشة والاستقصاء ﴿وعذبناها عذاباً نكراً﴾ أي: منكرأً فظيماً، وهو عذاب النار، وقيل: العذاب في الدنيا فيكون على حقيقته، أي: جازيناه بالعذاب في الدنيا، وعذبناها عذاباً نكراً في الآخرة، وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، أي: فعذبناها عذاباً نكراً في الدنيا بالجوع والقحط، والسيف،

= ٢، وأحمد في المسند ٨٥/٦، ١١٣، ١١٤، ١١٦، ١٣٠، ١٦٢، ١٨٢، ١٨٩، ١٩١، ٢٠٩، ٢٢٣، ٢٣٢، ٢٦٢.

(١) أخرجه البخاري في النفقات حديث ٥٣٦٤، وأبو داود في البيوع حديث ٣٥٣٢، والنسائي في القضاة حديث ٥٤٢٠، وابن ماجه في التجارات حديث ٢٢٩٣.

والخسف والمسح، وسائر المصائب، وحاسبتها حساباً شديداً في الآخرة. وقرأ نافع وابن ذكوان وشعبة بضم الكاف، والباقون بسكونها.

﴿فذاقت﴾ أي: فتسبب عن ذلك أنها ذاقت ﴿وبال﴾ أي: عقوبة ﴿أمرها﴾ أي: كفرها.
﴿وكان عاقبة أمرها خسراً﴾ أي: في الدنيا بالأسر وضرب الجزية، وغير ذلك، وفي الآخرة بعذاب النار، فإن من زرع الشوك كما قال القشيري لا يجني الورد، ومن أضاع حق الله تعالى لا يطاع في حظ نفسه، ومن احترف بمخالفة أمر الله تعالى فليصبر على عقوبته.

ثم استأنف الجواب عن قول هل لها غير هذا في غير هذه الدار بقوله تعالى: ﴿أعد الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿لهم﴾ بعد الموت وبعد البعث ﴿عذاباً شديداً﴾ وفي ذلك تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها ﴿فاتقوا الله﴾ أي: الذي له الأمر كله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿يا أولي الألباب﴾ أي: يا أصحاب العقول الصافية النافذة من الظواهر إلى البواطن، وقوله تعالى: ﴿الذين آمنوا﴾ منصوب بإضمار أعني بياناً للمنادى في قوله تعالى: ﴿يا أولي الألباب﴾ أو يكون عطف بيان للمنادى أو نعتاً له، أي: خلصوا من دائرة الشرك وأوجدوا الإيمان حقيقة ﴿قد أنزل الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿إليكم ذكراً﴾ هو القرآن، وفي نصب ﴿رسولاً﴾ أوجه:

أحدها: قال الزجاج والفارسي: إنه منصوب بالمصدر المنون قبله، لأنه ينحل لحرف مصدري وفعل، كأنه قيل: أن ذكر رسولاً، ويكون ذكره الرسول قوله: محمد رسول الله، والمصدر المنون عامل كقوله تعالى ﴿أَوْ لَطَعْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ﴾ [البعد: ١٤ - ١٥].

الثاني: جعل نفس الذكر مبالغة فأبدل منه، ويكون محمولاً على المعنى كأنه قال: قد أظهر لكم ذكراً رسولاً، فيكون من باب بدل الشيء من الشيء، وهو هو.

الثالث: أنه بدل منه على حذف مضاف من الأول تقديره: أنزل ذا ذكر رسولاً.

الرابع: أنه بدل منه على حذف مضاف من الثاني أي: ذكراً ذكر رسول.

الخامس: أنه منصوب بفعل مقدر، أي: وأرسل رسولاً ﴿يتلو عليكم آيات الله﴾ هي دلائل الملك الأعظم الظاهرة جداً حال كونها ﴿مبينات﴾ أي: لا لبس فيها بوجه. واختلف الناس في رسولاً هل هو النبي ﷺ، أو جبريل؟ الأكثر على الأول واقتصر عليه الجلال المحلي، واقتصر الزمخشري على الثاني، وهو قول الكلبي. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسر الياء بعد الموحدة، والباقون بالفتح ﴿ليخرج الذين آمنوا﴾ أي: أقروا بالشهادتين ﴿وعملوا﴾ تصديقاً لما قالوه بالسنتهم وتحقيقاً لأنه من قلوبهم ﴿الصالحات﴾ أي: ليحصل لهم ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل الصالح، أو ليخرج من علم أو قدر أنه مؤمن ﴿من الظلمات﴾ أي: الضلالة ﴿إلى النور﴾ أي: الهدى.

﴿ومن يؤمن بالله﴾ أي: يجدد في كل وقت على الدوام الإيمان بالملك الأعلى بأن لا يزال في ترق في معارج معارفه ﴿ويعمل﴾ على التجديد المستمر ﴿صالحاً﴾ لله وفي الله فله دوام النعماء، وهو معنى إدخاله الجنة كما قال تعالى: ﴿يدخله﴾ أي: عاجلاً مجازاً بما يفتح الله له من لذات المعارف ويفتح له من الأنس، وأجلاً حقيقة ﴿جنات﴾ أي: بساتين هي في غاية ما يكون من جمع جميع الأشجار وحسن الدار وبين دوام ريبها بقوله تعالى: ﴿تجري من تحتها﴾ أي: من تحت غرفها ﴿الأنهار﴾ فهي في غاية الري بحيث أن ساكنها يجري في أي موضع أراد نهراً.

وقرأ نافع وابن عامر ندخله بالنون، والباقون بالياء التحتية. ﴿خالدين فيها﴾ وأكد معنى الخلود بقوله تعالى: ﴿أبدأ﴾ ليفهم الدوام بلا انقضاء. وقوله تعالى: ﴿قد أحسن الله﴾ أي: الملك الأعلى ذو الجلال والإكرام ﴿له﴾ أي: خاصة ﴿رزقاً﴾ أي: عظيماً عجيباً فيه تعجب وتعظم لما رزقوا من الثواب.

وقال القشيري: الحسن ما كان على حد الكفاية لا نقصان فيه يتعطل عن أموره بسببه، ولا زيادة تشغله عن الاستمتاع بما رزق لحرصه، كذلك أرزاق القلوب أحسنها أن يكون له من الأحوال ما يستقل بها من غير نقصان ولا زيادة لا يقدر على الاستمرار عليها.

ثم بين كمال قدرته بقوله تعالى: ﴿الله﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال التي القدرة الشاملة إحداها: ﴿الذي خلق﴾ أي: أوجد وحده من العدم بقدرته على وفق ما دبر يعلمه على هذا المنوال الغريب البديع ﴿سبع سموات﴾ أي: وأنتم تشهدون عظمة ذلك، وتشهدون أنه لا يقدر عليه إلا تام القدرة والعلم الكامل ﴿ومن الأرض مثلن﴾ أي: سبعاً أما كون السموات سبعاً بعضها فوق بعض فلا خلاف فيه لحديث الإسراء وغيره.

وأما الأرضون فقال الجمهور: إنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض، بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض، وفي كل أرض سكان من خلق الله. وقال الضحاك: إنها سبع أرضين ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات. قال القرطبي: والأول أصح لأن الأخبار دالة عليه كما روى البخاري وغيره روى أبو مروان عن أبيه أن كعباً حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى أن صهيياً حدثه «أن محمداً ﷺ لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السموات السبع وما أظلمن، ورب الأرضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الرياح وما أذرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر من فيها»^(١) وروى مسلم عن سعيد بن زيد قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»^(٢) قال البقاعي: رأيت في التعدد حقيقة حديثاً صريحاً لكن لا أدري حاله، ذكره ابن برجان في اسمه تعالى الملك من شرحه الأسماء الحسنی، قال: إن النبي ﷺ قال: «أتدرون ما تحت هذه الأرض، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هواء أتدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أرض، أتدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم حتى عد سبع أرضين»^(٣) ثم رأيت في الترمذي عن أبي رزين العقيلي ولفظه: «هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إنها الأرض، ثم قال: أتدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إن تحتها أرضاً أخرى خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين، بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة»^(٤) ثم رأيت في الفردوس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه البخاري في المظالم حديث ٢٤٥٣، ومسلم في المساقاة حديث ١٦١٠، والترمذي في الديات حديث ١٤١٨، والدارمي في البيوع حديث ٢٦٠٦.

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٤) أخرجه الترمذي في تفسيره القرآن حديث ٣٢٩٨.

النبي ﷺ قال: «ما بين السماء إلى السماء خمسمائة عام وعرض كل سماء وثخانة كل سماء خمسمائة عام وما بين السماء السابعة وبين الكرسي والعرش مثل ذلك وما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام، والأرضون وعرضهن وثخانتهم مثل ذلك»^(١) ا. هـ.

قال الماوردي: وعلى أنها سبع أرضين تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا، ولا تلزم من في غيرها من الأرضين، وإن كان فيها من يعقل من خلق مميز وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: أحدهما أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم، ويستمدون الضياء منها، قال ابن عادل: وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة. الثاني: أنهم لا يشاهدون السماء، وأن الله تعالى خلق لهم ضياء يشاهدونه، قال ابن عادل: وهذا قول من جعل الأرض كرية. وحكى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها سبع أرضين منبسطة ليس بعضها فوق بعض تفرق بينها البحار وتظل جميعهم السماء، فعلى هذا إن لم يكن لأحد من أهل الأرض وصول إلى أرض أخرى اختصت دعوة الإسلام بهذه الأرض، وإن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام لإمكان الوصول إليهم، لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عم حكمه، واحتمل أن لا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمهم لكان النص بها وارداً ولكان النبي ﷺ بها مأموراً.

وقال بعض العلماء: السماء في اللغة عبارة عما علاك، فالأولى بالنسبة إلى السماء الثانية أرض، وكذلك السماء الثانية بالنسبة إلى الثالثة أرض، وكذا البقية بالنسبة إلى ما تحته سماء، وبالنسبة إلى ما فوقه أرض. فعلى هذا تكون السموات السبع وهذه الأرض الواحدة سبع سموات وسبع أرضين **﴿يتنزل﴾** أي: بالتدرج **﴿الأمر﴾** قال مقاتل وغيره: أي: الوحي، وعلى هذا يكون قوله تعالى: **﴿بينهن﴾** إشارة إلى ما بين هذه الأرض العليا التي هي أولها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها، والأكثر هو على أن الأمر هو القضاء والقدر فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى **﴿بينهن﴾** إشارة إلى ما بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها، فيجري أمر الله وقضاؤه بينهن، وينفذ حكمه فيهن.

وعن قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه، وأمر من أمره، وقضاء من قضائه. وقيل: هو ما يدبر فيهن من عجائب تدبيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن نافع بن الأزرق سأله هل تحت الأرض من خلق؟ قال: نعم قال: فما الخلق؟ قال: إما ملائكة أو جن. وقال مجاهد: يتنزل الأمر من السموات السبع إلى الأرضين السبع، وقال الحسن: بين كل سماءين أرض وأمر، وقيل: يتنزل الأمر بينهن بحياة بعض، وموت بعض، وغنى قوم، وفقير قوم. وقيل: ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره فينزل المطر ويخرج النبات، ويأتي الليل والنهار، والصيف والشتاء، ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها، فيخلقهم من حال إلى حال.

قال ابن كيسان: وهذا على اتساع اللغة كما يقال للموت: أمر الله، وللريح والسحاب ونحوها. وقوله تعالى: **﴿لتعلموا﴾** متعلق بمحذوف، أي: أعلمكم بذلك الخلق والإنزال لتعلموا **﴿أن الله﴾** أي: الملك الأعلى الذي له الإحاطة كلها **﴿على كل شيء﴾** أي: من غير هذا العالم

يمكن أن يدخل تحت المشيئة **﴿قدير﴾** بالغ القدرة فيأتي بعالم آخر مثل هذا العالم وأبدع منه وأبدع من ذلك إلى ما لا نهاية له بالاستدلال بهذا العالم، فإن من قدر على إيجاد ذرة من العدم قدر على إيجاد ما هو دونها ومثلها وفوقها إلى ما لا نهاية له، لأنه لا فرق في ذلك بين قليل وكثير، وجليل وحقيق **﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ﴾** [الملك: ٣].

قال البقاعي: وإياك أن تصغي إلى من قال: إنه ليس في الإمكان أبدع مما كان فإنه مذهب فلسفي خبيث، والآية نص في إبطاله، وإن نسب بعض الملحدين إلى الغزالي، فإني لا أشك أنه مدسوس عليه، وإن مذهبه فلسفي خبيث بشهادة الغزالي كما بينت ذلك في كتابي «دلائل البرهان» على أن في الإمكان أبدع مما كان قال: ومع كونه مذهب الفلاسفة أخذه أكفر المارقين ابن عربي وأودعه في فصوصه، وغير ذلك من كتبه، وأسند في بعضها للغزالي والغزالي بريء منه بشهادة ما وجد من عقائده في الإحياء وغيره انتهى. والبقاعي ممن يقول بكفر ابن عربي، وابن المقري يقول بكفره وكفر طائفته، وقد تقدم الكلام على كلامهم **﴿وأن الله﴾** أي: الذي له جميع صفات الكمال.

﴿قد أحاط﴾ لتمام قدرته **﴿بكل شيء﴾** مطلقاً **﴿علماً﴾** فله الخبرة التامة بما يأمر به من الأحكام في العالم بمصالحه ومفاسده، فلا يخرج شيء عن علمه وقدرته فعاملوه معاملة من يعلم أنه رقيب عليه تسلموا في الدنيا وتسعدوا في الآخرة.

تنبيه: علماً منصوب على المصدر المؤكد، لأن أحاط بمعنى علم، وقيل: بمعنى والله أحاط إحاطة علماً. وما قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله ﷺ»^(١) حديث موضوع.

سورة التحريم

مكية، وهي اثنتا عشرة آية، ومائتان وأربعون كلمة وألف وستون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له الكمال كله على الدوام ﴿الرحمن﴾ الذي عم عباده بعظيم الإنعام ﴿الرحيم﴾ الذي أتم على خواصه نعمة الإسلام.
واختلف في سبب نزول قوله تعالى:

﴿يَأْتِيَا النَّبِيَّ لَمْ تَحْرُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ② وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ ③ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ تَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ④ إِنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ⑤.

﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله﴾ أي الذي لا أمر لأحد معه ﴿لك﴾ فقالت عائشة: «إن النبي ﷺ كان عند زينب بنت جحش، فشرب عندها عسلاً، قالت: فتواطيت أنا وحفصة أن آيتنا دخل عليها النبي ﷺ فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزل ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ﴾ لعائشة وحفصة»^(١) وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله ﷺ يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت إليها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله ﷺ منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة، وقلت لها: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير، فإنه سيقول لك: لا، فقولي: ما هذه الريح، وكان رسول الله ﷺ يشتد عليه أن يوجد منه ريح فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نخله العرفط، وسأقول ذلك له وقولي أنت يا صفية ذلك. فلما دخل على سودة قالت سودة: والله الذي لا إله غيره لقد كدت أن أبادهه بالذي قلت وإنه لعلى الباب فرقاً منك، فلما

(١) أخرجه البخاري في الطلاق حديث ٥٢٦٧، ومسلم في الطلاق حديث ١٤٧٤، وأبو داود في الأشربة حديث ٣٧١٤، والنسائي في الطلاق حديث ٣٤٢١.

دنا رسول الله ﷺ قلت له: يا رسول الله أكلت مغاير، قال: لا، قلت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل، قالت: جرت نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له: مثل ذلك، ثم دخل علي صفية فقالت مثل ذلك، فلما دخل علي حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه، قال: لا حاجة لي به، قالت: تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه منه، قالت: فقلت لها: اسكتي.

ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها النبي ﷺ حفصة، وفي الأولى زينب. وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه شربه عند سودة، وقيل: إنما هي أم سلمة رواه أسباط عن السدي، وقاله عطاء بن أبي مسلم.

تنبيه: شرح غريب ألفاظ الحديثين وما يتعلق بهما قولها: كان رسول الله ﷺ يحب الحلوى بالمد والقصر قاله في «المصباح»، وهو على كل شيء يحلو، وذكر العسل بعدها وإن كان داخلاً في جملة الحلوى تنبيهاً على شرفه ومرتبته، وهو من باب الخاص بعد العام. وقولها: فتواطيت أنا وحفصة هكذا وقع في الرواية، وأصله: فتواطأت بالهمز، أي: اتفقت أنا وحفصة. وقولها: إني لأجد منك ريح مغاير، هو بغين معجمة وفاء بعدها ياء وراء، وهو صمغ حلو كالناطف وله ريح كريهة ينضحه شجر يقال له: العرفط بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز، وقيل: العرفط نبات له ورق يفرش على الأرض له شوك وثمره خبيث الرائحة.

وقال أهل اللغة: العرفط من شجر العضاء، وهو كل شجر له شوك. وقيل رائحته كرائحة النبيذ، وكان النبي ﷺ يكره أن توجد منه رائحة كريهة.

قولها: جرت نحله العرفط بالجيم والراء وبالسين المهملتين، ومعناه: أكلت نحله العرفط فصار منه العسل.

قال القاضي عياض: والصواب أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش، ذكره النووي في شرح مسلم، وكذا ذكره أيضاً القرطبي. وقال أكثر المفسرين في سبب نزول ذلك: «أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله ﷺ في زيارة أبيها فأذن لها، فلما خرجت أرسل رسول الله ﷺ إلى جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقاً فجلست عند الباب فخرج رسول الله ﷺ ووجهه يقطر عرقاً وحفصة تبكي، فقال ﷺ ما يبكيك؟ فقالت: إنما أذنت لي من أجل ذلك أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي على فراشي، أما رأيت لي حرمة وحقاً، ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن، فقال رسول الله ﷺ: أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي فهي حرام علي التمس بذلك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهن، فلما خرج رسول الله ﷺ قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله ﷺ قد حرم عليه أمته مارية، وأن الله قد أراحنا منها، وأخبرت عائشة بما رأت وكانت متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج رسول الله ﷺ فغضبت عائشة، فلم يزل نبي الله ﷺ حتى حلف أن لا يقربها.

وعن أنس بن مالك «أن رسول الله ﷺ كان له أمة يطؤها، فلم تزل عائشة وحفصة حتى حرماها على نفسه، فأنزل الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآية» أخرجه النسائي^(١).

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿لَمْ نَحْرَمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ يوهم أن الخطاب بطريق العتاب، وخطاب النبي ﷺ ينافي ذلك لما فيه من التشريف والتعظيم؟

أجيب: بأنه ليس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكن على ما ينبغي.

فإن قيل: تحريم ما أحل الله غير ممكن، فكيف قال ﴿لَمْ نَحْرَمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾؟ أجيب: بأن المراد بهذا التحريم هو الامتناع من الانتفاع بالأزواج لا اعتقاد كونه حراماً بعدما أحله الله تعالى، والنبي ﷺ امتنع من الانتفاع بها مع اعتقاد كونها حلالاً، فإن من اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحل الله فقد كفر، فكيف يضاف إلى النبي ﷺ ﴿تَبَغْيِي﴾ أي: تريد إرادة عظيمة من مكارم أخلاقك وحسن صحبتك ﴿مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾ أي: الأحوال والأمور والمواضع التي يرضين بها، ومن أولى بأن يبتغين رضاك، وكذا جميع الخلق لتتفرغ لما يوحى إليك من ربك لكن ذلك للزوجات أكد ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: الملك الأعلى ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: محاء ستور لما يشق على خلص عباده مكرم لهم، فقد غفر لك هذا التحريم.

ثم علل وبين ذلك بقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ﴾ أي: قدر ذو الجلال والإكرام الذي لا شريك له ولا أمر لأحد معه، وعبر بالفرض حثاً على قبول الرخصة إشارة إلى أن ذلك لا يقدر في الورع، ولا يخل بحرمة اسم الله تعالى لأن أهل الهمم العوالي لا يجوزون النقلة من عزيمة إلى رخصة، بل من رخصة إلى عزيمة أو عزيمة إلى مثلها.

ولما كان التخفيف على أمته تعظيماً له ﷺ قال تعالى: ﴿لَكُمْ﴾ أي: أيتها الأمة التي أنت رأسها ﴿نَحْلَةً﴾ أي: تحليل ﴿أَيْمَانِكُمْ﴾ بالكفارة المذكورة في سورة المائدة، وقيل: قد شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم من قولك: حلل فلان في يمينه إذا استثنى بمعنى استثنى في يمينك إذا أطلقتها بأن تقول: إن شاء الله متصلاً بحلفك، وتنويه قبل الفراغ منه.

واختلف أهل العلم في لفظ التحريم، فقال قوم: هو ليس بيمين، فإن قال لزوجته: أنت حرام أو حرمتك فإن نوى به طلاقاً فهو طلاق، وإن نوى به ظهاراً فهو ظهار، وإن نوى تحريم ذاتها وأطلق فعليه كفارة يمين وإن قال لطعام: حرمته على نفسي فلا شيء عليه، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وإليه ذهب الشافعي.

وروى الدارقطني عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراماً، فقال: كذبت ليست عليك بحرام وتلا عليه هذه الآية^(١). وذهب جماعة إلى أنه يمين فإن قال ذلك لزوجته أو جاريته فلا تجب الكفارة ما لم يقربها، كما لو حلف لا يأكله فلا كفارة عليه ما لم يأكله، يروى ذلك عن أبي بكر وعائشة، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة.

وعند أبي حنيفة إن نوى الطلاق بالحرام كان بائناً، وإن قال: كل حلال عليه حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو، وإلا فعلى ما نوى، نقله الزمخشري. وعن عمر: إذا نوى الطلاق فرجعي، وعن علي: ثلاث، وعن زيد واحدة بائنة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال مقاتل: فأعتق رسول الله ﷺ في هذه الواقعة رقبة. قال

زيد بن أسلم: وعاد إلى مارية، وقال الحسن: لم يكفر عليه السلام لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر بها الأمة. قال ابن عادل: والاول أصح، وأن المراد بذلك النبي ﷺ، ثم الأمة تقتدي به في ذلك **﴿والله﴾** أي: والحال أن المختص بأوصاف الكمال **﴿مولاكم﴾** أي: يفعل معكم فعل القريب الصديق فهو سيدكم ومتولي أموركم **﴿وهو﴾** أي: وحده **﴿العليم﴾** أي: البالغ العلم بمصالحكم وغيرها إلى ما لا نهاية له. **﴿الحكيم﴾** أي: الذي يضع كل ما يصدر عنه لكم في أئقن محاله بحيث لا يقدر غيره أن يغيره ولا شيئاً منه.

والعامل في قوله تعالى: **﴿وإذ﴾** اذكر فهو مفعول به لا ظرف، والمعنى اذكر إذ **﴿أسر النبي﴾** أي: الذي شأنه أن يرفعه الله تعالى دائماً فإنه ما ينطق عن الهوى **﴿إلى بعض أزواجه﴾** وأبهما لم يعينها تشريفاً له ﷺ ولها وهي حفصة صيانة لهن لأن حرمتهم من حرمة ﷺ **﴿حديثاً﴾** ليس هو من شأن الرسالة ولو كان من شأنها لعم به ولم يخص به، ولا أسره وذلك هو تحريمه فتاته على نفسه، وقوله لحفصة: لا تخبري بذلك أحداً، وقال سعيد بن جبيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أسر أمر الخلافة بعده فحدثت حفصة، وقال الكلبي: أسر إليها إن أباك وأب عائشة يكونان خليفين على أمتي من بعدي، وقال ميمون بن مهران: أسر أن أبا بكر خليفتي من بعدي **﴿فلما نبأت﴾** أي: أخبرت **﴿به﴾** عائشة ظناً منها أنه لا حرج عليها في ذلك **﴿وأظهره الله﴾** أي: أطلعه الملك الذي له الإحاطة بكل شيء **﴿عليه﴾** أي: الحديث على لسان جبريل عليه السلام بأنه قد أفشى مناصحة له في إعلامه بما يقع في غيبته ليحذره إن كان شراً وثبت عليه إن كان خيراً وقيل: أظهر الله الحديث على النبي ﷺ من الظهور **﴿عرف﴾** أي: النبي ﷺ التي أسر إليها **﴿بعضه﴾** أي: بعض ما فعلت **﴿وأعرض عن بعض﴾** أي: لإعلام بعض تكراً منه أن يستقصي في العبارات وحياء وحسن عشرة، قال الحسن: ما استقصى كريم قط، وقال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام، وإنما عاتبها على ذكر الإمامة وأعرض عن ذكر الخلافة خوفاً من أن ينتشر في الناس، فربما أثار حسد بعض المنافقين وأورث الحسود للصدیق كيداً.

وقال بعض المفسرين: إنه أسر إلى حفصة شيئاً فحدثت به غيرها فطلقها مجازاة على بعضه، ولم يؤاخذها بالباقي وهو من قبيل قوله تعالى: **﴿وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَسْكُمُهُ اللَّهُ﴾** [البقرة: ١٩٧] أي: يجازيكم عليه، وقيل: المعروف حديث الإمامة، والمعرض عنه حديث مارية. وروي «أنه قال لها: ويلك ألم أقل لك أكنمي علي، قالت: والذي بعثك بالحق نبياً ما ملكت نفسي فرحاً بالكرامة التي خص الله تعالى بها أباه»^(١) **﴿فلما نبأها به﴾** أي: بما فعلت على وجه لم يغادر من ذلك الذي عرفها به شيئاً منه، ولا من عوارضه لتزداد بصيرة.

روي أنها قالت لعائشة سرراً فأنما أعلم أنها لا تظهره، قاله الملوي، وهو معنى قوله تعالى: **﴿قالت﴾** أي: ظناً منها أن عائشة أفشت عليها **﴿من أنباك هذا﴾** أي: من أخبرك أنني أفشيت السر **﴿قال نبأني﴾** وحذف المتعلق اختصاراً للفظ وتكسيراً للمعنى بالتعميم إشارة أنه أخبره بجميع ما دار بينها وبين عائشة على أتم ما كان. **﴿العليم﴾** أي: المحيط العلم **﴿الخبير﴾** أي: المطلع على الضمائر والظواهر، فهو أولى أن يحذر فلا يتكلم سرراً أو جهراً إلا بما يرضيه.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعظم شرط، وفي جوابه وجهان: أحدهما: قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ والمعنى: أن تتوبا فقد وجد منكما ما يوجب التوبة، وهو ميل قلوبكما عن الواجب في مخالفة رسول الله ﷺ في حب ما يحب وكراهة ما يكره. وصغت: مالت وزاغت عن الحق، قال القرطبي: وليس قوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ جواب الشرط لأن هذا الصغو كان سابقاً فجزاء الشرط محذوف للعلم به أي: أن تتوبا كان خيراً لكم إذ قد صغت قلوبكما. الثاني: أن الجواب محذوف تقديره: فذلك واجب عليكم، أو فتاب الله عليكم، قاله أبو البقاء. ودل على المحذوف ﴿فَقَدْ صَغَتْ﴾ لأن إصغاء القلب إلى ذلك ذنب. قال بعضهم: وكأنه زعم أن ميل القلب ذنب، وكيف يحسن أن يكون جواباً وقد غفل عن المعنى المصحح لكونه جواباً.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿قُلُوبُكُمَا﴾ من أفصح الكلام حيث أوقع الجمع موقع المثنى استثقلاً لمجيء تثنيتين لو قيل: قلوبكما، ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعهما لأنه لا يشكل، والأحسن في هذا الباب الجمع ثم الأفراد ثم التثنية كقوله^(١):

فتخالسا نفسيهما بنوافذ الـ غيظ الذي من شأنه لم يرفع
وقال ابن عصفور: لا يجوز الأفراد إلا في ضرورة، كقوله^(٢):

حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها
وتبعه أبو حيان، وغلط ابن مالك في كونه جعله أحسن من التثنية. قال ابن عادل: وليس بغلط لكراهة توالي تثنيتين مع أمن اللبس، وقوله تعالى ﴿إِنْ تَتُوبَا﴾ فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، والمراد بهذا الخطاب إما المؤمنتان بنتا الشخيرين الكريمين عائشة وحفصة حثما على التوبة على ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله ﷺ، فإنهما كرها ما أحبه رسول الله ﷺ من إحياء جاريته وإحياء العسل، وكان ﷺ يحب العسل والنساء.
وقال ابن زيد: مالت قلوبكما بأن سرهما أن يحتبس عن أم ولده، فسرهما ما كرهه رسول الله ﷺ، وقيل: قد مالت قلوبكما إلى التوبة.

روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجاً فخرجت معه، فلما رجع وكان ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت حتى فرغ، ثم سرت معه بإداوة ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فلما رجع قلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي ﷺ،

(١) يروى البيت بلفظ:

فتخالسا نفسيهما بنوافذ كنفواذ العُبط التي لا تُرَقُعُ
والبيت من الكامل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في الدرر ١/١٥٨، وشرح اختيارات المفضل ص ١٧٢٦، وشرح أشعار الهذليين ١/٤٠، ولسان العرب (خلس)، (عبط)، وبلا نسبة في همع الهوامع ١/٥١.

(٢) البيت من الطويل، وهو للشماخ في ملحق ديوانه ص ٤٣٨، ٤٤٠، والمقاصد النحوية ٤/٨٦، وللمجنون في ديوانه ص ١١٣، ولتوبة بن الحمير في الأغاني ١١/١٩٨، والدرر ١/١٥٤، والشعر والشعراء ١/٤٥٣، وبلا نسبة في المقرب ٢/١٢٩.

فقال: تلك حفصة وعائشة، قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذه منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك^(١)، وفي رواية قال: وا عجباً لك يا ابن عباس.

قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتبه، قال: هما عائشة وحفصة، ثم أخذ يسوق الحديث، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار وكان منزلي في بني أمية وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي ﷺ فينزل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وكنا معشر قريش تغلب النساء فلما قدمنا المدينة على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسايتهم فصحت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني قالت: لم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي ﷺ ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأنطلقت فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة أتعاضب إحداكن النبي ﷺ اليوم حتى الليل، قالت: نعم، فقلت: قد خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله لا تراجعني رسول الله ﷺ ولا تسأليه شيئاً، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله ﷺ يريد عائشة رضي الله عنها قال عمر: كنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل الأنصاري يوماً نوبته ثم أتاني عشاء فضرب بابي ضرباً شديداً، ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم، قلت: ما هو أ جاء غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي ﷺ نساءه، فقلت: خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله ﷺ؟ قالت: لا أدري ما هو ذا معتزل في المشربة فأيت غلاماً له أسود فقلت: أستاذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرت لك له فصمت، ثم انطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلاً ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام، فقلت: أستاذن لعمر فدخل ثم خرج فقال: ذكرت لك له فصمت فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله ﷺ فإذا هو مضطجع على رمال حصير وليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئاً على وسادة من آدم حشوها ليف، ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله أطلقت نساءك فرفع إلي بصره، وقال: لا، فقلت: الله أكبر قلت وأنا قائم لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش تغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي ﷺ، ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني دخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله ﷺ يريد عائشة، فتبسم النبي ﷺ تبسمة أخرى فجلست حين رأته تبسم فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت: يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارساً والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا، وهم لا يعبدون الله فجلس النبي ﷺ وكان متكئاً، وقال: «أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب، إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا» فقلت: يا رسول الله استغفر الله لي فاعتزل النبي ﷺ من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة، وكان قال: «ما أنا بداخل عليهن شهراً» من شدة

موجدته عليهن حين عاتبه الله تعالى، فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة: يا رسول الله إنك كنت أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدداً، فقال: الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسع وعشرون ليلة قالت عائشة: ثم أنزل الله التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خيرهن فقلن مثلها، وفي رواية أن رسول الله ﷺ جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، قالت: فبدأ بي رسول الله ﷺ فقال: إني ذاك لك أمراً فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله تعالى قال: ﴿يَتَأْتِيَ آلَ لُؤْلُؤَةَ﴾ [الأحزاب: ٢٨] إلى تمام الآيتين فقلت: أوفي هذا أستأمر أبوي فلاني أريد الله ورسوله والدار الآخرة^(١) وفي رواية أن عائشة قالت له: لا تخبر نساءك أنني اخترتك، فقال لها رسول الله ﷺ: «إن الله أرسلني مبلغاً»^(٢) وفي رواية قال: دخلت على النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن الله يصدق قولتي الذي أقول، ونزلت هذه الآية ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكِ﴾ [التحريم: ٥] ﴿وَإِنْ تَقَلَّظَهَا عَلَيْهِ﴾ [التحريم: ٤] الآية. وفي رواية أنه استأذن رسول الله ﷺ أن يخبر الناس أنه لم يطلق نساءه فأذن له، وأنه قام على باب المسجد ونادى بأعلى صوته لم يطلق رسول الله ﷺ نساءه.

شرح بعض ألفاظ هذا الحديث:

قوله: فعدلت معه أي: فملت معه، بالإدواة أي: الركوة، والعوالي جمع عالية، وهي أماكن بأعلى أرض المدينة. وقوله: لا يغرنك إن كانت جارتك يريد بها الضرة وهي عائشة، وأوسم منك أي: أكثر حسناً، وقوله: فكنا نتناوب النزول: التناوب هو ما يفعله الإنسان مرة، ويفعله آخر بعده، والمشربة بضم الراء وفتحها الغرفة. وقوله: فإذا هو متكى على رمال حصير: يقال: رملت الحصير إذا ظفرت ونسجته، والمراد أنه لم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. وقوله: ما رأيت فيه ما يرد البصر إلا أهبة ثلاث: الأهبة والأهب جمع إهاب، وهو الجلد. وقوله: من شدة موجدته: الموجدة الغضب.

وقرأ: ﴿وَإِنْ تَقَاهَا﴾ الكوفيون بتخفيف الظاء، والباقون بتشديدها أي: تتعاوننا ﴿عليه﴾ أي: النبي ﷺ فيما يكرهه ﴿فإن الله﴾ الملك الأعظم الذي لا كفاء له، وقوله تعالى: ﴿هُوَ﴾ يجوز أن يكون فضلاً، وقوله: ﴿مولاه﴾ الخبر، وأن يكون مبتدأ ومولاه خبره، والجملة خبر إن، والمعنى فإن الله وليه وناصره فلا يضره ذلك التظاهر منهما. وقوله تعالى: ﴿وجبريل وصالح المؤمنين﴾ معطوف على محل اسم إن فيكونون ناصريه، ويجوز أن يكون جبريل مبتدأ وما بعده عطف عليه وظهير خبر الجميع فتختص الولاية بالله.

واختلف في صالح المؤمنين، فقال عكرمة: هو أبو بكر وعمر، وقال المسيب بن شريك:

(١) أخرجه البخاري في المظالم حديث ٢٤٦٨، ومسلم في الطلاق حديث ١٤٧٩، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣١٨، والنسائي في الصيام حديث ٢١٣٢.

(٢) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ١٤٧٥.

أمهات المؤمنين؟ أجيب: بأنه إذا طلقهن رسول الله ﷺ لعصيانهن وإيذاهن إياه كان غيرهن من الموصوف بالصفات الآتية مع الطاعة له ﷺ خيراً، أو أن هذه على سبيل الفرض وهو عام في الدنيا والآخرة، فلا يقتضي وجود من هو خير منهن مطلقاً.

وإن قيل: بوجوده في خديجة لما جرب من تحاملها على نفسها في حقه ﷺ، وبلوغها في حبه والأدب معه ظاهراً وباطناً الغاية القصوى، ومريم أحسنت حين كانت من القانتين فذلك في الآخرة، وتعليق تطبيق الكل لا يدل على أنه لم يطلق حفصة. فقد روي أنه طلقها ولم يزلها ذلك إلا فضلاً لأن الله تعالى أمره أن يراجعها، لأنها صوامع قوامه.

ثم بين تعالى الخيرية بقوله تعالى: ﴿مسلمات﴾ إلى آخره، وهو إما نعت، أو حال، أو منصوب على الاختصاص. قال سعيد بن جبير: مسلمات يعني مخلصات، وقيل: مسلمات لأمر الله عز وجل وأمر رسول الله خاضعات لله تعالى بالطاعات ﴿مؤمنات﴾ أي: مصدقات بتوحيد الله تعالى، وقيل: مصدقات بما أمرن به ونهين عنه، وقيل: مسلمات مقرات بالإسلام مؤمنات مخلصات ﴿قانتات﴾ أي: مطيعات والقنوت الطاعة، وقيل: داعيات ﴿قائبات﴾ أي: راجعات من الهفوات والزلات سريعاً إن وقع منهن شيء من ذلك، وقيل: راجعات إلى أمر رسول الله ﷺ تاركات لمحباب أنفسهن ﴿عابدات﴾ أي: كثيرات العبادات لله تعالى، وقال ابن عباس: كل عبادة في القرآن فهو التوحيد ﴿سائحات﴾ قال ابن عباس: صائحات، وقال الحسن: مهاجرات، وقال ابن زيد: وليس في أمة محمد ﷺ سياحة إلا الهجرة، والسياحة الجولان في الأرض، وقال الفراء وغيره: سمي الصائم سائحاً لأن السائح لا زاد معه فلا يزال ممسكاً إلى أن يجد ما يطعمه، فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت إفطاره، وقيل: ذاهبات في طاعة الله تعالى. من ساح الماء إذا ذهب ﴿ثيبات﴾ جمع ثيب، وهي التي تزوجت ثم بانث بوجه من الوجوه، أو زالت بكارتها بوطء من غير نكاح ﴿وأبكاراً﴾ أي: عذارى جمع بكر، وهي ضد الثيب، وسميت بذلك لأنها على أول حالها التي خلقت بها وقدم الثيبات لأنهن أخبر بالعشرة التي هذا سياقها، ووسط الواو بين الثيبات والأبكار لتنافي الوصفين دون سائر الصفات.

فإن قيل: كيف ذكر الثيبات في مقام المدح وهن من جملة ما يقل رغبة الرجال فيهن؟ أجيب: بأنه يمكن أن يكون بعض الثيبات خيراً من كثير من الأبكار لاختصاصهن بالمال والجمال.

ولما بالغ سبحانه في عتاب نساء النبي ﷺ مع صيانتهم عن التشبه إكراماً له ﷺ أتبع ذلك أمر الأمة بالتأسي به في هذه الأخلاق الكاملة فقال تعالى متبِعاً لهن بالموعظة الخاصة بموعظة عامة دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأقرب فالأقرب: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي: أقرؤا بذلك ﴿قوا أنفسكم﴾ أي: اجعلوا لها وقاية بالتأسي به ﷺ وترك المعاصي وفعل الطاعات، وفي أدبه مع الخلق والخالق ﴿وأهليكم﴾ من النساء والأولاد وكل من يدخل في هذا الاسم قوهم ﴿ناراً﴾ بالنصح والتأديب ليكونوا متخلقين بأخلاق أهل النبي ﷺ، كما روى الطبراني عن سعيد بن العاص: «ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن»^(١) وفي الحديث: «رحم الله رجلاً قال: يا

(١) أخرجه الترمذي حديث ١٩٥٢، والهيثمى في مجمع الزوائد ١٥٩/٨، والمنذري في الترغيب والترهيب ٧٢/٣، والحاكم في المستدرک ٢٦٣/٤، وأحمد في المسند ٧٧/٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١٨/٢.

أهله صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعكم معهم في الجنة»^(١) وقيل: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من جهل أهله، وقال ﷺ: «رحم الله امرأة قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن لم تقم رش على وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها، فإن لم يقم رشت على وجهه من الماء»^(٢) وقال بعض العلماء: لما قال ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ دخل فيه الأولاد لأن الولد بعض منه، كما دخلوا في قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ [النور: ٦١] وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أحل ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه»^(٣) فلم يفرد بالذكر أفراد سائر القربات فيعلمه الحلال والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: «حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويؤزجه إذا بلغ»^(٤).

ثم بين تعالى وصف تلك النار بقوله عز وجل: ﴿وَقُودُهَا﴾ أي: الذي توقد به ﴿الناس﴾ أي: الكفار ﴿وَالْحِجَارَةُ﴾ كأصنامهم منها، وعن ابن عباس أنها حجارة الكبريت، وهي أشد الأشياء حرّاً إذا أوقد عليها، والمعنى أنها مفرطة الحرارة تنقد بما ذكر لا كنار الدنيا تنقد بالحطب ونحوه ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ﴾ خزنتها عدتهم تسعة عشر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة المدثر ﴿غَلاظٌ﴾ أي: غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحموا خلقوا من الغضب، وحبب إليهم عذاب الخلق كما حبب لبني آدم أكل الطعام والشراب ﴿شِدَادٌ﴾ أي: شداد الأبدان، وقيل: غلاظ الأقوال شداد الأفعال يدفع واحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً في النار، لم يخلق الله فيهم الرحمة، وقيل: في أخذهم أهل النار شداد عليهم، يقال: فلان شديد على فلان، أي: قوي عليه يعذبه بأنواع العذاب.

وقيل: غلاظ أجسامهم ضخمة شداد، أي: الأقوياء. قال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة، وقال ﷺ في خزنة جهنم: «ما بين منكبي كل واحد منهم كما بين المشرق والمغرب»^(٥) ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ﴾ أي: الملك الأعلى في وقت من الأوقات، وقوله تعالى: ﴿مَا أَمْرُهُمْ﴾ بدل من الجلالة أي: لا يعصون أمر الله، وقوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ تأكيد؛ هذا ما جرى عليه الجلال المحلي. وقال الزمخشري: فإن قلت: أليست الجملتان في معنى واحد؟ قلت: لا فإن معنى الأولى أنهم يقبلون أوامره ويلتزمون بها ولا يأبونها ولا ينكرونها، ومعنى الثانية: أنهم يؤدّون ما يؤمرون به لا يتشاقلون عنه، ولا يتوانون فيه. وقيل: لا يعصون الله ما أمرهم الله فيما مضى ويفعلون ما يؤمرون فيما يستقبل، وصدر بهذا البيضاوي.

فإن قيل: إنه تعالى خاطب المشركين في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي

(١) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١/ ٣٠٠.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١٣٠٨، والنسائي في قيام الليل حديث ١٦٠٩، وابن ماجه في الإقامة حديث ١٣٣٦.

(٣) أخرجه النسائي في البيوع حديث ٤٤٥٢، وابن ماجه في التجارات حديث ٢١٣٧.

(٤) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٦/ ٣١٧، ٣١٨، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤٥١٩١، ٤٥١٩٢، ٤٥١٩٣، والقرطبي في تفسيره ١٨/ ١٩٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ١٨٤.

(٥) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٨/ ١٩٥.

وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [البقرة: ٢٤] فجعلها معدة للكافرين فما معنى مخاطبته للمؤمنين بذلك؟ أجيب: بأن الفساق وإن كانت دركاتهم فوق دركات الكفار فإنهم مع الكفار في دار واحدة، فقليل للذين آمنوا: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ باجتناّب الفسوق مساكنة الذين أعدت لهم هذه الدار الموصوفة، ويجوز أن يأمرهم بالتوقي عن الارتداد والندم على الدخول في الإسلام، وأن يكون خطاباً للذين آمنوا بالسنتهم وهم المنافقون.

قال الزمخشري: ويعضد ذلك قوله تعالى على الأثر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: بالإخلال بالأدب مع النبي ﷺ فأداهم ذلك إلى الإخلال بالأدب مع الله تعالى، وبالأدب مع سائر خلقه ﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾ أي: تبالغوا في إظهار العذر هو إيساغ الحيلة في وجه يزيل ما ظهر من التقصير ﴿اليوم﴾ فإنه يوم الجزاء لا يوم الاعتذار، وقد فات زمان الاعتذار وصار الأمر إلى ما صار وهذا النهي لتحقيق اليأس ﴿إنما تجزؤون﴾ أي: في هذا اليوم ﴿ما كنتم﴾ أي: ما هو لكم كالجبله والطبع ﴿تعملون﴾ في الدنيا، ونظيره ﴿يَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ﴾ [الروم: ٥٧] قال البقاعي: ولا بعد على الله في أن يصور لكل إنسان صورة عمله بحيث لا يشك أنه عمله ثم يجعل تلك الصورة عذابه الذي يجد فيه من الألم ما علم الله تعالى أنه بمقدار استحقاقه.

ولما بين تعالى أن المعذرة لا تنفع في ذلك اليوم أمر بالتوبة في الدنيا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا﴾ أي: ارجعوا رجوعاً تاماً ﴿إلى الله﴾ أي: الملك الذي لا نظير له ﴿توبة﴾ وقوله: ﴿نصوحاً﴾ صيغة مبالغة أسند النصح إليها مجازاً، وهي من نصح الثوب إذا خاطه فكان النائب يرقع بالمعصية. وقيل: من قولهم: ناصح، أي: خالص. وقرأ شعبة بضم النون، والباقون بفتحها.

تنبيه: أمرهم بالتوبة وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال وفي كل الأزمان. واختلفوا في معناها، فقال عمر ومعاذ: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب، كما لا يعود اللبث في الضرع، وقال الحسن: هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمِعاً على أن لا يعود فيه. وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان، ويندم بالقلب، ويمسك بالبدن.

وعن حوشب: أن لا يعود ولو حز بالسيف وأحرق بالنار، وعن سماك: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياة من الله تعالى أمام عينيك، وتتبعه نظرك. وعن السدي: لا تصح إلا بنصيحة النفس، ونصيحة المؤمنين لأن من صحت توبته أحب أن يكون الناس مثله.

وقال سعيد بن المسيب: توبة ينصحون فيها أنفسهم. وقال القرطبي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان.

وقال الفقهاء: التوبة التي لا تعلق لحق آدمي فيها لها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية، وثانيها: أن يندم على ما فعله، وثالثها: أن يعزم على أن لا يعود إليها. فإذا اجتمعت هذه الشروط في التوبة كانت نصوحاً وإن فقد شرط منها لم تصح توبته. وإن كانت تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة المتقدمة، والرابع: أن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت المعصية مالا ونحوه رده إلى مالكة، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه من نفسه، أو طلب العفو منه، وإن كانت غيبة استحلها منها.

قال العلماء: التوبة واجبة من كل معصية كبيرة أو صغيرة على الفور، ولا يجوز تأخيرها

وتجنب من جميع الذنوب، وإن تاب من بعضها صحت توبته عما تاب منه، وبقي عليه الذي لم يتب منه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد قال ﷺ: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»^(١) وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»^(٢) وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة»^(٣) وعن أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: «إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»^(٤). وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يفرغ»^(٥).

وعن علي أنه سمع أعرابياً يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فقال: يا هذا إن سرعة الاستغفار بالتوبة توبة الكذابين، قال: وما التوبة؟ قال: يجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، وللغرائض الإعادة، وردّ المظالم واستحلال الخصوم، وأن تعزم على أن لا تعود، وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما أذبتك في المعصية، وأن تذيبها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي. وعن حذيفة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعرد فيه. وقوله تعالى: ﴿عسى ربكم﴾ أي: المحسن إليكم ﴿أن يكفر﴾، أي: يغطي تغطية عظيمة ﴿عنكم سيئاتكم﴾، أي: ما بدا منكم مما يسوء بالتوبة، إطماع من الله لعباده في قبول التوبة وذلك تفضلاً وتكرماً لا وجوباً عليه، وإن كان التائب على خطر فما ظنك بالمصر ولكن الفضل واسع.

ولما ذكر نفع التوبة في دفع المضار ذكر نفعها في جلب المسارّ بقوله تعالى: ﴿ويدخلكم﴾ أي: يوم الفصل ﴿جنات﴾ أي: بساتين كثيرة الأشجار تستر داخلها ﴿تجري من تحتها﴾ أي: تحت غرفها وأشجارها ﴿الأنهار﴾ فهي لا تزال رياً، وقوله تعالى: ﴿يوم لا يخزي الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿النبي﴾ أي: الذي نبأه الله تعالى بما يوجب له الرفعة الثامة من الأخبار التي هي في غاية العظمة، منصوب بیدخلكم أو بإضمار اذكر، ومعنى يخزي هنا يعذب، أي: لا يعذبه، وقوله تعالى: ﴿والذين آمنوا معه﴾ يجوز فيه وجهان: أحدهما: أن يكون منسوقاً على النبي، أي: ولا يخزي الذين آمنوا معه. وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿نورهم يسمي بين أيديهم وبأيمنهم﴾ مستأنفاً أو حالاً، الثاني: أن يكون مبتدأ وخبره ﴿نورهم يسمي﴾ إلى آخره. وقوله تعالى: ﴿يقولون﴾ خبر ثان أو حال.

تنبيه: التقييد بالإيمان لا ينفي أن لهم نوراً عن شمائلهم بل لهم نور لكن لا يلتفتون إليه لأنهم إما من السابقين وإما من أهل اليمين فهم يمشون في هاتين الجهتين ويؤتون صحائف أعمالهم

- (١) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٢٧٠٢.
- (٢) أخرجه البخاري في الدعوات باب ٣، ومسلم في الذكر حديث ٢٧٠٢، وأبو داود في الديات باب ٣، وابن ماجه في الأدب باب ٥٧، وأحمد في المسند ٢١١/٤، ٢٦٠، ٢٦١، ٤١٠، ٤١١/٥.
- (٣) أخرجه البخاري في الدعوات حديث ٦٣٠٨، ومسلم في التوبة حديث ٢٦٧٥.
- (٤) أخرجه مسلم في التوبة حديث ٢٧٥٩.
- (٥) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٥٣٧.

منهما، وأما أصحاب الشمال فيعطونها من وراء ظهورهم ومن شمائلهم وهم بما لهم من النور إن قالوا سمع لهم وإن شفَعوا شفَعوا ﴿ربنا﴾، أي: أيها المتفضل علينا بهذا النور وبكل خير كنا أو نكون فيه ﴿أتمم لنا نورنا﴾، أي: الذي مننت به علينا حتى يكون في غاية التمام، قال ابن عباس: يقولون ذلك إذا طَفِئَ نور المنافقين إشفاقاً، وعن الحسن: لله متمه لهم ولكنهم يدعون تقريباً إلى الله كقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ﴾ [غافر: ٥٥] وهو مغفور له، وقيل: يقوله أدناهم منزلة لأنهم يعطون من النور قدر ما يبصرون مواطئ أقدامهم لأن النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه تفضلاً، وقيل: السابقون إلى الجنة يَمْرُون مثل البرق على الصراط، وبعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفاً فأولئك الذين يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا ﴿واغفر لنا﴾ أي: وامح عنا كل نقص كان يميل بنا إلى أحوال المنافقين عينه وأثره وهذا النور من صور أعمالهم في الدنيا، لأن الآخرة تظهر فيها حقائق الأشياء وتتبع الصور معانيها، وهو شرع الله الذي شرعه وهو الصراط الذي يضرب بين ظهرائي جهنم، لأن الفضائل في الدنيا متوسطة بين الرذائل فكل فضيلة يكتنفها رذيلتان إفراط وتفریط فالفضيلة هي الصراط المستقيم والرذيلتان ما كان من جهنم عن يمينه وشماله، فمن كان يمشي في الدنيا على ما أمر به سواء من غير إفراط ولا تفریط كان نوره تاماً ومن أمالته الشهوات طَفِئَ نوره في بعض الأوقات واختطفته كلاليب هي صور الشهوات فتميل به في النار بقدر ميله إليها والمنافق يظهر له نور إقراره بكلمة التوحيد فإذا مشى طَفِئَ لأن إقراره لا حقيقة له ﴿إنك﴾ أي: وحدك ﴿على كل شيء﴾ يمكن دخول المشيئة فيه ﴿تقدير﴾ أي: بالغ القدرة.

ولما ذكر ما تقدم من لينه ﷺ لأضعف الناس وحسن أدبه وكرم عشرته لأنه مجبول على الشفقة على عباد الله والرحمة لهم أمره سبحانه بالغلظة والشدة على أعدائه بقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار﴾ أي: بكل ما يجهدهم فيكفهم من السيف، وما دونه من المواعظ الحسنة والدعاء إلى الله تعالى ليعرف أن ذلك اللين لأهل الله تعالى إنما هو من تمام عقلك وغزير علمك وفضلك ﴿والمنافقين﴾، أي: جاهدهم بما يليق بهم من الحجة والسيف إن احتجج إليه إن أبدوا نوع مظاهره وعرفهم أحوالهم في الآخرة، وإنهم لا نور لهم يجوزون به على الصراط مع المؤمنين، وقال الحسن: وجاهدهم بإقامة الحدود عليهم ﴿واغلظ عليهم﴾، بالفعل والقول بالتوبيخ والزجر والإبعاد والهجر، فالغلظة عليهم من اللين لله تعالى كما أن اللين لأهل الله من خشية الله تعالى. وقرأ حمزة بضم الهاء والباقون بكسرها ﴿وما واهم﴾ أي: في الآخرة ﴿جهنم وبئس المصير﴾، أي: هي.

ولما كان للكفار قرابات بالمسلمين ربما توهم أنها تنفعهم للمسلمين قرابات بالكفار توهم أنها تضرهم ضرب لكل مثلاً، وبدأ بالأول فقال تعالى: ﴿ضرب الله﴾، أي: الملك الذي أحاط بكل شيء قدرة وعِلْماً ﴿مثلاً﴾ يعلم به من فيه قابلية العلم ويتعظ به من له أهلية الاتعاظ ﴿للملئين كفراً﴾، أي: غطوا الحق على أنفسهم وعلى غيرهم وقوله تعالى: ﴿امرات نوح﴾ عليه السلام الذي أهلك الله تعالى من كذبه بالغرق ﴿وامرات لوط﴾ عليه السلام الذي أهلك الله تعالى من كذبه بالحصب والخسف، يجوز أن يكون بدلاً من قوله: ﴿مثلاً﴾ على تقدير حذف المضاف، أي: ضرب الله مثلاً مثل امرأة نوح وامرأة لوط، ويجوز أن يكونا مفعولين، وضرب الله تعالى هذا المثل تنبيهاً على أنه لا يغني أحد عن قريب ولا نسيب في الآخرة إذا فرق بينهما الدين.

قال مقاتل: وكان اسم امرأة نوح والهة واسم امرأة لوط والعة، وقال الضحاك: عن عائشة: «إن جبريل عليه السلام نزل على النبي ﷺ فأخبره أن اسم امرأة نوح واعلة واسم امرأة لوط والهة». تنبيه: رسمت امرأت في الثلاثة وابنت بالتاء المجرورة، فوقف عليهن بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، ووقف الباقون بالتاء. وقوله تعالى: ﴿كَانَتَا﴾ أي: مع كونهما كافرتين ﴿تَحْتَ عِبْدِينَ﴾ جملة مستأنفة كأنها مفسرة لضرب المثل، ولم يأت بضميرها فيقال: تحتها، أي: تحت نوح ولوط لما قصد من تشريفهما بهذه الإضافة الشريفة قال القائل^(١):

لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي

ودلّ على كثرة عبده تنبيها على غناه بقوله تعالى: ﴿مَنْ عِبَادَنَا﴾ ووصفهما بأجل الصفات وهو قوله تعالى: ﴿صَالِحِينَ﴾ واختلف في معنى قوله تبارك وتعالى: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ فقال عكرمة والضحاك: بالكفر.

وعن ابن عباس: كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون وإذا آمن به أحد أخبرت الجبابرة من قومه، وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه، وعن ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط وإنما كانت خيانتها في الدين وكانتا مشركتين، وقيل: كانتا منافقتين، وقيل: خيانتها النيمة إذا أوحى إليهما شيء أفشته إلى المشركين؛ قاله الضحاك، وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل به ضيف لما كانوا عليه من إتيان الرجال ﴿فَلَمْ﴾ أي: فتسبب عن ذلك أن العبدین الصالحين لم ﴿يَغْنِيَا عَنْهُمَا﴾، أي: المرأتين بحق النكاح ﴿مَنْ اللَّهُ﴾، أي: من عذاب الملك الذي له الأمر كله فلا أمر لغيره ﴿شَيْعًا﴾ أي: من إغناء لأجل خيانتها ﴿وَقِيلَ﴾ أي: للمرأتين ممن أذن له في القول النافذ الذي لا مردّ له ﴿ادْخُلَا النَّارَ﴾، أي: قيل لهما ذلك عند موتها أو يوم القيامة ﴿مَعَ الدَّاحِلِينَ﴾، أي: سائر الداحلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء، فلم يغن نوح ولوط عن امرأتيهما شيئاً من عذاب الله تعالى وفي هذا المثل تعريض بأمي المؤمنين عائشة وحفصة وما فرط منهما وتحذير لهما على أعلى وجه وأشدّه وفيه تنبيه على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة وقيل: إن كفار مكة استهزؤا وقالوا: إن محمداً يشفع لنا فبين تعالى أن الشفاعة لا تنفع كفار مكة وإن كانوا أقرباء، كما لا ينفع نوح امرأته ولا لوط امرأته مع قربهما لهما لكفرهما.

ثم شرع تعالى في ضرب المثل الثاني: فقال تعالى: ﴿وَضُرِبَ اللَّهُ﴾، أي: الملك الأعلى الذي له صفات الكمال ﴿مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ واسمها آسية وهي بنت مزاحم آمنت وعملت صالحاً فلم تضربها الوصلة بالكافر بالزوجة التي هي من أعظم الوصل، ولا نفعه إيمانها، كل امرئ بما كسب رهين وأثابها ربها تعالى أن جعلها في الآخرة زوجة خير خلقه محمد ﷺ في دار كرامته بصبرها على عبادة الله تعالى وهي في حباله عدوّه وأسقط وصفه بالعبودية دليلاً على تحقيره وعدم رحمته له لأنه من أعدى أعدائه وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتْ﴾ ظرف للمثل المحذوف، أي: مثلهم مثلها حين قالت ﴿رَبِّ﴾، أي: أيها المحسن إلي بالهداية وأنا في حباله هذا الكافر الجبار ﴿ابْنِ لِي هُنْدَكَ بَيْتًا﴾ وبيّنت مرادها بالعندية فقالت: ﴿فِي الْجَنَّةِ﴾ أي: دار المقربين وقد أجابها سبحانه بأن جعلها زوجة أكمل خلقه محمد ﷺ فكانت معه في منزله الذي هو أعلى المنازل

﴿ونجنني من فرعون﴾ أي: فلا أكون عنده ﴿وعمله﴾ فلا تسلطه علي بما يضرني عندك في الآخرة فلا أعمل بشيء من عمله وهو شركه، وقال ابن عباس: جماعه ﴿ونجنني﴾ أعادت العامل تأكيداً ﴿من القوم الظالمين﴾ أي: الناس الأقوياء العريقين الذين يضعون أعمالهم في غير موضعها، فاستجاب الله تعالى دعاءها وأحسن إليها لأجل محبتها للمحبوب، وهو كليم الله موسى عليه السلام كما يقال: صديق صديقي داخل في صداقتي

وذلك أن موسى عليه السلام لما غلب السحرة آمنت به فلما تبين لفرعون إيمانها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة، وفي القصة أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها فلما أتوها بالصخرة قالت: ﴿رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة﴾ فأبصرته من ممرمة بيضاء فانزعرت روحها فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألماً، وقال الحسن وابن كيسان: رفع الله تعالى امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيها تأكل وتشرب.

وقوله تعالى: ﴿ومريم ابنت عمران﴾ عطف على امرأة فرعون تسلياً للأرامل ﴿التي أحصنت فرجها﴾ أي: عفت عن سوء وجميع مقدماته، كانت كالحصن العظيم المانع من العدو فاستمرت على حالها إلى الممات فزوجها الله تعالى في الجنة جزاء لها بخير خلقه محمد ﷺ، وقال بعض المفسرين: أراد بالفرج هنا الجيب لقوله تعالى: ﴿نفخنا﴾، أي: بما لنا من العظمة بواسطة ملكنا جبريل عليه السلام ﴿فيه﴾، أي: في جيب درعها. قال البقاعي: أو في فرجها الحقيقي، وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل ﴿من روحنا﴾، أي: من روح خلقناه بلا توسط أصل وهو روح عيسى عليه السلام ﴿وصدقت بكلمات ربها﴾، أي: المحسن إليها واختلف في تلك الكلمات فقال مقاتل: يعني بالكلمات عيسى وأنه نبي وعيسى كلمة الله وقال البغوي: يعني الشرائع التي شرعها الله تعالى للعباد بكلماته المنزلة وقيل: هي قول جبريل عليه السلام لها ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ [مريم: ١٩] الآية، وعلى كل قول استحقت أن تسمى لذلك صديقة، وقرأ: ﴿وكتبه﴾ أبو عمرو وحفص بضم الكاف والتاء جمعاً، والباقون بكسر الكاف وفتح التاء وبعدها ألف إفراداً والمراد منه الكثرة فالمراد به الجنس فيكون في معنى كل كتاب أنزله الله تعالى على ولدها أو غيره.

وقوله تعالى: ﴿وكانت من القانتين﴾ يجوز في ﴿من﴾ وجهان:

أحدهما: أنها لا ابتداء الغاية.

والثاني: أنها للتبعيض. وقد ذكرهما الزمخشري فقال: فمن للتبعيض، ويجوز أن تكون لا ابتداء الغاية أنها ولدت من القانتين لأنها من أعقاب هارون أخي موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهما وعليها وعلى سائر الأنبياء وآلهم أجمعين.

قال الزمخشري: فإن قلت لم قيل: من القانتين على التذكير؟

قلت: لأن القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين فغلب ذكوره على إناثه. وقيل: أراد من القوم القانتين، ويجوز أن يرجع هذا إلى أهل بيتها فإنهم كانوا مطيعين لله، والقنوت: الطاعة، وقال عطاء: من المصلين بين المغرب والعشاء. وعن معاذ بن جبل: أن النبي ﷺ قال لخديجة وهي تجود بنفسها: «إذا قدمت على ضرائك فأقربيهن مني السلام مريم بنت عمران وآسية بنت

مزاحم^(١) وعن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «كمل من نساء العالمين أربع مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون»^(٢) وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»^(٣) وما قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة التحريم آتاه الله نوبة نصوحاً»^(٤) حديث موضوع.

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٣٦٣/١.

(٣) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ﷺ حديث ٣٧٦٩، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٣١، والترمذي في الأطعمة حديث ١٨٣٤، وابن ماجه في الأطعمة حديث ٣٢٨٠، وأحمد في المسند ٤/٤٠٩، ٣٩٤.

(٤) ذكره الزمخشري في الكشاف ٥٧٨/٤.

سورة الملك

مكية، وتسمى: الواقعة والمنجية، وتدعى في التوراة المانعة لأنها تقي وتنجي من عذاب القبر، وعن ابن شهاب أنه كان يسميها المجادلة لأنها تجادل عن صاحبها في القبر. وهي ثلاثون آية، وثلاثمائة وثلاثون كلمة، وألف وثلاثمائة حرف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي خضعت لكمال عظمتة الملوك ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ بنعمة الإيجاد كل من في الوجود ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بالنعيم بدار الخلود.

﴿تَبَرَكَ الَّذِي يَدُّهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ١ ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ ٢ ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَإِنَّهُمْ بَالِغٌ أَلْبَصَرِ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ ٣ ﴿ثُمَّ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَافِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ ٤ ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ ٥ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسَمَّى الْمَعِيرِ﴾ ٦ ﴿إِذَا أُنْفِثُوا فِيهَا سَمِيمًا وَهِيَ تَفُورُ﴾ ٧ ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ ٨ ﴿قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْشَأَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ ٩ ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ١٠ ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ١١ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ١٢.

﴿تبارك﴾، أي: تكبر وتقدس وتعالى وتعظم وثبت ثباتاً لا مثل له مع اليمن والبركة، وقيل: دام فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه ﴿الذي بيده﴾ أي: بقدرته وتصرفه لا بقدره غيره ﴿الملك﴾، أي: له الأمر والنهي وملك السموات في الدنيا والآخرة، وقال ابن عباس: بيده الملك يعز من يشاء ويدل من يشاء ويحيي ويميت ويغني ويفقر ويعطي ويمنع. قال الرازي: وهذه الكلمة تستعمل لتأكيد كونه تعالى ملكاً ومالكاً كما يقال: بيد فلان الأمر والنهي والحل والعقد، وذكر البدي أنما هو تصوير للإحاطة ولتمام القدرة؛ لأنها محلها مع التنزه عن الجارحة وعن كل ما يفهم حاجة أو شبهها ﴿وهو على كل شيء﴾، أي: من الممكنات ﴿قدير﴾ أي: تام القدرة.

تنبيه: احتج أهل السنة بهذه الآية على أنه لا يؤثر إلا قدرة الله تعالى، وأبطلوا القول بالطبائع كقول الفلاسفة، وأبطلوا القول بالتولدات كقول المعتزلة، وأبطلوا القول بكون العبد موجداً لأفعال نفسه لقوله تعالى: ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ ودلت هذه الآية على الوجدانية لأننا لو قدرنا إلهاً

ثانياً فإما أن يقدر على إيجاد شيء أو لا ، فإن لم يقدر على إيجاد شيء لم يكن إلهاً وإن قدر كان مقدور ذلك الإله الثاني شيئاً فيلزم كون ذلك الشيء مقدوراً للإله الأول لقوله : ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ فيلزم وقوع مخلوق من خالقين وإنه محال ، لأنه إذا كان كل واحد منهما مستقلاً بالإيجاد يلزم أن يستغني كل واحد منهما عن كل واحد منهما فيكون محتاجاً إليهما وغنياً عنهما وذلك محال . وقرأ : ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ ﴿وهو العزيز الغفور﴾ ﴿وهو اللطيف﴾ وما أشبه ذلك أبو عمرو وقالون والكسائي يسكون الهاء والباقون بضمها ، وخرج بقولنا من الممكنات أنه تعالى ليس قادراً على نفسه ، وأجاب بعضهم بأن هذا عام مخصوص .

ودل على تمام قدرته قوله تعالى : ﴿الذي خلق﴾ أي : قدر وأوجد ﴿الموت والحياة﴾ قيل : خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة ، وقدم الموت على الحياة لأن الموت إلى القهر أقرب كما قدم البنات على البنين فقال : ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَرَ﴾ [الشورى : ٤٩] وقيل : قدمه لأنه أقدم ، لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالنطف والتراب ونحوه . وقال قتادة : كان رسول الله ﷺ يقول : «إن الله أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء»^(١) وعن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال : «لولا ثلاث ما طأ ابن آدم رأسه الفقر والمرض والموت»^(٢) وقيل : إنما قدم الموت على الحياة لأن من نصب الموت بين عينيه كان أقوى الدواعي إلى العمل ، وحكي عن ابن عباس والكلبي ومقاتل أن الموت والحياة جسمان ، والموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات ، وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان جبريل عليه السلام والأنبياء عليهم السلام يركبونها خطوطها مد البصر فوق الحمار ودون البغل لا تمر بشيء ولا يجد ريحها إلا حيي ولا تطأ على شيء إلا حيي وهي التي أخذ السامري من أثرها فالتقاء على العجل فحيي ، حكاه الثعلبي والقشيري عن ابن عباس .

وعن مقاتل : ﴿خلق الموت﴾ يعني : النطفة والعلقه والمضغة ، وخلق الحياة يعني : خلق إنساناً فنفخ فيه الروح فصار إنساناً . قال القرطبي : وهذا حسن يدل عليه قوله تعالى : ﴿ليبلوكم﴾ أي : يعاملكم وهو أعلم بكم من أنفسكم معاملة المختبر لإظهار ما عندكم من العمل بالاختبار ﴿أيكم أحسن عملاً﴾ أي : من جهة العمل ، أي : عمله أحسن من عمل غيره ، وروي عن عمر مرفوعاً : «أحسن عملاً أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله»^(٣) وقال الفضيل بن عياض : أحسن عملاً أخلفه وأصوبه وقال : العمل لا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ، فالخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة ، وقال الحسن : أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها ، وقال السدي : أيكم أكثر للموت ذكراً وأحسن استعداداً وأشد خوفاً وحذراً . وقيل : يعاملكم معاملة المختبر ، فيبلو العبد بموت من يعز عليه ليبين صبره وبالحياة ليبين شكره ، وقيل : خلق الله تعالى

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٦/٢٤٧ ، وابن كثير في تفسيره ٨/٢٠٣ ، والقرطبي في تفسيره ١٨/

٢٠٦ ، والطبري في تفسيره ٩/١٢ .

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٨/٢٠٦ .

(٣) أخرجه البغوي في تفسيره ٥/١٢٤ .

الموت للبعث والجزاء وخلق الله الحياة للابتلاء.

فإن قيل: الابتلاء هو التجربة والامتحان حتى يعلم أنه هل يطيع أو يعصي وذلك في حق الله تعالى العالم بجميع الأشياء محال. أجيب: بأن الابتلاء من الله تعالى هو أن يعامل عبده معاملة تشبه المختبر كما مرّت الإشارة إليه.

﴿وهو﴾ أي: والحال أنه وحده ﴿العزیز﴾ أي: الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء ﴿الغفور﴾ أي: الذي مع ذلك يفعل في محو الذنوب عيناً وأثراً فعل المبالغ في ذلك، ويتلقى من أقبل إليه أحسن تلق كما قال تعالى في الحديث القدسي: «ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(١).

وقوله تعالى: ﴿الذي خلق﴾، أي: أبدع على هذا التقدير من غير مثال سبق ﴿سبع سموات﴾ يجوز أن يكون تابعاً للعزیز الغفور نعتاً أو بياناً أو بدلاً، وأن يكون منقطعاً عنه خبر مبتدأ محذوف أو مفعول فعل مقدر. وقوله تعالى: ﴿طباقاً﴾ صفة لسبع وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه جمع طبق نحو جبل وجبال. والثاني: أنه جمع طبقة نحو: رحبة ورحاب، والثالث: أنه مصدر طابق، يقال: طابق مطابقة وطباقاً. ثم إما أن يجعل نفس المصدر مبالغة وإما على حذف مضاف، أي: ذات طبق وإما أن ينتصب على المصدر بفعل مقدر، أي: طوبقت طباقاً من قولهم: طابق النعل، أي: جعله طبقة فوق طبقة أخرى. وروي عن ابن عباس: طباقاً أي: بعضها فوق بعض، قال البقاعي: بحيث يكون كل جزء منها مطابقاً لجزء من الأخرى ولا يكون جزء منها خارجاً عن ذلك قال: وهي لا تكون كذلك إلا أن تكون الأرض كرة والسماء الدنيا محيطة بها إحاطة قشر البيضة من جميع الجوانب، والثانية: محيطة بالدنيا وهكذا إلى أن يكون العرش محيطاً بالكل.

والكرسي الذي هو أقربها بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في فلاة فما ظنك بما تحته؟! وكل سماء في التي فوقها بهذه النسبة، وقد قرر أهل الهيئة أنها كذلك وليس في الشرع ما يخالفه بل ظواهره توافقه ولا سيما التشبيه بالحلقة الملقة في فلاة فسبحان اللطيف الخبير، ولا شك أن من تفكر في هذه العظمة مع ما لطف بنا فيما هيأ فيها لنا من المنافع آثره سبحانه بالحب وأفرده عن كل ضد فانقطع باللجأ إليه ولم يعول إلا عليه في كل دفع ونفع وسارع في مرضاته ومحابه في كل خفض ورفع.

تنبيه: دلت هذه الآية على القدرة من وجوه، أحدها: من حيث بقائها في جو الهواء معلقة بلا عماد ولا سلسلة. ثانيها: أنّ كلاً منها اختص بحركة خاصة متقدرة بقدر معين من السرعة والبطء إلى جهة معينة. ثالثها: كونها في ذاتها محدثة وكل ذلك يدل على إسنادها إلى قادر تام القدرة.

وقوله تعالى: ﴿ما ترى في خلق الرحمن﴾ أي: للسموات ولغيرها خطاب للنبي ﷺ، أو لكل مخاطب، وكذا القول في قوله تعالى: ﴿فارجع البصر﴾ ﴿ثم ارجع البصر﴾ ﴿ينقلب إليك البصر﴾ ﴿من تفاوت﴾، أي: من اعوجاج ولا تناقض ولا تباين بل هي مستقيمة مستوية دالة على خالقها وإن اختلف صورة، وقيل: المراد بذلك السموات خاصة، أي: ما ترى في خلق السموات من عيب وأصله من الفوت وهو: أن يفوت بعضها بعضاً فيقع الخلل لعدم استوائها يدل عليه قول ابن عباس: من تفرّق، وقال السدي: أي من اختلاف وعيب يقول الناظر: لو كان كذا لكان

أحسن، وقيل: المراد من التفاوت الفطور لقوله تعالى بعد ذلك: ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور﴾ ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ فُؤُوجٍ﴾ [ق: ٦] قال القفال: ويحتمل أن يكون المعنى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الدلالة على حكم الصانع وأنه لم يخلقها عبثاً.

تنبيه: دلت هذه الآية على كمال علم الله تعالى، وذلك أن الحس دل على أن هذه السموات السبع أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان وكل فاعل كان فعله محكماً متقناً فلا بد وأن يكون عالماً فدلت الآية على كونه تعالى عالماً بالمعلومات فقوله تعالى: ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت﴾ إشارة إلى كونها محكمة متقنة.

وقرأ: ﴿ما ترى﴾ و﴿هل ترى﴾ أبو عمرو وحزمة والكسائي بالإمالة محضة وورش بين بين والباقون بالفتح، وأدغم لام هل في التاء أبو عمرو وهشام وحزمة والكسائي، وقرأ من فتوت حمزة والكسائي بغير ألف بعد الفاء وتشديد الواو والباقون بألف بعد الفاء وتخفيف الواو.

وقوله تعالى: ﴿فارجع البصر﴾ مسيب عن قوله تعالى: ﴿ما ترى﴾ وقوله تعالى: ﴿هل ترى من فطور﴾ جملة يجوز أن تكون معلقة لفعل محذوف يدل عليه فارجع البصر، أي: فارجع البصر فانظر هل ترى، وأن يكون فارجع البصر مضمناً معنى انظر لأنه بمعناه فيكون هو المعلق.

والفطور جمع فطر وهو الشق يقال: فطره فانفطر، ومنه فطر ناب البعير كما يقال: شق ومعناه شق اللحم وطلع، قال المفسرون: الفطور: الصدوع والشقوق قال القائل^(١):

شقت القلب ثم دررت فيه هواك فليط فالتام الفطور

﴿ثم ارجع البصر﴾ وقوله تعالى: ﴿كرتين﴾ نصب على المصدر كمرتين وهو مثني لا يراد به حقيقته بل التكثير بدليل قوله تعالى: ﴿ينقلب إليك البصر خاسئاً﴾، أي: صاغراً ذليلاً بعيداً عن إصابة المطلوب كأنه طرد عنه طرداً بالصغار ﴿وهو حسير﴾، أي: كليل من طول المعادة وكثرة المراجعة، وهذان الوصفان لا يأتیان بنظرتين ولا ثلاث، وإنما المعنى: كرات، وهذا كقولهم: لبيك وسعديك وحنانيك ودوايك وهذاذك؛ لا يريدون بهذه التثنية تشفيح الواحد إنما يريدون التكثير، أي: إجابة لك بعد إجابة وإلا لتناقض الغرض، والتثنية تفيد التكثير لقريئة كما يفيد أصلها وهو العطف لقريئة كقوله^(٢):

لو عُذَّ قَبْرٌ وَقَبْرٌ كُنْتَ أَكْرَمَهُ

أي: قبور كثيرة ليتم المدح، وقال ابن عطية: كرتين معناه مرتين ونصبهما على المصدر.

(١) البيت من الوافر، وهو لعبيد الله بن مسعود في لسان العرب (ذراً)، والتنبيه والإيضاح ١٧/١، ونوادر القالي ص ٢١٧، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٣٥٤، ولعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أو لقيس بن ذريح في تاج العروس (ذراً)، ولقيس بن ذريح في صلة ديوانه ص ٩٥، والأغاني ٩/١٨٣.

(٢) لفظ البيت بتمامه

لو عُذَّ قَبْرٌ وَقَبْرٌ كُنْتَ أَكْرَمَهُمْ ميثاً وأبعدهم عن منزل السَّام والبيت من البسيط، وهو لعصام بن عبيد الزماني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١٢٢، ولهثام الرقاشي في البيان والتبيين ٢/٣١١، ٣/٣٠٢، ٤/٨٥، وله أو لعصام في خزانة الأدب ٧/٤٧٣، وبلا نسبة في المقرب ٤١/٢.

وقيل: الأولى: ليرى حسنهما واستواءهما، والثانية: ليبصر كواكبها في مسيرها وانتهائها وهذا بظاهره يفهم الثنية فقط، وروى البغوي عن كعب أنه قال: السماء الدنيا موج مكفوف، والثانية: مرمرة بيضاء، والثالثة: حديد، والرابعة: صفر أو قال: نحاس، والخامسة: فضة، والسادسة: ذهب، والسابعة: ياقوتة حمراء، وبين السماء السابعة والحجب السبعة صحارى من نور.

ثم ذكر تعالى دلالة أخرى بعد تلك الدلالة تدل على تمام قدرته بقوله تعالى: ﴿ولقد زينا﴾ بما لنا من العظمة ﴿السماء الدنيا﴾ أي: القربى لأنها أقرب السموات إلى الأرض وهي التي تشاهدونها ﴿بمصاييح﴾ جمع مصباح وهو السراج أي: بنجوم متقدة عظيمة جداً تفوت الحصر ظاهرة سائرة مضيئة ظاهرة زاهرة وهي الكواكب التي تنور الأرض بالليل إنارة السرج التي تنورون بها سقوف دوركم، وسمى الكواكب مصاييح لإضاءتها وزينة لأن الناس يزينون مساجدهم ودورهم بالمصاييح، فكأنه قال: ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها بمصاييح والتزين بها لا يمنع أن تكون مركوزة فيما فوقها من السماوات وهي تتراى بحسب الشفوف وبما لأجرام السماوات من الصفاء ولتلك المصاييح من شدة الإضاءة.

﴿وجعلناها﴾ أي: المصاييح بما لنا من العظمة مع كونها زينة وإعلاماً للهداية ﴿رجوماً للشياطين﴾ أي: الذين يحق لهم الطرد من الجن لما لهم من الاحتراق حراسة للسماء التي هي محل تنزل أمرنا بالقضاء والقدر، وإنزال هذا الذكر الحكيم لثلاث يفسدوا باستراق السمع فيها على الناس دينهم الحق ويلبسوا عليهم أمرهم بخلط الحق الذي قد ختمنا به الأديان بالباطل.

والرجوم جمع رجم وهو مصدر في الأصل أطلق على المرجوم به كضرب الأمير، ويجوز أن يكون باقياً على مصدريته، ويقدر مضاف، أي: ذات رجوم، وجمع المصدر باعتبار أنواعه، والشهاب المرجوم به منفصل من نار الكوكب وهو قارّ في فلكه على حاله كقبس النار يؤخذ منها وهي باقية لا تنقص، وذلك مسوغ لتسميتها بالنجوم فمن لحقه الشهاب منهم قتله أو وضعه أمره وخبله، وقال أبو علي جواباً لمن قال: كيف تكون زينة وهي رجوم؟: لا تنفي كيفية الرجم أن يؤخذ نار من ضوء الكوكب يرمى بها الشيطان والكوكب في مكانه لا يرجم به، وقيل: الرجوم هنا الظنون والشياطين شياطين الإنس كما قال القائل^(١):

وما هو عنها بالحديث المرجم

فيكون المعنى: جعلناها ظنوناً ورجوماً بالغيب لشياطين الإنس وهم المنجمون يتكلمون بها رجماً بالغيب في أشياء من عظيم الابتلاء، وعن قتادة: خلقت النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وتكلف ما لا علم له به وتعدى وظلم.

﴿واعتدنا﴾ أي: هيأنا في الآخرة مع هذا الذي في الدنيا بما لنا من العظمة ﴿لهم﴾ أي:

(١) صدره: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمو

والبيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١٨، وخزانة الأدب ٣/ ١٠، ١١٩/ ٨، والدرر ٥/ ٢٤٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٨٤، ولسان العرب (رجم)، ويلا نسبة في شرح قطر الندى ص ٢٦٢، وهمع الهوامع ٢/ ٩٢.

للسياطين **«عذاب السعير»** أي: التي في غاية الانقياد في الآخرة قال المبرد: سعت النار فهي مسعورة وسعير، مثل مقتولة وقتيل، وهذه الآية تدل على أن النار مخلوقة الآن لأن قوله تعالى: **«واعتدنا لهم»** خبر عن الماضي.

ولما أخبر تعالى عن تهيئة العذاب لهم بالخصوص أخبر عن تهيئته لكل عامل بأعمالهم على وجه اندرجوا هم فيه فقال عز من قائل: **«وللذين كفروا»** أي: أوقعوا التغطية لما من حقه أن يظهر ويشهر من الإذعان للإله **«يربهم»** أي: الذي تفرد بإيجادهم والإحسان إليهم فأنكروا إيجادهم لهم بعد الموت كفراً بما شاهدوا من اختراعه لهم من العدم **«عذاب جهنم»** أي: الدركة النارية التي تلقاهم بالنجهم والعبوسة والغضب **«وبئس المصير»** أي: هي.

«إذا لقوا» أي: طرح الكفار **«فيها»** أي: في نار جهنم من أي طارح أمرناه بطرحهم كما يطرح الحطب في النار العظيمة **«سمعوا لها»** أي: جهنم نفسها **«شهيقاً»** أي: صوتاً هائلاً أشد نكارة من أول صوت الحمار لشدة توقدها وغليانها، قال ابن عباس: الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها كشهيق البغلة للشعير أو لأهلها على حذف مضاف كما قال عطاء: الشهيق للكفار، أي: سمعوا من أنفسهم شهيقاً كقوله تعالى: **«لَمَّ يَهَا زَفِيرٌ وَشَهيقٌ»** [هود: ١٠٦] قال القرطبي: الشهيق في الصدر، والزفير في الحلق وقد مضى في سورة هود. **«وهي تفور»** أي: تغلي بهم ومنه قول حسان^(١):

تركتهم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حابية تفور
قال ابن عباس: تغلي بهم كغلي المراحل، وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون الهاء والباقون بكسرها.

«تكاد تميز» أي: تقرب من أن ينفصل بعضها من بعض كما يقال: يكاد فلان ينشق من غيظه، وفلان غضب فطارت شقة منه في الأرض وشقة في السماء، كناية عن شدة الغضب. وقرأ البري بتشديد التاء من تميز في الوصل، والسوسي على أصله بإدغام الدال في التاء **«من الغيظ»** أي: عليهم، وقال سعيد بن جبير: **«تكاد تميز من الغيظ»** يعني: ينقطع وينفصل بعضها من بعض، وقال ابن عباس: تتمزق من شدة الغيظ على أعداء الله تعالى وذلك كله لغضب سيدها، وتأتي يوم القيامة تقاد إلى المحشر بألف زمام لكل زمام سبعون ألف ملك يقودونها به، وهي من شدة الغيظ تقوى على الملائكة وتحمل على الناس فتقطع الأزمة جميعاً وتحطم أهل المحشر فلا يردها عنهم إلا النبي ﷺ يقابلها بنوره فترجع مع أن لكل ملك من القوة ما لو أمر أن يقلع الأرض وما عليها من الجبال ويصعد بها في الجو فعل من غير كلفة، وهذا كما أطفأها في الدنيا بنفخه، روى أبو داود عن ابن عمر أنه قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فذكر صلاته إلى أن قال: ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف ألم تعذني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعذني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون»^(٢).

ولما ذكر تعالى حالها أتبعه حالهم فقال تعالى: **«كلما ألقي فيها»** أي: في جهنم بدفع

(١) البيت من الوافر، وهو في ديوان حسان بن ثابت ص ٢٥١.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١١٩٤، وأحمد في المسند ١/٣٣١.

الزبانية لهم ﴿فُوج﴾ أي: جماعة في غاية الإسراع، والأفواج الجماعات في تفرقة ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُ أَفْوَاجًا﴾ [النبا: ١٨] والمراد هنا بالفوج جماعة من الكفار ﴿سَالِمٌ﴾ أي: ذلك الفوج ﴿خَزَنَتُهَا﴾ أي: النار وهم مالك وأعوانه سؤال توبيخ وتقريع ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾ أي: في الدنيا ﴿نَذِيرٌ﴾ أي: رسول يخوفكم هذا اليوم حتى تحذروا. قال الزجاج: وهذا التوبيخ زيادة لهم في العذاب.

﴿قَالُوا بَلَى﴾ قرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة، وورش بالفتح وبين اللفظين، والباقون بالفتح والوقف عليها كما في الوصل ﴿قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾ أي: محذر بليغ التحذير.

تنبيه: في ذلك دليل على جواز الجمع بين حرف الجواب ونفس الجملة المجاب بها إذ لو قالوا: بلى لفهم المعنى، ولكنهم أظهروه تحسراً وزيادة في نقيمتهم على تفريطهم في قبول قول النذير وليعطفوا عليه قولهم ﴿فَكُذِّبْنَا﴾ أي: فتسبب عن مجيئه أنا أوقعنا التكذيب بكل ما قاله النذير ﴿وَقُلْنَا﴾ أي: زيادة في التكذيب ﴿مَا نَزَلَ اللَّهُ﴾ أي: الذي له الكمال كله عليكم ولا على غيركم ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ لا وحياً ولا غيره وما كفانا هذا الفجور حتى قلنا مؤكداين: ﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿أَنْتُمْ﴾ أي: أيها النذر المذكورون في نذير، المراد به الجنس ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي: بعد عن الطريق ﴿كَبِيرٍ﴾ فبالغنا في التكذيب والسفاهة بالاستهجال والاستخفاف. وقيل: قوله تعالى: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب.

﴿وَقَالُوا﴾ أي: الكفار زيادة في توبيخ أنفسهم ﴿لَوْ كُنَّا﴾ أي: بما لنا من الغريزة ﴿نَسْمَعُ﴾ أي: كلام الرسل فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتماداً على ما لاح من صدقهم بالمعجزات ﴿أَوْ نَعْقِلُ﴾ أي: بما أدته إلينا حاسة السمع فنفكر في حكمه ومعانيه تفكر المستبصرين ﴿مَا كُنَّا﴾ أي: كونا دائماً ﴿فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي: في عداد من أعدت له النار التي هي في غاية الإيقاد. تنبيه: في الآية أعظم فضيلة للعقل، روي عن أبي سعيد الخدري أنّ النبي ﷺ قال: «لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته أما سمعتم قول الفجار: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ﴾» (١) الآية.

﴿فَاعْتَرَفُوا﴾ أي: بالغوا في الاعتراف حيث لا ينفعهم الاعتراف ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي: في دار الجزاء كما بالغوا في التكذيب في دار العمل، والذنب لم يجمع لأنه في الأصل مصدر والمراد به تكذيب الرسل ﴿فَنَسَحُوا﴾ أي: فبعداً لهم من رحمة الله تعالى وهو دعاء عليهم مستجاب ﴿لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي: الذين قضت عليهم أعمالهم بملازمتها، وقال سعيد بن جبيرة وأبو صالح: هو واد في جهنم يقال: له السحق، وقرأ الكسائي بضم الحاء والباقون بسكونها.

ولما ذكر أصحاب السعير أتبعهم ذكر أضدادهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ﴾ أي: يخافون ﴿رَبَّهُمْ﴾ أي: المحسن إليهم خوفاً أرق قلوبهم وأرق أعينهم بحيث لا يقر لهم قرار من توقعهم العقوبة كلما ازدادوا طاعة ازدادوا خشية ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً ثَاتًا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠]. ﴿بِالْغَيْبِ﴾ أي: حال كونهم غائبين عن عذابه سبحانه، أو وعيده غائباً عنهم أو وهم غائبون عن أعين الناس فهم مع الناس يتكلمون وقلوبهم تتلظى بنيران الخوف وتتكلم بسيوف الهيبة فيتركون

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٤٥٦/١، والسيوطي في الحاوي للفتاوى ٩٥/٢، والمنقي الهندي في كثر العمال ٢٨٩٢٤، والعجلوني في كشف الخفاء ٣٠٦/٢.

﴿وَأَمَّا قَوْلُكَ أَوْ أَجْمَعُوا بِهِ إِنَّهُ عَلَيْهِ إِذَاتِ الشُّرُوبِ﴾ (١٤) أَلَا يَتْلَمَنَّ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١٥) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (١٦) ءَأَنتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَضِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ (١٧) أَمْ أَأَنتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَقْنُونَ كَيْفَ تَذِيرُ﴾ (١٨) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (١٩) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَائِلٌ وَيَقِظْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا أَلْزَقْنَهُنَّ إِنَّهُ يَبْغُلُ فَنَعمَ بَصِيرٌ﴾ (٢٠) أَأَنَّى هَذَا إِلَهِ هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَصْرُفُكَ بَيْنَ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ (٢١) أَأَنَّى هَذَا إِلَهِ يَرْزُقُكَ إِنِ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ (٢٢) أَأَنَّى يَبْقَى تِكْبًا عَلَى رُجُومِهِمْ أَعْدَى أَمَّنْ يَبْقَى سَوَاءً عَلَى مِرْكَلٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (٢٣) قُلْ هُوَ إِلَهِی أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (٢٤) قُلْ هُوَ إِلَهِی ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٢٥) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٦) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢٧) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا إِلَهِی كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾ (٢٨) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (٢٩) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ عَالِمُ الْغُيُوبِ وَعَلَيْهِ قَوْلُكُمَا فَسْتَعْلِمُونَ مَن هُوَ فِي مَلَكُوتِ مُبِينٍ﴾ (٣٠) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ (٣١) ﴿

ولما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ذكر الدليل على أنه عالم فقال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ أي: من خلق لا بدّ وأن يكون عالماً بما خلقه، لأن الخلق هو الإيجاد والتكوين على سبيل القصد، والقاصد إلى الشيء لا بدّ وأن يكون عالماً بحقيقة ذلك المخلوق كيفية وكمية. والمعنى: ألا يعلم السر من خلق السر، يقول: أنا خلقت السر في القلب أفلا أكون عالماً بما في

قلوب العباد، قال أهل المعاني: إن شئت جعلته من أسماء الخالق تعالى ويكون المعنى: ألا يعلم الخالق خلقه، وإن شئت جعلته من أسماء المخلوق والمعنى: ألا يعلم الله من خلقه، ولا بد أن يكون الخالق عالماً بما خلقه وما يخلقه قال ابن المسيب: بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير وقد عصفت الريح فوق في نفس الرجل أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق فنودي من جانب الغيضة بصوت عظيم ألا يعلم من خلق **﴿وهو﴾** أي: والحال أنه هو **﴿اللطيف﴾** الذي يعلم ما به في القلوب **﴿الخبير﴾** أي: البالغ العلم بالظواهر والبواطن فكيف يخفى عليه شيء من الأشياء.

وقال أبو إسحاق الأسفرايني: من أسماء صفات الذات ما هو للعلم منها العليم ومعناه تعميم جميع المعلومات، ومنها الحكيم، ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف، ومنها الشهيد، ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر، ومعناه أن لا يغيب عنه شيء، ومنها الحافظ ويختص بأنه لا ينسى شيئاً، ومنها المحصي ويختص بأنه لا يشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة، وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق وقد قال: **﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾**.

ولما كان هذا أمراً غامضاً دل عليه بأمر مشاهد أبدعه بلطفه وأتقنه بخبره فقال مستأنفاً: **﴿هو﴾** أي: وحده **﴿الذي جعل لكم الأرض﴾** على سعتها وعظمتها وحزونة كثير منها **﴿ذلولا﴾** أي: مسخرة لا تمتنع لتتوصلوا إلى منافعكم فيها قابلة للانقياد لما تريدون منها من مشي وزرع حبوب وغرس أشجار وغير ذلك، وقيل: ثبتها بالجبال لثلا تزول بأهلها ولو كانت متمائلة لما كانت منقادة لنا، وقيل: لو كانت مثل الذهب والحديد لكانت تسخن جداً في الصيف وتبرد جداً في الشتاء.

تنبيه: في ذكر هذه الآية بعد الآية المتقدمة تهديد للكفرة كقول السيد لعبده الذي أساء إليه سراً: يا فلان أنا أعرف سرّك وعلايتك فاجلس في هذه الدار التي وهبتها لك، وكل هذا الخبز الذي هيأته لك ولا تأمن مكري وتأديبي، فكأنه تعالى يقول: يا أيها الكفار أنا عالم بسرّكم وجهركم وضمايركم فخافوني فإن الأرض التي هي قراكم أنا ذلتها لكم ولو شئت خسفت بكم.

وقوله تعالى: **﴿فامشوا﴾**، أي: الهوينا مكتسبين وغير مكتسبين إن شئتم من غير صعوبة توجب لكم وثوباً أو حيوياً **﴿في مناكبها﴾** مثل لفرط التذلل ومجاوزته الغاية، لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير، وإنباه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه فإذا جعلها في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يترك شيئاً وهذا أمر إباحة وفيه إظهار الامتتان وقيل: خبر بلفظ الأمر، أي: لكي تمشوا في أطرافها ونواحيها وآكامها وجبالها، وقال ابن عباس وبشير بن كعب وقتادة: في مناكبها في جبالها وتذليلها أدل على تذليل غيرها، وليكن مشيكم فيها وتصرفاتكم بذل وإخبات وسكون استصغاراً لأنفسكم وشكراً لمن سخر لكم ذلك، وروي أن بشير بن كعب كانت له سرية فقال لها: إن أخبريني ما مناكب الأرض فأنت حرة، فقالت: مناكبها جبالها، فقال لها: صرت حرة فأراد أن يتزوجها فسأل أبا الدرداء فقال: «دع ما يريك إلى ما لا يريبك»^(١) وقال

(١) أخرجه الترمذي في القيامة حديث ٢٥١٨، والنسائي في القضاة حديث ٥٣٩٨، وأحمد في المسند ١/ ٢٠٠، ٣/ ١١٢، ١٥٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣٥/٥، والحاكم في المستدرک ٣/ ٢، ٩٩/٤.

مجاهد: في أطرافها، وعنه أيضاً في طرقها وفجاجها، وهو قول السدي والحسن، وقال الكلبي: في جوانبها، ومنكب الرجل جانباه.

فاقة: حكى قتادة عن أبي الخلد: أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ، للسودان اثنا عشر ألف، وللروم ثمانية آلاف، وللفرس ثلاثة آلاف، وللعرب ألف.

ثم ذكرهم تعالى بأنه سهلها لإخراج البركات بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا﴾ ودل على أن الرزق فوق الكفاية بقوله تعالى: ﴿مِنْ رِزْقِهِ﴾ الذي أودعه لكم فيها، قال الحسن: مما أحل لكم، وقيل: مما خلقه الله لكم رزقاً في الأرض ﴿وَالِيهِ﴾ أي: وحده ﴿النَّشُورُ﴾ وهو إخراج جميع الحيوانات التي أكلتها الأرض وأفسدتها يخرجها سبحانه في الوقت الذي يريده على ما كان كل منها عليه عند الموت كما أخرج تلك الأرزاق، لا فرق بين هذا وذاك غير أنكم لا تتأملون، فيا فوز من شكر ويا هلاك من كفر، فعودوا أنفسكم بالخيرات لعلها تنقاد كما قيل^(١):

هي النفس ما عودتها تتعود

ولما كان لم يكن بعد الاستعطاف إلا الإنذار قال تعالى مهدياً للمكذبين: ﴿أَمْتُمْ﴾ قرأ قبل في الوصل بإبدال الهمزة بعد راء النشور واواً، وسهل الهمزة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام بخلاف عنه، وحققها الباقر، وأدخل بينهما ألفاً قالون وأبو عمرو وهشام والباقر بغير إدخال، وقوله تعالى: ﴿مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ فيه وجوه:

أحدها: من ملكوته في السماء لأنها مسكن ملائكته وشم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ، ومنها ينزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهي.

والثاني: أن ذلك على حذف مضاف، أي: أأمتم خالق من في السماء.

والثالث: أن في بمعنى على، أي: على السماء، كقوله: ﴿وَلَا صَلَواتُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] أي: على جذوع النخل وإنما احتاج القائل بهذين الوجهين إلى ذلك لأنه اعتقد أن من واقعة على الباري تعالى شأنه وهو الظاهر وثبت بالدليل القطعي أنه ليس بمتمحيز لثلا يلزم التجسيم، ولا حاجة إلى ذلك، فإن من هنا المراد بها الملائكة سكان السماء وهم الذين يتولون الرحمة والنقمة.

والرابع: أنهم خوطبوا بذلك على اعتقادهم فإن القوم كانوا مجسمة مشبهة وأنه في السماء، وأن الرحمة والعذاب نازلان منه، وكانوا يدعون من جهتها فقبل لهم على حسب اعتقادهم: ﴿أَمْنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ﴾ أي: من تزعمون أنه في السماء. قال الرازي: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها بإجماع المسلمين، لأن ذلك يقتضي إحاطة السماء به من جميع الجوانب فيكون أصغر منها والعرش أكبر من السماء بكثير فيكون حقيراً بالنسبة إلى العرش وهو باطل بالاتفاق، ولأنه تعالى قال: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٢] فلو كان فيها مالكا لنفسه، فالمعنى: أما من في السماء عذابه، وإما إن ذلك بحسب ما كانت العرب تعتقده، وأما من في السماء سلطانه وملكه وقدرته كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٣] فإن

(١) الشطر لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي، ويروى شطر قريب منه وهو:

هي النفس تحمل ما حُمِلَتْ

والشطر من المتقارب، وهو بلا نسبة في مغني اللبيب ٤٨٩/٢.

الشيء الواحد لا يكون دفعة في مكانين، والغرض من ذكر السماء تفخيم سلطان الله سبحانه وتعظيم قدرته، والمراد الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل عليه السلام.

وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ﴾ بدل من ﴿مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ بدل اشتمال، وقال القرطبي: يحتمل أن يكون المعنى: أأنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم الأرض كما خسفها بقارون، وقرأ: ﴿مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ﴾ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإبدال الهمزة الثانية المفتوحة بعد الكسرة ياء في الوصل والباقون بتحقيقهما ﴿فَإِذَا هِيَ﴾ أي: الأرض التي أنتم عليها ﴿تَمُورُ﴾ أي: تضطرب وهي تهوي بكم وتجري هابطة في الهواء وتتكفأ إلى حيث شاء سبحانه، قال في «القاموس»: المور الاضطراب والجريان على وجه الأرض والتحريك، وقال الرازي: إن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها يذهبون، والأرض فوقهم تمور فتقلبهم إلى أسفل السافلين.

وقال القرطبي: قال المحققون: أأنتم من فوق السماء كقوله تعالى: ﴿فَيَسْجُأُ فِي الْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٢٢]، أي: فوقها لا بالمماسه والتحيز بل بالقهر والتدبير والأخبار في هذا صحيحة كثيرة منتشرة مشيرة إلى العلو لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل أو معاند، والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفلى والتحت ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود، لأنها صفات الأجسام وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء، لأن السماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل القدس ومعدن المطهرين من الملائكة وإليها ترفع أعمال العباد وفوقها عرشه وجنته، كما جعل الله تعالى الكعبة قبلة للصلاة، ولأنه تعالى خلق الأمكنة وهو غير متحيز وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ أَمْتُمْ﴾ أي: أيها المكذبون ﴿مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَرْسِلَ﴾ بدل من ﴿مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ بدل اشتمال. ﴿عَلَيْكُمْ﴾ أي: من السماء ﴿حَاصِبًا﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل، وقيل: ريع فيها حجارة وحصباء كأنها تقلع الحصباء لشدتها وقوتها، وقيل: هي سحب فيها حجارة ﴿فَتَسْلَمُونَ﴾ أي: عن قريب بوعده لا يخلف عند معاينة العذاب ﴿كَيْفَ نُنْصِرُ﴾ أي: إنذارى البليغ إذا شاهدتم العذاب، وهو بحيث لا يستطيع ولا تتعلق الأطماع بكشف له ولا دفاع. قال البقاعي: وحذف الياء منه ومن نكير إشارة إلى أنه وإن كان خارجاً عن الطوق ليس منتهى مقدوره بل لديه مزيد لا غاية له بوجه ولا تحزير، أي: على قراءة أكثر القراء فقد قرأ ورش بالياء في الوصل فيهما دون الوقف والباقون بغير ياء وفقاً ووصلاً.

﴿وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ﴾ أي: إنكارى عليهم لما أصبتهم به من العذاب.

ولما ذكر تعالى ما تقدم من الوعيد ذكر البرهان على كمال قدرته بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا﴾ أجمع القراء على القراءة بالغيبة لأن السياق للرد على المكذبين بخلاف ما في النحل وأشار إلى بعد الغاية بحرف النهاية فقال تعالى: ﴿إِلَى الطَّيْرِ﴾ وهو جمع طائر ﴿فَوْقَهُمْ﴾ أي: في الهواء، وقوله تعالى: ﴿صَافَاتٍ﴾ أي: باسطات أجنحتهن يجوز أن يكون حالاً من الطير وأن يكون حالاً من فوقهم إذا جعلناه حالاً فتكون متداخلة وفوقهم ظرف لصافات على الأول أو ليروا.

وقوله تعالى: ﴿وَيَقْبِضْنَ﴾ عطفه الفعل على الاسم لأنه بمعناه، أي: وقابضات بالفعل هنا مؤول بالاسم عكس قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسَيَّرِينَ وَالْمُصَيَّرَاتِ وَالْمُغْرَسُونَ﴾ [الحديد: ١٨] فإن الاسم هناك مؤول بالفعل وقال أبو حيان: وعطف الفعل على الاسم لما كان في معناه، ومثله قوله تعالى: ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ [القنقري: ٤-٣] عطف الفعل على الاسم لما كان المعنى: فاللاتي أغرن فائرن، ومثل هذا العطف فصيح وكذا عكسه إلا عند السهيلي فإنه قبيح، وقال الزمخشري: ﴿صافات﴾ باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها؛ لأنهن إذا بسطنها صففن قوادمها صفاً ﴿وَيَقْبِضْنَ﴾ ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن.

فإن قلت: لم قال: ﴿وَيَقْبِضْنَ﴾ ولم يقل قابضات؟ قلت: لأن أصل الطيران هو صف الأجنحة، لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها، وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك فجيء بما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهم صافات ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السباح، اهـ.

وقال أبو جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صاف، وإذا ضمهما فأصابا جنبه: قابض، لأنه يقبضهما. وقيل: ويقبضن أجنحتهن بعد بسطها إذا أوقفن عن الطيران. ﴿ما يمسكهن﴾ أي: عن الوقوع في حال البسط والقبض ﴿إلا الرحمن﴾ أي: الملك الذي رحمته عامة لكل شيء بأن هيأهن بعد أن أفاض عليهن رحمة الإيجاد على أشكال مختلفة وخصائص مفترقة هيأهن للجرى في الهواء. ﴿إنه﴾ أي: الرحمن سبحانه ﴿بكل شيء بصير﴾ أي: بالغ البصر والعلم بظواهر الأشياء وبواطنها فمهما أراد كان. والمعنى: أولم يستدلوا بثبوت الطير في الهواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما تقدم وغيره من العذاب.

وقوله تعالى: ﴿أمن﴾ مبتدأ، وقوله تعالى: ﴿هذا﴾ خبره، وقوله تعالى: ﴿الذي﴾ بدل من هذا، وقوله تعالى: ﴿هو جند﴾ أي: أعوان ﴿لكم﴾ صلة الذي، وقوله تعالى: ﴿ينصركم﴾ صفة جند ﴿من دون الرحمن﴾ أي: غيره يدفع عنكم عذابه، أي: لا ناصر لكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جند لكم، أي: حزب ومنعة لكم ولفظ الجند يوحد ولذلك قال تعالى: ﴿هذا الذي هو جند لكم﴾ وهو استفهام إنكاري، أي: لا جند لكم يدفع عنكم عذاب الله من دون الرحمن، أي: من سوى الرحمن. وقرأ أبو عمرو بسكون الراء، وللدوري اختلاس الضمة أيضاً والباقون بالرفع ﴿إن الكافرون﴾ أي: ما الكافرون ﴿إلا في غرور﴾ أي: من الشيطان يغرهم بأن لا عذاب ولا حساب.

قال بعض المفسرين: كان الكفار يمتنعون عن الإيمان ويعاندون النبي ﷺ معتمدين على شيئين: أحدهما: قوتهم بمالههم وعددهم. والثاني: اعتقادهم أن الأوثان توصل إليهم جميع الخيرات وتدفع عنهم جميع الآفات، فأبطل الله تعالى عليهم الأول بقوله تعالى: ﴿أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم﴾ الآية، ورد عليهم الثاني بقوله تعالى: ﴿أمن هذا الذي يرزقكم﴾ أي: على سبيل التجدد والاستمرار ﴿إن أمسك رزقه﴾ بإمسك الأسباب التي ينشأ عنها كالمطر، ولو كان الرزق موجوداً وكثيراً وسهل التناول فوضع الأكل في فمه فأمسك الله تعالى عنه قوة الازدراء عجز أهل السموات والأرض عن أن يسوغوه تلك اللقمة، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، أي: فمن يرزقكم، أي: لا رازق لكم غيره، ﴿بل لجوا﴾ أي: تمادوا سفاهة لا احتياطاً وشجاعة.

قال الرازي في «اللوامع»: واللجاج تقحم الأمر مع كثرة الصوارف عنه، «في عتو» أي: مظروفين لعناد وتكبر عن الحق وخروج إلى فاحش الفساد «ونفور» أي: تباعد عن الحق، واستولى ذلك عليهم حتى أحاط بهم مع أنه لا قوة لأحد منهم في جلب سار ولا دفع ضار والداعي إلى ذلك الشهوة والغضب.

«أفمن يمشي مكباً» أي: واقعاً «على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً» أي: معتدلاً «على صراط» أي: طريق «مستقيم» وخبر من الثانية محذوف دل عليه خبر الأولى، أي: أهدى، والمثل في المؤمن والكافر، أي: أيهما أهدى، وقيل: المراد بالمكب الأعمى، فإنه يتعسف فينكب وبالسوي البصير. وقيل: المكب هو الذي يحشر على وجهه إلى النار، ومن يمشي سوياً: الذي يحشر على قدميه إلى الجنة، وقال ابن عباس والكلبي رضي الله عنهم: عنى بالذي يمشي مكباً على وجهه أبا جهل، وبالذي يمشي سوياً رسول الله ﷺ، وقيل: أبو بكر، وقيل: حمزة، وقيل: عمار بن ياسر، قال عكرمة: وقيل: عامٌّ في الكافر والمؤمن، أي: أن الكافر لا يدري أعلى حق هو أم على باطل، أي: أهذا الكافر أهدى أم المسلم الذي يمشي سوياً معتدلاً يبصر الطريق وهو على صراط مستقيم وهو الإسلام، وقرأ قنبل بالسين وقرأ خلف بالإشمام، أي: بين الصاد والزاي والباقون بالصاد الخالصة.

«قل» أي: يا أشرف الخلق وأشفقهم عليهم مذكراً لهم بما رفع عنهم الملك من المفسدات وجمع لهم من المصلحات ليرجعوا إليه، ولا يعولوا في حال من أحوالهم إلا عليه «هو» أي: الذي شرفكم بهذا الذكر وبين لكم هذا البيان «الذي أنشاكم» أي: أوجدكم ودرجكم في مدارج التربية حيث طوركم في الأطوار المختلفة في الرحم، ويسر لكم بعد الخروج اللبن حيث كانت المعدة ضعيفة عن أكثف منه «وجعل لكم السمع» أي: لتسمعوا ما تعقله قلوبكم فيهديكم، ووحده لقلّة التفاوت فيه ليظهر سر تصرفه سبحانه في القلوب بغاية المفاوطة مع أنه أعظم الطرق الموصلة للمعاني إليها «والأبصار» لتنتظروا صنائعه فتعتبروا وتزدجروا عما يردبكم «والأفئدة» أي: القلوب التي جعلها سبحانه في غاية التوقد بالإدراك لما لا يدركه بقية الحيوان لتتفكروا فتقبلوا على ما يعليكم، وجمعهما لكثرة التفاوت في نور الأبصار وإدراك الأفئدة. «قليلاً ما تشكرون» أي: باستعمالها فيما خلقت لأجله، وما مزيدة والجملة مستأنفة مخبرة بقلّة شكرهم جداً على هذه النعم، وهم يدعون أنهم أشكر الناس للإحسان وأعلاهم في العرفان.

«قل هو» أي: وحده «الذي فزاكم» أي: خلقكم وبشكم ونشركم وكشركم وأنشاكم بعدما كنتم كالذر أطفالاً ضعفاء «في الأرض» التي تقدم أنه ذللها لكم ورزقكم منها النبات وغيره «والإيه» أي: وحده بعد موتكم «تعشرون» شيئاً فشيئاً إلى البرزخ ودفعة واحدة يوم البعث للحساب فيجازي كلّاً بعمله.

«ويقولون» أي: يجددون هذا القول تجديداً مستمراً استهزاء وتكذيباً «متى هذا» وزادوا في الاستهزاء بقولهم «الوعد» أي: يوم القيامة والعذاب الذي توعدوننا به «إن كنتم صادقين» أي: في أنه لا بد لنا منه وأنكم مقربون عند الله، فلو كان لهم ثبات الصبر لما كانوا طاشوا هذا الطيش بإبراز هذا القول القبيح.

ثم إنه تعالى أجاب عن هذا السؤال بقوله عز وجل: «قل» أي: يا أكرم الخلق لهؤلاء

البعداء ﴿إنما العلم﴾ أي: علم وقت قيام الساعة ونزول العذاب ﴿عند الله﴾ أي: الذي له الإحاطة بجميع صفات الكمال، فهو الذي يكون عنده ويده جميع ما يراد منه لا يطلع عليه غيره ﴿وإنما أنا نذير﴾ أي: كامل في أمر النذارة التي يلزم منه البشارة لمن أطاع النذير، لا وظيفة لي عند الملك الأعظم غير ذلك فلا وصول إلى سؤاله عما لا يؤذن لي في السؤال عنه ﴿مبين﴾ أي: بين الإنذار بإقامة الأدلة حتى يصير ذلك كأنه مشاهدة لمن له قبول العلم.

﴿فلما راوه﴾ أي: العذاب بعد الحشر ﴿زلفة﴾ أي: ذا قرب عظيم منهم ﴿سيئت﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: اسودت ﴿وجوه﴾ وأظهر في موضع الإضمار تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف فقال تعالى: ﴿الذين كفروا﴾ أي: أظهروا السوء وغاية الكراهة في وجوه من أوقع هذا الوصف.

تنبيه: الأصل ساء، أي: أحزن وجوههم العذاب ورؤيته، ثم بني للمفعول وساء هنا ليست المرادفة لبئس.

وأشتم كسرة السين نافع وابن عامر والكسائي والباقون باختلاس الكسرة. وقيل: أي: قال لهم الخزنة تقريراً وتوبيخاً ﴿هذا الذي كنتم﴾ أي: جبلة وطبعاً ﴿به﴾ أي: بسببه ومن أجله ﴿تدعون﴾ أي: تمنون وتسالون وتزعمون أنكم لا تبعثون، وهذه حكاية حال تأتي عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها، وقرأ هشام والكسائي بضم القاف والباقون بكسرهما.

﴿قل﴾ أي: يا أكرم الخلق لهؤلاء الذين طال تضجرهم منك وهم يتمنون هلاكك كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرْتِلهُ بِهِ رَبَّ الَّتُونِ﴾ [الطور: ٣٠] ﴿أرايتم﴾ أي: أخبروني خبراً أنتم في الوثوق به على ما هو كالرؤية ﴿إن أهلكني الله﴾ أي: أمانتي بعذاب أو غيره الذي له من الجلال والإكرام ما يعصم به وليه ويقصم عدوه.

وقرأ: قل أرايتم في الموضعين، نافع بتسهيل الهمزة بعد الواو، ولورش أيضاً إبدالها ألفاً وأسقطها الكسائي والباقون بالتحقيق وإذا وقف حمزة سهل الهمزة، وقرأ: ﴿إن أهلكني الله﴾ حمزة بسكون الياء والباقون بفتحها، ومن سكن الياء رقق اللام من الاسم الجليل ومن فتحها فخم ﴿ومن معي﴾ أي: من المؤمنين ﴿أو رحمنا﴾ أي: بالنصر وإظهار الإسلام كما نرجو فأنجانا بذلك من كل سوء ووقانا كل محذور، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص بفتح الياء والباقون بالسكون ﴿فمن يجير الكافرين﴾ أي: العريقين في الكفر بأن يدفع عنهم ما يدفع الجار عن جاره ﴿من عذاب أليم﴾ أي: لا مجير لهم منه.

﴿قل﴾ أي: يا خير الخلق ﴿هو﴾ أي: الله وحده ﴿الرحمن﴾ أي: الشامل الرحمة ﴿آمنا به﴾ أي: أنا ومن معي ﴿وعليه﴾ أي: وحده ﴿توكلنا﴾ أي: لأنه لا شيء في يد غيره وإلا لرحم من يريد عذابه أو عذب من يريد رحمته، فكل ما جرى على أيدي خلقه من رحمة أو نقمة فهو الذي أجراه لأنه الفاعل بالذات المستجمع لما يليق به من الصفات فنحن نرجو خيره ولا نخاف غيره ﴿نستعلمون﴾ أي عند معاينة العذاب عما قليل بوعده لا خلف فيه ﴿من هو في ضلال مبين﴾ أي: بين أنحن أم أنتم، وقرأ الكسائي بعد السين بياء الغيبة نظراً إلى قول الكافرين والباقون ببناء الخطاب إما على الوعيد، وإما على الالتفات من الغيبة المرادة في قراءة الكسائي وهو تهديد لهم.

﴿قل﴾ أي: يا أعظم خلقنا وأعلمهم بنا ﴿أرايتم﴾ أي: أخبروني إخباراً لا لبس فيه ﴿إن

أصبح ماؤكم» أي: الذي تعدّونه في أيديكم بما نبهت عليه الإضافة «غوراً» أي: غائراً ذاهباً في الأرض لا تناله الدلاء وكان ماؤهم من بثرين بثر زمزم وبثر ميمونة «فمن يأتيكم» على ضعفكم حينئذ وانخلاع قلوبكم واضطراب أفكاركم «بماء معين»، أي: دائم لا ينقطع وظاهر للأعين سهل المأخذ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بماء معين أي: ظاهر تراه العيون فهو مفعول. وقيل: هو من معن الماء، أي: كثر فهو على هذا فعيل، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أن المعنى: فمن يأتيكم بماء عذب أي: لا يأتيكم به إلا الله فكيف تنكرون أن يبعثكم؟! ويستحب أن يقول القارئ عقب معين: الله رب العالمين، كما في الحديث. وتليت هذه

الآية عند بعض المتجبرين فقال: تأتي به الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينيه وعمي نعوذ بالله من الجراءة على الله وعلى آياته، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل يوم القيامة فأخرجته من النار وأدخلته الجنة وهي سورة تبارك»^(١). وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إذا وضع الميت في قبره يؤتى من قبل رجله فيقال: ليس لكم عليه سبيل لأنه قد كان يقوم بسورة الملك ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه ليس لكم عليه سبيل كان يقرأ بي سورة الملك ثم قال: هي المانعة من عذاب الله، وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب»^(٢). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «وددت أن تبارك الملك في قلب كل مؤمن»^(٣). وأما ما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الملك فكانما أحيا ليلة القدر»^(٤) فحديث موضوع.

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١٤٠٠، والترمذي في فضائل القرآن حديث ٢٨٩١، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٧٨٦.

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٠٥/١٨.

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک ٧٥٣/١، والقرطبي في تفسيره ٢٠٥/١٨.

(٤) ذكره الزمخشري في الكشف ٥٨٨/٤.

سورة ن وتسمى القلم

مكية، في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة رضي الله عنهم: من أولها إلى قوله تعالى: ﴿سَنَسْأَلُهُ عَلَى الْخُرُوطِ﴾ مكِّي، ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ مدني، ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ مكِّي، ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: ﴿مَنْ الصَّالِحِينَ﴾ مدني، وبأقبيها مكِّي، قاله الماوردي.

وهي اثنتان وخمسون آية، وثلاثمائة كلمة، وألف ومائتان وستة وخمسون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ أي: الذي له الإحاطة الكاملة فهو بكل شيء عليم ﴿الرحمن﴾ الذي عمت نعمة إيجاده لأهل معاده البريء منهم والسقيم ﴿الرحيم﴾ الذي أتم تلك النعمة على من وفقه لطاعته فالزمه صراطه المستقيم. وقوله تعالى:

﴿تَ وَالْقَلِيمَ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِمُتَعَبٍ بِرَبِّكَ يَسْجُدُونَ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقْتَ عَظِيمٌ ۝ فَتَنْبِئُهُ وَيُخَبِّرُونَ ۝ بِآيَاتِكَ الْفُتُونُ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِينَ ۝ فَلَا تَطْلُعُ الْمَكْذِبِينَ ۝ وَذُرَّا لَوْ تَذَرُهُنَّ يَذَّهَبْنَ ۝ وَلَا تَطْلُعُ كُلَّ حَلَالٍ مَمْنُونٍ ۝ مَنَازِرٍ مَسْلَمٍ بِنُصْرَةٍ ۝ مَنَازِعٍ لِلْمَغْرِبِ مَعْتَدٍ ۝ عُنْطٍ بَعْدَ ذَلِكَ نَبِإٍ ۝ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنَبِينٍ ۝ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا سَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ سَنَسْأَلُهُ عَلَى الْخُرُوطِ ۝﴾.

﴿ن﴾ كقوله تعالى: ﴿صَ وَالْقُرْآنِ﴾ [ص: ١] وجواب القسم الجملة المنفية بعدها.

واختلفوا في تفسير ذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الحوت الذي على ظهره الأرض وهو قول مجاهد ومقاتل والسدي والكلبي، وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أول ما خلق الله تعالى القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق النون فبسط الأرض على ظهره فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض، ثم قرأ ابن عباس: ﴿ن﴾ الآية»^(١).

واختلفوا في اسمه فقال الكلبي ومقاتل: يهמות، وقال الواقدى: ليوثا، وقال كعب: لوثا، وقال علي: تلهوت، وقال الرواة: لما خلق الله تعالى الأرض وفتحها بعث من تحت العرش ملكاً فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين حتى ضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرار فأهبط الله عز

وجل من الفردوس ثوراً له أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة وجعل قرار قدم الملك على سنامه فلم تستقر قدماء، فأخذ الله تعالى ياقوته خضراء من أعلى درجة الفردوس غلظها خمسمائة عام ووضعها بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرت عليها قدماء وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ومنخراه في البحر فهو يتنفس كل يوم نفساً، فإذا تنفس يمتد البحر وإذا رد نفسه جزر البحر، فلم يكن لقوائم الثور موضع قرار، فخلق الله تعالى صخرة كغلظ سبع سموات وسبع أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها، وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه: فتكن في صخرة ولم يكن للصخرة مستقر، فخلق الله تعالى نوناً وهو الحوت العظيم ووضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال والحوت على البحر، والبحر على متن الريح، والريح على القدرة ثقل الدنيا كلها بما عليها حرفان قال لها الجبار: كوني فكانت.

قال كعب الأحبار: إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس إليه فقال له: أتدري ما على ظهرك يا لويثا من الأمم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك، فهم لويثا أن يفعل فبعث الله تعالى دابة فدخلت منخره فوصلت إلى دماغه ففج الحوت إلى الله تعالى منها، فأذن الله تعالى لها فخرجت، فوالذي نفسي بيده إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت إليه كما كانت.

وقال بعضهم: نون آخر حروف الرحمن وهي رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الحسن وقتادة والضحاك: النون: الدواة، وهو مروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال القرطبي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أول ما خلق الله القلم ثم خلق النون وهي الدواة»^(١). ومنه قول الشاعر^(٢):

إذا ما الشوق برح بي إليهم ألقى النون بالدمع السجام
ويكون على هذا أقسم بالدواة والقلم، فإن المنفعة بهما عظيمة بسبب الكتابة، فإن التفاهم يحصل تارة بالنطق وتارة بالكتابة، وقيل: النون: لوح من نور تكتب فيه الملائكة ما يؤمرون به، رواه معاوية بن قرة مرفوعاً، وقيل: النون: هو المداد الذي تكتب به الملائكة. وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه تعالى نصير ونور وناصر.

وقال محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بنصرة المؤمنين.
وقال الزمخشري: هذا الحرف من حروف المعجم، وأما قولهم: هو الدواة فما أدري أهو وضع لغوي أم شرعي ولا يخلو إذا كان اسماً للدواة من أن يكون جنساً أو علماً، فإن كان جنساً فأين الإعراب والتنوين، وإن كان علماً فأين الإعراب وأيهما كان فلا بد له من موقع في تأليف الكلام. فإن قلت: هو مقسم به وجب إن كان جنساً أن تجره وتنونه ويكون القسم بدواة منكرة مجهولة كأنه قيل: ودواة «والقلم» وإن كان علماً أن تصرفه وتجره أو لا تصرفه وتفتحه للعملية والتأنيث.

(١) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٤/٤٤٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣١٨/٧، والحاكم في المستدرک ٢/٤٥٤، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١/٤٥٣، والبخاري في التاريخ الكبير ٦/٩٢.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

وكذلك التفسير بالحوت إما أن يراد نون من النينان، أو يجعل علماً لليهموت الذي يزعمون والتفسير باللوح من نور أو ذهب والنهر في الجنة نحو ذلك ١. هـ.

تنبيه: في القلم المقسم به قولان: أحدهما: أن المراد به الجنس وهو واقع على كل قلم يكتب به في السماء والأرض، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَتَّم ۝﴾ [الملوك: ٣-٥] ولأنه ينتفع به كما ينتفع بالنطق، قال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾ [الرحمن: ٣-٤]، فالقلم يبين كما يبين اللسان في المخاطبة بالكتابة للغائب والحاضر، والثاني: أنه القلم الذي جاء في الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة قال: ثم ختم فم القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة، قال: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض.

وروي مجاهد أول ما خلق الله تعالى القلم فقال: اكتب المقدر، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وإنما يجري في الناس على أمر قد فرغ منه، قال ابن عادل: قال القاضي: هذا الخبر يجب حمله على المجاز، لأن القلم آلة مخصوصة للكتابة لا يجوز أن يكون حياً عاقلاً فيؤمر وينهى، فإن الجمع بين كونه حيواناً مكلفاً وبين كونه آلة للكتابة محال، بل المراد منه إنه تعالى أجراه بكل ما يكون وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا قَعَقَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٤٧] فإنه ليس هناك أمر ولا تكليف بل هو مجرد نفاذ القدرة في المقدور من غير منازعة ولا مدافعة، اهـ.

وقوله: فإن الجمع إلى قوله: محال، ممنوع فإن الله تعالى خلق فيه ذلك كما قال تعالى للسموات والأرض: ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا لَاحِقَيْنِ﴾ [فصلت: ١١] وقال الزمخشري: أقسم بالقلم تعظيماً له لما في خلقه وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة ولما فيه من المنافع والفوائد التي لا يحيطها الوصف.

وقيل: القلم المذكور ههنا هو العقل وإنه شيء كالأصل لجميع المخلوقات، قالوا: والدليل عليه أنه روي في الأخبار: أول ما خلق الله تعالى القلم، وفي خبر آخر: «أول ما خلق الله تعالى العقل، فقال الجبار: ما خلقت خلقاً أعجب إليّ منك وعزني وجلالي لأكملنك فيمن أحببت ولأنقصنك فيمن أبغضت، قال: ثم قال رسول الله ﷺ: أكمل الناس عقلاً أطوعهم لله وأعلمهم بطاعته»^(١). وفي خبر آخر: أول ما خلق الله تعالى جوهره فنظر إليها بعين الهيبة فذابت وسخت فارتفع منها دخان وزيد، فخلق من الدخان السموات ومن الزيد الأرض، قالوا: وهذه الأخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقل وتلك الجوهرة التي هي أصل المخلوقات شيء واحد وإلا حصل التناقض، وقال البغوي: القلم هو الذي كتب الله به الذكر وهو قلم من نور طوله ما بين السماء والأرض، ويقال: أول ما خلق الله تعالى القلم ونظر إليه فانشق نصفين ثم قال: اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى على اللوح المحفوظ بذلك.

وقرأ قالون وابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمة وورش بخلاف عنه بإظهار النون عند الواو هنا والباقون بالإدغام.

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١/٤٥٨، ٤٧٤، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٣/٤٠.

﴿وما يسطرون﴾ أي: الملائكة من الخير والصلاح، وقيل: وما تكتبه الملائكة الحفظة من أعمال بني آدم، وقيل: ما يكتبون، أي: الناس ويتفاهمون به، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى ﴿وما يسطرون﴾: وما يعملون، وما موصولة أو مصدرية. قال الزمخشري: ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون الضمير في يسطرون لهم، كأنه قيل: وأصحاب القلم ومسطوراتهم أو وسطريهم، ويراد بهم كل من يسطر أو الحفظة، وقال البقاعي: وما يسطرون، أي: قلم القدرة وجمعه وأجراه مجرى أولى العلم للتعظيم لأنه فعل أفعالهم أو الأقلام على إرادة الجنس، ويجوز أن يكون الإسناد إلى الكاتبين به لما دل عليهم من ذكره، وأما الملائكة إن كان المراد ما كتب في الكتاب المبين واللوح المحفوظ وغيره مما يكتبونه، وأما كل من يكتب منهم ومن غيرهم.

وقوله تعالى: ﴿ما أنت﴾ أي: يا أعلى المتأهلين لخطابنا ﴿بنعمة﴾ أي: بسبب إنعام ﴿ربك﴾ أي: المربي لك بمثل تلك الهمم العالية والسجيا الكاملة بأن خصك بالقرآن الذي هو الجامع لكل علم وحكمة ﴿بمجنون﴾ جواب القسم، وهو نفي، قال الزجاج: أنت هو اسم ما وبمجنون الخبر. وقوله تعالى: ﴿بنعمة ربك﴾ كلام وقع في الوسط، أي: انتفى ذلك الجنون بنعمة ربك كما يقال: أنت بحمد ربك عاقل بل الذي وصفك بهذا هو التحقيق باسم الجنون، وقال البغوي: ما أنت بنعمة ربك بنبوة ربك بمجنون، أي: إنك لا تكون مجنوناً وقد أنعم الله تعالى عليك بالنبوة والحكمة، وقيل: بعصمة ربك، وقيل: هو كما يقال: ما أنت بمجنون والحمد لله، وقيل: معناه ما أنت بمجنون والنعمة لربك كقولهم: سبحانه اللهم وبحمدك، أي: والحمد لك.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه ﷺ غاب عن خديجة إلى حراء فطلبت فلم تجده، فإذا به ووجهه متغير امتلاً غباراً، فقالت له: ما لك فذكر جبريل عليه السلام وأنه قال له: ﴿اقْرَأْ بِآيَاتِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] فهو أول ما نزل من القرآن قال: ثم نزل بي إلى قرار الأرض فتوضأ وتوضأت ثم صلى وصليت معه ركعتين وقال: هكذا الصلاة يا محمد، فذكر النبي ﷺ ذلك لخديجة فذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها وكان قد خالف دين قومه ودخل في النصرانية، فسألته فقال: أرسلني إلي محمدأ فأرسلته، فقال: هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو أحداً، قال: لا فقال: والله لئن بقيت إلى دعوتك لأنصرك نصرأ عزيزأ ثم مات قبل دعاء الرسول ﷺ»^(١) ووقعت تلك الواقعة في السنة كفار قريش فقالوا: إنه مجنون، وأقسم الله تعالى على أنه ليس بمجنون وهو خمس آيات من أول هذه السورة.

وقال ابن عباس: أول ما نزل قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] وهذه الآية هي الثانية نقله الرازي، وذكر القرطبي أن المشركين كانوا يقولون للنبي ﷺ مجنون به شيطان وهو قولهم: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ٦] فأنزل الله تعالى ردأ عليهم وتكذيبأ لقولهم: ﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ [الطور: ٢٩]، أي: برحمة ربك والنعمة ههنا الرحمة، وقال عطاء وابن عباس: يريد بنعمة ربك عليك بالإيمان والنبوة، وقال القرطبي: يحتمل أن النعمة ههنا قسم تقديره ما أنت ونعمة ربك بمجنون لأن الواو والباء من حروف القسم.

وقال الرازي: إنه تعالى وصفه بصفات ثلاث:

الأولى: نفى الجنون عنه، ثم قرن بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة على صحتها، لأن قوله: ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ يدل على أن نعم الله تعالى ظاهرة في حقه من الفصاحة الثامة والعقل الكامل والسيرة المرضية والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل مكرمة، وإذا كانت هذه النعم المحسوسة ظاهرة ووجودها ينافي حصول الجنون فالله تعالى نبه على أن هذه الدقيقة جارية مجرى الدلالة اليقينية على كذبهم في قولهم مجنون.

الصفة الثانية: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكَ﴾ أي: على ما تحملت من أثقال النبوة وعلى صبرك عليهم فيما يرمونك به وهو تسلية له ﷺ ﴿لَأَجْرٌ﴾، أي: ثواباً ﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ أي: مقطوع ولا منقوص في دنيا ولا آخرة، يقال: مان الشيء إذا ضعف. ويقال: مننت الحبل إذا قطعته، وحبل منين إذا كان غير متين، قال لبيد^(١):

غَبَسًا كَوَاسِبَ لَا يَمْنَنَ طَعَامُهَا

أي: لا يقطع، يصف كلاباً ضارية. ونظيره قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مَجْدُوذِينَ﴾ [هود: ١٠٨] وقال مجاهد ومقاتل والكلبي: غير ممنون، أي: غير محسوب عليك. قال الزمخشري: لأنه ثواب تستحقه على عملك وليس بتفضل ابتداء وإنما تمن الفواضل لا الأجور على الأعمال، انتهى. وهذا قول المعتزلة، فإن الله تعالى لا يجب عليه شيء. وقال الحسن: غير مكدر باليمن. وقال الضحاك رضي الله تعالى عنه: أجزاً بغير عمل. واختلفوا في هذا الأجر على أي شيء حصل، فقيل: معناه ما مرّ وقيل: معناه أن لك على احتمال هذا الطعن والقول القبيح أجراً عظيماً دائماً، وقيل: إن لك في إظهار النبوة والمعجزات وفي دعاء الخلق إلى الله تعالى، وفي بيان الشرع لهم هذا الأجر الخالص الدائم فلا تمنعك نسبتهم إياك إلى الجنون عن الاشتغال بهذا المهم العظيم، فإن لك بسببه المنزلة العالية.

الصفة الثالثة: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ استعظم خلقه لفرط احتمال الممضات من قومه وحسن مخالفته ومداراته لهم، قال ابن عباس ومجاهد: على دين عظيم من الأديان ليس دين أحب إلى الله تعالى، ولا أرضى عنده منه، وروى مسلم عن عائشة: «أَنَّ خُلُقَهُ كَانَ الْقُرْآنَ»^(٢). وقال علي: هو أدب القرآن، وقيل: رفقه بأمرته وإكرامه إياهم، وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من الله وينتهي عنه بما نهى الله تعالى عنه، وقيل: إنك على طبع كريم، وقيل: هو الخلق الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى: ﴿حُذِرَ الْغَوَّ وَآثَرُ الرَّغْرِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْبُهْلَانِ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وقال الماوردي: حقيقة الخلق في اللغة ما يأخذه الإنسان في نفسه من الأدب، سمي خلقاً لأنه يصير كالخلقة فيه، فأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم، فيكون الخلق الطبع المتكلف والخيم الطبع الغريزي.

(١) صدره: لَمَعْفَرٍ فَهَدٍ تَنَازَعِ ثُلُوءَ

والبيت من الكامل، وهو للبيد في ديوانه ص ٣٠٨، ولسان العرب (فهد)، (عفر)، (منن)، وتهذيب اللغة ٥٧/٦، ٣٤٨/١٣، وتاج العروس (فهد)، (عفر)، (منن)، ومقاييس اللغة ٦٧/٤، ومجمل اللغة ٣/٣٨٤، وديوان الأدب ١٠٤/١، وكتاب الجيم ١١٦/٣.

(٢) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٧٤٦، وأحمد في المسند ٥٤/٦، ٩١، ١٦٣، ١٨٨، ٢١٦.

قال القرطبي: ما ذكره مسلم في صحيحه عن عائشة أصبح الأقوال، وسئلت أيضاً عن خلقه ﷺ «فقرأت **«قد أفلح المؤمنون»** إلى عشر آيات»^(١). قال الرازي: وهذا إشارة إلى أن نفسه القدسية الشريفة كانت بالطبع منجذبة إلى عالم الغيب، وإلى كل ما يتعلق به وكانت شديدة التعري عن اللذات البدنية والسعادات الدنيوية بالطبع، ومقتضى الفطرة وقالت: «ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ﷺ ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك ولذلك قال الله تعالى: **«وانك لعلى خلق عظيم»** ولم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي ﷺ منه الحظ الأوفر»^(٢).

وقال الجنيد: سمي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه بدليل قوله ﷺ: «إن الله بعثني لتتمام مكارم الأخلاق وتتمام محاسن الأفعال»^(٣). وعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: «كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجهاً، وأحسن الناس خلقاً، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير»^(٤). وعن أنس بن مالك قال: «خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعت: لم صنعت، ولا لشيء تركته: لم تركته، وكان رسول الله ﷺ من أحسن الناس خلقاً، ولا مسست خزاً قط ولا حبراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ﷺ، ولا شممت مسكاً ولا عنبراً كان أطيب من عرق رسول الله ﷺ»^(٥). وعن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً، وكان يقول: خياركم أحسنكم أخلاقاً»^(٦). وعن أنس «أن امرأة عرضت لرسول الله ﷺ في طريق من طرق المدينة، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال: يا أم فلان اجلسي في أي سبك المدينة شئت أجلس إليك قال: ففعلت فقعد إليها رسول الله ﷺ حتى قضيت حاجتها»^(٧). وعن أنس بن مالك قال: «كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ فتنتطق به حيث شاءت»^(٨). وعن أنس أيضاً: «إن رسول الله ﷺ كان إذا صافح رجلاً لم ينزع يده حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه ولم ير مقدماً ركبتيه بين يدي جليس له»^(٩). وعن عائشة قالت: «ما ضرب رسول الله ﷺ بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، ولا ضرب خادماً ولا امرأة»^(١٠). وعن عائشة قالت: «ما خير رسول الله ﷺ في أمرين قط إلا اختار

(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٤١٢/٦.

(٢) انظر القرطبي في تفسيره ٢٢٧/١٨.

(٣) أخرجه البغوي في تفسيره ٣٢٨/٢، وشرح السنة ٢٠٢/١٣، والتبريزي في مشكاة المصابيح ٥٧٧٠.

(٤) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٥٤٩، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٣٧.

(٥) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ٢٣٢٩، والترمذي في البر حديث ٢٠١٥، وأحمد في المسند ٢٠٠/٣.

٢٢٢، ٢٢٨.

(٦) أخرجه البخاري في الأدب حديث ٦٠٢٩، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٢١، والترمذي في البر حديث

٢٠١٦، وأحمد في المسند ٢/١٦١، ١٨٩، ١٩٣، ٣٢٨، ٤٤٨، ١٧٤/٦، ٢٣٦، ٢٤٦.

(٧) أخرجه أبو داود في الأدب حديث ٤٨١٨.

(٨) أخرجه البخاري في الأدب حديث ٦٠٧٢.

(٩) أخرجه بنحوه ابن ماجه في الأدب باب ٢١، وابن الجعد في مسنده ٤٩٤/١.

(١٠) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ٢٣٢٨، وأبو داود في الأدب حديث ٤٧٨٦، وابن ماجه في النكاح

حديث ١٩٨٤، والدارمي في النكاح باب ٣٤، وأحمد في المسند ٦/٢٢٩، ٢٣٢.

أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم^(١). وعن أنس قال: «كنت أمشي مع النبي ﷺ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ﷺ قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبه، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله ﷺ وضحك وأمر له بعتاء^(٢)».

وعنه قال: «كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقاً وكان لي أخ يقال له: أبو عمير وهو فطيم كان إذا جاءنا قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، لنغير كان يلعب به^(٣)». والنغير طائر صغير يشبه العصفور إلا أنه أحمر المتقار. وعن الأسود قال: «سألت عائشة: ما كان رسول الله ﷺ يفعل في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة توضأ ويخرج إلى الصلاة^(٤)». والمهنة: الخدمة، وعن عبد الله بن الحارث قال: «ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ﷺ^(٥)».

وعن أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء عن رسول الله ﷺ قال: «إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء^(٦)». وعن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: أتدرون أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فإن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفرج والقم، أتدرون أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق^(٧)».

وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار^(٨)».

«فستبصر» أي: فستعلم عن قرب بوعد لا خلف فيه علماً أنت في تحقيقه كالمبصر بالحس الباصر «وبصرون» أي: يعلم الذين رموك بالبهتان علماً هو كذلك. وقوله تعالى: «بأييكم المفتون» فيه أربعة أوجه:

أحدها: أن الباء مزيدة في المبتدأ، والتقدير: أيكم المفتون فزيدت كزيادتها في نحو:

(١) أخرجه البخاري في المناقب ٢٥٦٠، وأبو داود في الأدب حديث ٤٧٨٥، ومالك في حسن الخلق حديث ٢، وأحمد في المسند ٣٢/٦، ١١٤، ١١٦، ١٣٠، ١٨٢، ٢٢٣، ٢٢٩، ٢٣٢، ٢٦٢، ٢٨١.

(٢) أخرجه البخاري في الخمس حديث ٣١٤٩، ومسلم في الزكاة حديث ١٠٥٧، وأحمد في المسند ٣/٢٢٤، ٢١٠.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب حديث ٦٢٠٣، ومسلم في الآداب حديث ٢١٥٠، وأبو داود في الأدب حديث ٤٩٦٩، والترمذي في الصلاة حديث ٣٣٣، وابن ماجه في الأدب باب ٢٤، وأحمد في المسند ٣/١١٥، ١١٩، ١٧١، ١٨٨، ١٩٠، ٢٠١، ٢١٢، ٢٢٣، ٢٧٨، ٢٨٨.

(٤) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٦٧٦، والترمذي في القيامة باب ٤٥، وأحمد في المسند ٦/٤٩، ١٢٦، ٢٠٦.

(٥) أخرجه الترمذي في المناقب حديث ٣٦٤١، وأحمد في المسند ٤/١٩٠، ١٩١.

(٦) أخرجه الترمذي في البر حديث ٢٠٠٢، وأبو داود في الأدب حديث ٤٧٩٩.

(٧) أخرجه الترمذي في البر حديث ٢٠٠٤، وابن ماجه في الزهد باب ٢٩، وأحمد في المسند ٢/٢٩١، ٤٤٢.

(٨) أخرجه أبو داود في الأدب حديث ٤٧٩٨، ومالك في حسن الخلق حديث ٦.

بحسبك زيد، وإلى هذا ذهب قتادة، قال ابن عادل: إلا أنه ضعيف من حيث إن الباء لا تزداد في المبتدأ إلا في حسبك فقط.

الثاني: أن الباء بمعنى في فهي ظرفية كقولك: زيد بالبصرة، أي: فيها، والمعنى: في أي فرقة وطائفة منكم، المفتون أي: المجنون أفي فرقة الإسلام، أم في فرقة الكفر؟ وإليه ذهب مجاهد والفراء.

الثالث: أنه على حذف مضاف، أي: بأيكم فتن المفتون فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وإليه ذهب الأخفش وتكون الباء سببية.

الرابع: أن المفتون مصدر جاء على مفعول كالمقتول والميسور، والتقدير: بأيكم الفتنة، وقيل: المفتون المعذب من قول العرب فتنت الذهب بالنار إذا أحيمته قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَكْفِ عَنْكَ الشَّيْطَانَ وَعَنْوَا بِالْمَجْنُونِ هَذَا، فَقَالَ تَعَالَى: سَيَعْلَمُونَ غَدًا بِأَيِّهِمُ الشَّيْطَانُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ مَسِهِ الْجَنُونُ وَاخْتِلَاطُ الْعَقْلِ.

فائدة: ﴿بأيكم﴾ رسمت ههنا بياءين.

﴿إن ربك﴾ أي: الذي رباك أحسن تربية وفضلك على سائر الخلائق ﴿هو﴾ أي: وحده ﴿اعلم﴾ أي: من كل أحد ﴿بمن ضل﴾ أي: حاد ﴿عن سبيله﴾ أي: دينه وسلك غير سبيل القصد وأخطأ موضع الرشد ﴿وهو﴾ أي: وحده ﴿اعلم بالمهتدين﴾ أي: الثابتين على الهدى، وهم أولوا الأحلام والنهى، أي: لذو علم بمعنى عالم.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿وهو أعلم﴾ ﴿وهو مكظوم﴾ ﴿وهو مذموم﴾ قرأه قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون الهاء، والباقيون بضمها وقوله تعالى: ﴿فلا تطع المكذبين﴾ أي: العريقين في التكذيب وهم مشركو مكة، فإنهم كانوا يدعونهم إلى دين آبائهم فنهاه أن يطيعهم، ينتج التصميم على معاداتهم.

﴿ودّوا﴾ أي: تمنوا وأحبوا محبة واسعة متجاوزة للحدّ قديماً مع الاستمرار على ذلك ﴿لو﴾ مصدرية ﴿تدهن فيدهنون﴾ قال الضحاك: لو تكفر فيكفرون. وقال الكلبي: لو تلى لهم فيلينيون لك. وقال الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وقال زيد بن أسلم: لو تنافق وتراثي فينافقون ويراثون. وقال ابن قتبية: أرادوا أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدون الله مدة. وقال ابن العربي: ذكر المفسرون في ذلك نحو عشرة أقوال كلها دعاوى على اللغة، والمعنى وأمثلها: ودّوا لو تكذب فيكذبون، ودّوا لو تكفر فيكفرون. وقال القرطبي: كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى.

تنبيه: في رفع فيدهنون وجهان: أحدهما: أنه عطف على تدهن فيكون داخلاً في حيّز لو، والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمّر، أي: فهم يدهنون. وقال الزمخشري: فإن قلت لم رفع فيدهنون، ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب التمني، قلت: قد عدل به إلى طريق آخر وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف، أي: فهم يدهنون، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَحْزَنُ﴾ [الجن: ١٣] على معنى: ودّوا لو تدهن فهم يدهنون حيثنّذ أو ودّوا ادهانك، فهم الآن يدهنون لطمعهم في ادهانك. واختلفوا في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ولا تطع كل حلاف﴾، أي: كثير الحلف بالباطل،

فقال مقاتل: يعني الوليد بن المغيرة عرض على النبي ﷺ مالا وحلف له أن يعطيه إن رجع عن دينه، وقال ابن عباس: هو أبو جهل بن هشام. وقال عطاء: هو الأخنس بن شريق؛ لأنه حليف ملحق في بني زهرة فلذلك سُمي زنيماً، وقال مجاهد: هو الأسود بن عبد يغوث. «مُهين»، أي: ضعيف حقير. قيل: هو فعيل من المهانة وهي قلة الرأي والتمييز. وقال ابن عباس: كذاب وهو قريب من الأول، لأن الإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه. وقال الحسن وقتادة: هو المكار في الشر، وقال الكلبي: المهين العاجز.

«هماز»: أي: كثير العيب للناس في غيبتهم. وقال الحسن: هو الذي يغمز بأخيه في المجلس. وقال ابن زيد: الهماز الذي يهزم الناس بيده ويضربهم، واللماز باللسان. وقيل: الهماز الذي يذكر الناس في وجوههم، واللماز الذي يذكرهم في غيبتهم وقال مقاتل: بالعكس، وقال مرة: هما سواء، ونحوه عن ابن عباس وقتادة. «مشاء»: أي: كثير المشي «ينميم»: أي: فتان يلقي النسيمة بين الناس ليفسد بينهم فينقل ما قاله الإنسان في آخر، وإذاعة سر لا يريد صاحبه إظهاره على وجه الإفساد البين مبالغ في ذلك.

«مناع»: أي: كثير المنع شديده «للخير»: أي: كل خير من المال والإيمان وغيرهما من نفسه وغيره من الدين والدنيا، وقال ابن عباس: مناع للخير، أي: الإسلام يمنع ولده وعشيرته من الإسلام وكان له عشرة من الولد يقول: لئن دخل أحد منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبداً. «معتد»: أي: ثابت التجاوز للحدود في كل ذلك «أثيم»: أي: مبالغ في ارتكاب ما يوجب الإثم فترك الطيبات، وبأخذ الخباثات يرغب في المعاصي ويتطلبها وبدع الطاعات ويزهد فيها.

«عتلّ»: العتلّ: الغليظ الجافي. وقال الحسن: هو الفاحش الخلق السيء الخلق. وقال الفراء: هو الشديد الخصومة في الباطل. وقال الكلبي: هو الشديد في كفره، وكل شديد عند العرب عتلّ وأصله من العتل وهو الدفع بالعنف، وقال أبو عبيدة بن عمير: العتلّ: الأكل الشروب القوي الشديد الذي لا يزن في الميزان شعيرة، يدفع الملك من أولئك سبعين ألفاً دفعة واحدة «بعد ذلك»: أي: مع ذلك، يريد مع ما وصفناه به. «زنيماً»: وهو الدعي الملتصق بالقوم وليس منهم، وقال عطاء عن ابن عباس: يريد مع هذا هو دعي في قریش، وقال مرة الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد ثمانين عشر سنة، وقيل: الزنيماً الذي له زنة كزنة الشاة. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في هذه الآية نعت، فلم يعرف حتى قيل: زنيماً فعرف وكانت زنة في عنقه يعرف بها. وقال سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنتها. وقال مجاهد: زنيماً كانت له ستة أصابع في يده في كل إبهام له إصبع زائدة، وقال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله تعالى وصف أحداً ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة، فالحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة.

وعن حارثة بن وهب الخزاعي قال: «قال رسول الله ﷺ: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر»^(١). وفي

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٦٨، باب ١، والإيمان باب ٩ (حديث ٦٦٥٧)، ومسلم في الجنة حديث ٢٨٥٣، والترمذي في جهنم باب ١٣، وابن ماجه في الزهد باب ٤، وأحمد في المسند ١٦٩/٢، ٢١٤، ٣٠٦، ١٧٥/٤، ١٤٥/٣.

رواية: «كل جواظ زنيم متكبر»^(١). الجواظ: الجموع المنوع، وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل: القصير البطين، وقال عكرمة: هو ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم، وكان الوليد دعياً في قريش، ادعاه أبوه بعد ثمانى عشرة سنة من مولده قال الشاعر فيه^(٢):

زنيم ليس يعرف من أبوه بغني الأم ذو حسب لئيم
قيل: بغت أمه ولم يعرف حتى نزلت الآية، وهذا لأن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد كما روي أن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده ولا ولد ولده»^(٣). وقال عبد الله بن عمر: إن النبي ﷺ قال: «إن أولاد الزنا يحشرون يوم القيامة في صور القردة والخنازير»^(٤). ولعل المراد به الدخول مع السابقين، وإلا فمن مات مسلماً دخل الجنة، وقالت ميمونة: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعذابه»^(٥). وقال عكرمة: إذا كثر ولد الزنا قحط المطر. قال القرطبي: ومعظم المفسرين على أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وكان يطعم أهل منى حيساً ثلاثة أيام، وينادي ألا لا يوقدن أحد تحت برمة ألا لا يزجين أحد بكراع، ألا من أراد الحيس فليأت الوليد بن المغيرة، وكان ينفق في الحجة الواحدة عشرين ألفاً وأكثر، ولا يعطي المسكين درهماً واحداً وقيل: مناع للخير، وفيه نزل ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٦-٧].

ولما كان حطام هذه الدنيا كله عرضاً فانياً وظلاً متقلصاً زائلاً لا يفتخر به ولا يلتفت إليه إلا من كان بهذه الأوصاف، فإذا كان ذلك أكبر همه ومبلغ علمه أثمر له الترفع على الحقوق والتكبر على العباد، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَيْ: لأجل أن ﴿كَانَ﴾ أَيْ: هذا الموصوف ﴿ذَا مَالٍ﴾ أَيْ: مذكور بالكثرة ﴿وَبَيْنَ﴾ أنعمنا عليه بهما، فصار يطاع لأجلهما، فكان بحيث يجب عليه شكرنا بسببهما. ﴿إِذَا تَنَلَّى﴾ أَيْ: تذكر على سبيل المتابعة ﴿عَلَيْهِ﴾ ولو كان ذلك على سبيل الخصوص له ﴿آيَاتِنَا﴾ أَيْ: العلامات الدالة دلالة هي في غاية الظهور على الملك الأعلى وعلى ما له من صفات العظمة ﴿قَالَ﴾ أَيْ: مفاجأة من غير تأمل ولا توقف عوضاً عن شكرنا ﴿أَسَاطِيرُ﴾ جمع سطور جمع سطر ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ أَيْ: أشياء سطورها ودونوها وفرغوا منها، فحمله دنيء طبعه على تكثره بالمال، فورطه في التكذيب بأعظم ما يمكن سماعه، فجعل الكفر موضع الشكر، ولم يستح من كونه يعرف كذبه كل من سمعه، فأعرض عن الشكر ووضع موضعه الكفر، فكان هذا دليلاً على جميع تلك الصفات السابقة، مع التعليل بالاستناد إلى ما هو عند العاقل أوهى من بيت العنكبوت، والاستناد إليه وحده كاف في الاتصاف بالرسوخ في الدناءة.

وقرأ ابن عامر وشعبة وحمزة بهمزتين مفتوحتين وابن عامر يسهل الثانية، وشعبة وحمزة

(١) أخرجه مسلم في الجنة حديث ٢٨٥٣.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) أخرجه المتيقي الهندي في كنز العمال ١٣٠٩٥، ٤٣٩٠٧، ٤٣٩٩٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣٠٨/٢، والبخاري في التاريخ الكبير ٢٥٧/٢.

(٤) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٣٤/١٨، والعقيلي في الضعفاء ٧٥/٢، والذهبي في ميزان الاعتدال ٣/١٥٦.

(٥) أخرجه أحمد في المسند ٣٣٣/٦.

بتحقيقهما وهشام على أصله يدخل بينهما ألفاً والباقون بهمزة واحدة مفتوحة. قال القرطبي: فمن قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محقتين، فهو استفهام والمراد به التوبيخ، ويحسن له أن يقف على «زنيماً» ويبتدئ «أن كان» على معنى ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير: ألأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين، ويجوز أن يكون التقدير: ألأن كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر؟ ودل عليه ما تقدم من الكلام، فصار كالمذكور بعد الاستفهام، ومن قرأ أن كان بغير استفهام فهو مفعول من أجله، والعامل فيه فعل مضمر، والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين، ودل على هذا الفعل «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» ولا يعمل في إذا تتلى ولا قال، لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها؛ لأن إذا تضاف إلى الجمل التي بعدها، ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. وقال: جواب الجزاء ولا يعمل فيما قبل الجزاء إذ حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه، وحكم الجواب أن يكون بعد الشرط، فيصير مقدماً مؤخراً في حال واحد.

ويجوز أن يكون المعنى: لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. قال ابن الأنباري: ومن قرأ بلا استفهام لم يحسن أن يقف على زنيماً، لأن المعنى: لأن كان ذا مال كان، فأن متعلقة بما قبلها. وقال غيره: يجوز أن تتعلق بقوله تعالى: «مشاء بنميم» والتقدير: يمشي بنميم لأن كان ذا مال وبنين، وأجاز أبو علي أن تتعلق بعقل. ومعنى «أساطير الأولين» أباطيلهم وترهاتهم.

«سنسمه» أي: نجعل له سمة، أي: علامة يعرف بها «على الخرطوم» أي: الأنف يعبر بها ما عاش، قال ابن عباس: سنسمه سنخطمه بالسيف، قال: وقد خطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف، فلم يزل مخطوماً إلى أن مات، والتعبير عن الأنف بهذا للاستهانة والاستخفاف. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سمة يعرف بها. وقال الكسائي: سنكويه على وجهه وقال أبو العالية ومجاهد: سنسمه على الخرطوم، أي: على أنفه ونسود وجهه في الآخرة فيعرف بسواد وجهه قال تعالى: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ» [آل عمران: ١٠٦] فهي علامة ظاهرة «وَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا» [طه: ١٠٢] وهذه علامة أخرى ظاهرة.

وأفادت هذه الآية علامة ثالثة: وهي الوسم على الأنف بالنار، وهذا كقوله تعالى: «يَقْرَأُ الْمُجْرِمُونَ بِسْمِهِمْ» [الرحمن: ٤١] قال القرطبي: والخرطوم الأنف من الإنسان، ومن السباع موضع الشفة، وخراطيم القوم ساداتهم. قال الفراء: وإن كان الخرطوم قد خص بالسمة فإنه في معنى الوجه، لأن بعض الشيء يعبر به عن الكل. وقال القرطبي: بين أمره تبياناً واضحاً فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخراطيم، وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة، ولا شك أن المبالغة العظيمة في دمة بقيت على وجه الدهر، ولا تعلم أن الله تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغ منه، فالحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة كالوسم على الخرطوم. وقيل: ما ابتلاه الله تعالى به في الدنيا في نفسه وأهله وماله من سوء وذل وصغار. وقال النضر بن شميل: المعنى: سنحده على شرب الخمر، والخرطوم الخمر وجمعه خراطيم. قال: الرازي كالزَمْخَشَرِي وهذا تعسف اهـ. وقيل للخمر: الخرطوم كما قيل لها: السلافة وهي ما سلف من عصير العنب أو لأنها تطير في الخياشيم.

تنبيه: الأنف أكرم موضع في الوجه لتقديمه له، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا

منه الأنفة، وقالوا: الأنف في الأنف وحى أنفه، وفلان شامخ العينين، وقالوا في الدليل: جدد أنفه ورغم أنفه، فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة، لأن السمة على الوجه شين وإذلال فكيف بها على أكرم موضع منه؟ ولقد وسم العباس أباكره في وجوها فقال له رسول الله ﷺ: «أكرموا الوجوه فوسمها في جواعرها»^(١).

ولما ذكر تعالى في أول الملك أنه خلق الموت والحياة للابتلاء في الأعمال، وختم هنا بعيب من يغتر بالمال والبنين وهو يعلم أن الموت وراء أعاد ذكر الابتلاء وأكد به قوله تعالى:

﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْكَلْبِ إِذْ أَقْبَمُوا لِبَصْرَتِكَ مَعْصِيَةً ۖ وَلَا يَسْتَنْشُونَ ۚ ﴿١٧﴾ فَلَمَّا عَلَيْنَا مَا لَيْفَ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَاقِمُونَ ۚ ﴿١٨﴾ فَاصْبِرْ كَاصْبِرِمْ ۖ ﴿١٩﴾ فَتَنَادُوا مَعْصِيَةً ۚ ﴿٢٠﴾ أَنْ أَقْدُوا عَلَى حَرْوِكَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ ﴿٢١﴾ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَسْتَنْشُونَ ۚ ﴿٢٢﴾ أَنْ لَا يَسْأَلَكُمُ الْيَوْمَ عَذَابُكُمْ ۚ ﴿٢٣﴾ وَفَعَدُوا عَلَى حَرْوٍ قَدِيمٍ ۚ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا رَأَوْا قَالُوا إِنَّا لَعَالُونَ ۚ ﴿٢٥﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۚ ﴿٢٦﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ تَوَلَّوْا شَيْعُونَ ۚ ﴿٢٧﴾ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا عَلَيْهِمْ ۚ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْنَ ۚ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَبْرَأَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ ﴿٣٠﴾ عَنِ رَبِّنَا أَنْ يَبْرَأَ خَيْرٌ مِمَّا يَبْرَأُ إِنَّا لَمِنَ رَاغِبِينَ ۚ ﴿٣١﴾ كَذَلِكَ أَتَتْكَ الْوَلَدُ الْآخِرَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿٣٢﴾ إِنَّ لِلشَّيْءِ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ الْيَمِ ۚ ﴿٣٣﴾ أَتَجْمَلُ الشَّيْءِ كَالْغَيْرِ ۚ ﴿٣٤﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۚ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۚ ﴿٣٦﴾ إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَّا تَحْزَنُونَ ۚ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا يَلْقَئُكُمْ إِنْ يَوْمَ الْيَوْمِ ۚ ﴿٣٨﴾ إِنْ لَكُمْ لَّا تَحْكُمُونَ ۚ ﴿٣٩﴾﴾.

﴿إِنَّا﴾ أي: بما لنا من القهر والعظمة ﴿بلوناهم﴾ أي: عاملنا أهل مكة بما وسعنا عليهم به معاملة المختبر مع علمنا بالظاهر والباطن، فغرم ذلك وظنوا أنهم أحباب، ومن قترنا عليهم من أولياتنا أعداء واستهانوا بهم ونسبهم لأجل تقللهم من الدنيا إلى السفة والجنون وكان ابتلاؤنا لهم بالحق الذي دعا عليهم به رسول الله ﷺ حتى أكلوا الجيف ﴿كما بلونا﴾ أي: اختبرنا أصحاب الجنة ﴿بأن عاملناهم معاملة المختبر مع علمنا بالظاهر﴾.

وحاصله: أنه استخراج ما في البواطن ليعلمه العباد في عالم الشهادة كما يعلم الخالق في عالم الغيب، أو أنه كناية عن الجزاء، وعرف الجنة لأنها كانت شهيرة عندهم وهي بستان عظيم كان دون صنعاء بفرسخين يقال له: الضروان يطؤه أهل الطريق، كان صاحبه ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما أخطأ المنجل أو ألقته الريح أو بعد عن البساط الذي يبسط تحت النخلة، وكان يجتمع لهم شيء كثير، فلما مات شح بنوه بذلك وقالوا: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر، ونحن ذوو عيال، فحلفوا على أن يجذوها قبل الشمس حتى لا تأتي الفقراء إلا بعد فراغهم، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿إِذْ﴾ أي: حين ﴿أقسموا﴾ ودل على تأكيد القسم بالتأكيد فقال: ﴿لبصر منها﴾ عبر به عن الجذاذ لدلالته على القطع البائن المستأصل المانع للفقراء من الصريم الذي يعرض على فم الجدي لثلا يرضع، أو من الصرماء للمفازة التي لا ماء بها والناقة القليلة اللبن ﴿مصبحين﴾ داخلين في أول وقت الصباح لثلا تشعر بهم المساكين فلا يعطوهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها.

﴿ولا﴾ أي: والحال أنهم لا ﴿يستثنون﴾ في يمينهم، أي: ولا يقولون: إن شاء الله.

فإن قيل: لم سمي استثناء وإنما هو شرط؟ أجيب: بأنه سمي استثناء لأنه إخراج لشيء يكون حكمه غير المذكور أولاً، وكان الأصل فيه إلا أن يشاء الله فالحق به إن شاء الله لرجوعه إليه في اتحاد الحكم.

﴿فطاف﴾ أي: فتسبب عن فعلهم هذا أن طاف ﴿عليها﴾ أي: جنتهم ﴿طائف﴾ أي: عذاب مهلك محيط وهو نار أحرقتها ليلاً لم تدع منها شيئاً، والطائف غلب في الشر. وقال الفراء: هو الأمر الذي يأتي ليلاً ورد عليه بقوله: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ [الأعراف: ٢٠١] وذلك لا يختص بليل ولا نهار، وقوله تعالى: ﴿مَنْ رُبُّكَ﴾ يجوز أن يتعلق بطاف وأن يتعلق بمحذوف صفة لطائف ﴿وهم﴾ أي: والحال أن أصحاب الجنة المقسمين ﴿نائمون﴾ وقت إرسال الطائف.

﴿فأصبحت﴾ أي: فتسبب عن هذا الطائف الذي أرسله القادر الذي لا يغفل ولا ينام على مال من لا يزال أسير العجز والنوم فعلاً أو قوة ﴿كالصريم﴾ أي: كالأشجار التي صرم عنها ثمرها، أو كالليل المظلم الأسود لأنه يقال: الصريم لسواده والصريم أيضاً النهار، وقيل: الصبح لأنه انصرم من الليل، قاله الأخفش. وهو من الأضداد. وقيل: كالرماد الأسود ليس بها ثمرة بلغة خزيمة، قاله ابن عباس، لأن ذلك الطائف أتلفها لم يدع فيها شيئاً لأنهم طلبوا الكل فلم يزكوه بما يمنع عنه الطوارق لصد ما كان لأبيهم من ثمرة عمله الصالح من الدفع عن ماله والبركة في جميع أحواله. قال القرطبي: والآية دليل على أنَّ العزم مما يؤاخذ به الإنسان لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَاكِ يُلَاحِظْ نُذُوقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥].

وفي الصحيح عن النبي ﷺ: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»^(١) وهذا محمول على العزم المصمم، أما ما كان يخطر بالبال من غير عزم فلا يؤاخذ به.

﴿فتنادوا مصبحين﴾ أي: في حال أول دخولهم في الإصباح وقوله تعالى: ﴿أَنْ اغْدُوا﴾، أي: بكرؤوا جداً مقبلين ومستولين وقادرين، ويجوز أن تكون أن المفسرة لأنه تقدمها ما هو بمعنى القول ﴿على حرثكم﴾، أي: محل فائدتكم الذي أصلحتموه وتعبتم فيه فلا يستحقه غيركم، قال مقاتل: لما أصبحوا قال بعضهم لبعض: اغدوا على حرثكم يعني بالحرث الثمار والزروع والأعقاب، ولذلك قال: صارمين لأنهم أرادوا قلع الثمار من الأشجار.

قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قال: اغدوا إلى حرثكم وما معنى على؟ قلت: لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدواً عليه كما تقول: غدا عليهم العدو. قال الزمخشري: ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال، أي: فاقبلوا على حرثكم. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ﴾ أي: مريدين القطع، وجواب الشرط دل عليه ما قبله، أي: فاغدوا، ويجوز أن تكون أن المصدرية، أي: تنادوا بهذا الكلام.

تنبيه: مقتضى كلام الزمخشري أن غدا متعدي في الأصل بإلى فاحتاج إلى تأويل فقدره بعلى،

(١) أخرجه البخاري في الإيمان حديث ٣١، ومسلم في الفتن حديث ٢٨٨٨، والنسائي في التحريم حديث ٤١٢١، وابن ماجه في الفتن حديث ٣٩٦٤.

قال ابن عادل: وفيه نظر لورود تعديده بعلی في غير موضع كقوله^(١):

وقد أغدوا على ثبّة كرام نشاوی واجديدين لسا نشاء
وإذا كانوا قد عدوا مرادفه بعلی فليعدوه، وقرأ: أن اغدوا أبو عمرو وعاصم وحمزة في
الوصل بكسر النون والباقون بضمها واتفقوا على الابتداء بالهمزة بالضم.

﴿فانطلقوا﴾ أي: فتسبب عن هذا الحث عقبه كأنهم كانوا متهيين ﴿وهم﴾ أي: والحال أنهم
﴿يتخافتون﴾ أي: يقولون في حال انطلاقهم قولاً هو في غاية السر، كأنهم ذاهبون إلى سرقة من
دار هي في غاية الحراسة من الخفوت وهو الهمود وخفا وخفت وخفد ثلاثتها في معنى الكتم، ومنه
الخفدود للخفاش.

ثم فسر ما يتخافتون به بقوله تعالى: ﴿أن لا يدخلنها﴾ وأن لا ههنا مقطوعة كما ترى،
وأكدوه لأنه لا يصدق أن أحداً يصل إلى هذه الوقاحة وأن جذاذاً يخلو من سائل ﴿اليوم﴾ أي: في
جميع النهار بما دل عليه نزع الخافض لتكروا عليه مراراً وتفتشوه فلا تدعوا به ثمرة واحدة ولا
موضعاً يطمع فيه أحد في قصدكم ﴿عليكم﴾ وأنتم بها ﴿مسكين﴾ وهي نهى للمسكين في اللفظ
للمبالغة في نهى أنفسهم أن لا يدعوه يدخل عليهم، أي: لا يمكنوه من الدخول حتى يدخل
كقولك: لا أرينك ههنا، فقال لهم أوسطهم سنأ وخيرهم نفساً وأعدلهم طبعاً بما يدل عليه ما
يأتي: لا تقولوا هكذا واصنعوا من الإحسان ما كان يصنع أبوكم، قال البقاعي: وكأنه طواه سبحانه
لأنه مع الدلالة عليه بما يأتي لم يؤثر شيئاً.

﴿وغدوا﴾ أي: ساروا إليها غدوة ﴿على حرد﴾ أي: منع للمسكين. قال أبو عبيدة: على
حرد، أي: منع من حاردت الإبل حراداً، أي: قل لبنها، والحرود من النوق القليلة الدر،
وحاردت السنة قل مطرها وخيرها. وقال الشعبي وسفيان: على حرق وغضب من المسكين، وعن
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: على قدرة ﴿قادرين﴾ عند أنفسهم على جنتهم وثمارها لا يحول
بينهم وبينها أحد، أي: بدليل عدم استثنائهم، فإن الجزم على الفعل في المستقبل فضلاً عن أن
يكون مع الحلف فعل من لا كفه له. وقال الحسن وقتادة: على جد وجهه. وقال القرطبي
وعكرمة: على أمر مجتمع.

ودل على قربها من منزلتهم بالفاء فقال تعالى: ﴿فلما راوها﴾ أي: بعد سير يسير وليس
للزرع ولا للثمر بها أثر ﴿قالوا إنا لضالون﴾ عن طريق جنتنا لأنها صارت لسوء حالها من ذلك
الطائف بعيدة عن حال ما كانت عليه عند تواعدهم وتغيير نياتهم، فأدهشهم منظرها وخيرهم
خبرها، وأكدوا لأن ضلالهم لا يصدق مع قرب عهدهم وكثرة ملابتهم لها وقوة معرفتهم بها.

ولما انجلى ما أدهشهم في الحال قالوا مضربين عن الضلال ﴿بل نحن محرومون﴾ أي:
ثابت حرماننا ما كنا فيه من الخير الذي لم نغب عنه إلا سواد الليل، فحرمنا الله تعالى إياه بما
عزمنا عليه من حرمان المسكين ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقَوِّرُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١] وقرأ
الكسائي بإدغام اللام في النون والباقون بالإظهار.

(١) البيت من الوافر، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٧٢، ولسان العرب (ثوب)، (ثبا)، (نشا)،
وتهذيب اللغة ١٥/١٥٦، وتاج العروس (ثوب)، (ثبي)، (نشا).

﴿قال: أوسطهم﴾ أي: رأياً وعقلاً وسناً وفضلاً منكراً عليهم ﴿الم أقل لكم﴾ أي: ما فعلتموه لا ينبغي وإن الله تعالى بالمرصاد لمن غير ما في نفسه وحاد ﴿لولا﴾ أي: هلا ولم لا ﴿تسبحون﴾ أي: تستثنون، فكان استثناءهم تسييحاً، قال مجاهد وغيره: وهذا يدل على أن هذا الأوسط كان يأمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه. قال أبو صالح: كان استثناءهم سبحانه الله، فقال لهم: هلا تسبحون الله، أي: تقولون سبحانه الله وتشكرونه على ما أعطاكم. وقال النحاس: أصل التسييح التنزيه لله عز وجل، فجعل مجاهد التسييح في موضع إن شاء الله لأن المعنى: تنزيه الله أن يكون شيء إلا بمشيئته. وقال الرازي: التسييح عبارة عن تنزيهه عن كل سوء، فلو دخل شيء في الوجود على خلاف إرادة الله تعالى لنسب النقص إلى قدرة الله تعالى، فقولك: إن شاء الله يزيل هذا النقص فكان ذلك تسييحاً، وقيل: المعنى هلا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خبث نيتكم، قيل: إن القوم لما عزموا على منع الزكاة فاعتروا بالمال والقوة، قال لهم أوسطهم: توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب، فلما رأوا العذاب ذكرهم أوسطهم كلامه الأول وقال: ﴿الم أقل لكم لولا تسبحون﴾ فحيث اشتغلوا بالتوبة بأن.

﴿قالوا﴾ أي: من غير تلثم بما عاد عليهم من بركة أبيهم ﴿سبحان ربنا﴾ أي: تنزه المحسن إلينا التنزيه الأعظم أن يكون وقع منه فيما فعل بنا ظلم، وأكدوا قباحة فعلهم هضماً لأنفسهم وخضوعاً لربهم وتحقيقاً لتوبتهم بقولهم: ﴿إنا كنا﴾ أي: بما في جبلاتنا من الفساد ﴿ظالمين﴾ أي: مجاوزين الحدود فيما فعلنا من التقاسم على منع المساكين وعلى جذها في الصباح من غير استثناء.

﴿فأقبل بعضهم﴾ أي: في الحال مبادرة في الخضوع ﴿على بعض يتلاومون﴾ أي: يلوم بعضهم بعضاً يقول هذا لهذا: أنت أشرت علينا بهذا الرأي، ويقول ذلك لهذا: أنت الذي خوفتنا بالفقر. ويقول الثالث لغيره: أنت رغبتني في جمع المال.

ثم نادوا على أنفسهم بالويل بأن ﴿قالوا﴾ منادين لما شغلهم قربه منهم وملازمته لهم عن كل شيء ﴿يا ويلتنا﴾ أي: هذا وقت حضورك أيها الويل إيانا ومنادمتك لنا، فإنه لا نديم لنا الآن غيرك، والويل الهلاك والإشراف عليه ﴿إنا كنا﴾ أي: جبلة وطبعاً ﴿طاغين﴾ أي: عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كيسان: طاغين نعم الله فلم نشكرها كما شكرها آبائنا من قبل.

ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا ﴿عسى ربنا﴾ أي: الذي أحسن إلينا بترية هذه الجنة وإهلاك ثمرها الآن تأديباً لنا ﴿أن يبدلنا﴾ من جنتنا شيئاً ﴿خيراً منها﴾ يقيم لنا أمر معاشنا فتتقلب أحوالنا هذه التي نحن فيها من الهموم والبذاة بسرور ولذادة، وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال والباقون بسكون الموحدة وتخفيف الدال ﴿إنا إلى ربنا﴾ أي: المحسن إلينا والمربي لنا بالإيجاد، ثم الإبقاء خاصة لا إلى غيره ﴿راغبون﴾ أي: ثابتة رغبتنا ورجاؤنا الخير والإكرام. وقد قيل: إن الله تعالى قبل رجوعهم وأخلف عليهم فأبدلهم جنة يقال لها الحيوان، كان القطف الواحد منها يحمله وحده من كبره البغل، رواه البغوي عن ابن مسعود، وقال أبو خالد اليماني: دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم، وقال الحسن: قول أهل الجنة ﴿إنا إلى ربنا راغبون﴾ لا أدري إيماناً كان ذلك منهم أو على حد ما يكون من المشركين إذا

أصابته الشدة فتوقف في كونهم مؤمنين، وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ قال: لقد كلفنتي تعباً، والأكثر يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا حكاة القشيري.

ولما كان المقام لتهريب من ركن إلى ماله واحترق الضعفاء من عباد الله تعالى ولم يجلهم بجلاله طوى ذكر ما أنعم به عليهم وذكر ما يخوفهم، فقال تعالى مرهبا: ﴿كذلك﴾ أي: مثل هذا الذي بلونا به أصحاب الجنة من إهلاك ما كان عند أنفسهم في غاية القدرة عليه والثقة به مع الاستحسان لفعلهم والاستصواب، وهددنا به أهل مكة فلم يبادروا إلى المتاب. ﴿العذاب﴾ أي: الذي نحذرهم منه ونخوفهم به في الدنيا، فإذا تم الأجل الذي قدرناه له أخذناهم به غير مستعجلين ولا مفرطين لأنه لا يعجل إلا ناقص يخاف الفوت ﴿وللعذاب الآخرة﴾ أي: الذي يكون فيها للعصاة ﴿أكبر﴾ أي: من كل ما يتوهمون ﴿لو كانوا﴾ أي: الكفار ﴿يعلمون﴾ أي: لو كان لهم علم بشيء من غرائزهم في وقت من الأوقات لرجعوا عما هم فيه.

ولما ذكر ما لأهل الجمود الذين لا يجوزون الممكنات ذكر تعالى أصدادهم، فقال تعالى مؤكداً لأجل إنكارهم: ﴿إن للمتقين﴾ أي: العريقين في صفة التقوى ﴿عند ربهم﴾ أي: المحسن إليهم في موضع دوم أولئك وجنة آمالهم ﴿جنات﴾ جمع جنة وهي لغة: البستان الجامع، وفي عرف الشرع: مكان اجتمع فيه جميع السرور وانتهى عنه جميع الشرور ﴿النعيم﴾ أي: جنات ليس فيها إلا النعيم الخالص لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا.

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين: إن الله تعالى فضلنا عليكم في الدنيا، فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة، فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة فأجابهم الله تعالى بقوله سبحانه: ﴿أفنجعل المسلمين﴾ أي: الذين هم عريقون في الانقياد لأوامرنا والصلة لما أمرنا بوصله طلباً لمرضاتنا، فلا اختيار لهم معنا في نفس ولا غيرها لحسن جبلاتهم ﴿كالمجرمين﴾ أي: الراسخين في قطع ما أمرنا به أن يوصل وأنتم لا تقرون بمثل هذا، ففي ذلك إنكار لقول الكفرة، فإنهم كانوا يقولون أيضاً: إن صح أننا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم يفضلونا، بل نكون أحسن حالاً منهم كما نحن عليه في الدنيا.

وقوله تعالى: ﴿ما لكم﴾ أي: أي شيء يحصل لكم من هذه الأحكام الجائرة البعيدة عن الصواب ﴿كيف تحكمون﴾ أي: أي عقل دعاكم إلى هذا الحكم الذي يتضمن التسوية من السيد بين المحسن من عبيده والمسيء مع التفاوت، فيه تعجب من حكمهم واستبعاد له وإشعار بأنه صادر عن اختلال فكر واعوجاج رأي.

﴿أم﴾ أي: بل أ ﴿لكم كتاب﴾ أي: سماوي معروف أنه من عند الله خاص بكم ﴿فيه﴾ أي: لا في غيره من أساطير الأولين ﴿تدرسون﴾ أي: تقرأون قراءة أيقنتكم.

﴿إن لكم﴾ أي: خاصة على وجه التأكيد الذي لا رخصة في تركه ﴿لما تخيرون﴾ أي: ما تختارونه وتشتهونه، وكسرت وكان حقها الفتح لولا اللام لأن ما بعدها هو المدروس، ويجوز أن تكون الجملة حكاية للمدروس وأن تكون استئنافية.

﴿أم لكم إيمان﴾ أي: عهود ومواثيق ﴿علينا﴾ قد حملتمونا إياها ﴿بالبغة﴾ أي: واثقة لإيمان، وقوله تعالى: ﴿إلى يوم القيامة﴾ متعلق بما تعلق به لكم من الاستقرار، أي: ثابتة لكم إلى يوم القيامة، أي: مبالغة، أي: تبلغ إلى ذلك اليوم وتنتهي إليه. وقوله تعالى: ﴿إن لكم لما

تحكمون ﴿جواب القسم لأن معنى ﴿أَمْ لَكُمْ إِيْمَانٌ عَلَيْنَا﴾ أي: أقسمنا لكم.

﴿سَلَّمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ لَمْ تَشْرِكُوا مَعَنَا بِشُرَكَائِكُمْ إِن كَانُوا مِن دُونِكُمْ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُورِ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ ﴿١٦﴾ خَشِيعَةً أَعْيُنُهُمْ زَهْمَتُهُمْ ذُلًّا وَقَدْ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُورِ ثُمَّ سِيلُونُ ﴿١٧﴾ فَذَرْنِي وَنَّيْكَذِبْ بِهَذَا الْغَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ ﴿١٨﴾ وَأَنبِئْهُمْ إِنِّي كِيدِي مَتِينٌ ﴿١٩﴾ أَمْ تَتْلُوهُمْ أَمْ تُنْقُلُونُ ﴿٢٠﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٢١﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٢٢﴾ لَوْلَا أَن نَّذَرْنَاكَ نِسْمَةً مِّن رَّبِّهِ لَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِن يَكَادُ الْبَغِيضُ كَفَرُوا لَبِئْسَ لَكَ بِأَصْبَحٍ لَّا يَسْمَعُوا الْكَيْدَ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نَجْنُوهُ ﴿٢٥﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾﴾.

ولما عجب منهم وتهكم بهم ذيل ذلك بتهكم أعلى منه يكشف عوارهم غاية الكشف فقال تعالى: ﴿سلهم﴾ يا أشرف الرسل ﴿إيهم بذلك﴾ أي: الأمر العظيم الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين ﴿زعيم﴾ أي: كفيل وضامن أو سيد أو رئيس أو متكلم بحق أو باطل التزم في ادعائه صحة ذلك.

﴿أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ﴾ موافقون لهم في هذا القول يكفلونه لهم فإن كانوا كذلك ﴿فليأتوا بشركائهم﴾ أي: الكافرين لهم به ﴿إن كانوا صادقين﴾ أي: عريقين في هذا الوصف كما يدعونهم. وقوله تعالى: ﴿يوم﴾ منصوب بقوله تعالى: ﴿فليأتوا﴾ أي: فليأتوا بشركائهم يوم ﴿يكشف﴾ أي: يحصل الكشف فيه، بني للمفعول لأن المخيف وقوع الكشف الذي هو كناية عن تفاقم الأمر وخروجه عن حد الطوق لا كونه من معين، مع أنه من المعلوم أنه لا فاعل هناك غيره سبحانه وتعالى ﴿عن ساق﴾ أي: يشتد فيه الأمر غاية الاشتداد، لأن من اشتد عليه الأمر وجد في فصله شمر عن ساقه لأجله وشمريت حرمه عن سوقه غير محتشمت فهو كناية عن هذا، ولذلك نكره تهويلاً له وتعظيماً، نقل هذا التأويل عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما، وعن انكشاف جميع الخلائق وظهور الجلائل فيه والدقائق من الأحوال وغيرها، كما كشفت هذه الآيات جميع الشبه، فتركت السامع لها في مثل ضوء النهار، ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار: اذكر فيكون على هذا مفعولاً به وعلى الأول لا يوقف على صادقين.

تنبيه: علم مما تقرر أن كشف الساق كناية عن الشدة، قال الراجز^(١):

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طراي الطير عن أرزاقها
في سنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبرى اللحم عن عراقها
وقال: الطائي^(٢):

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمريت عن ساقها الحرب شمرا
وقال: آخر^(٣):

قد شمريت عن ساقها فشدوا وجذت الحرب بكم فجذوا

(١) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (عرق)، وتاج العروس (عرق).

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) البيت لم أجده.

وقال أبو عبيدة: إذا اشتد الأمر أو الحرب قيل: كشف الأمر عن ساقه، والأصل فيه: أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه، فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة، وقال القرطبي: وأما ما روي أن الله تعالى يكشف عن ساقه، فإنه تعالى متعال عن الأعضاء والأبغاض وأن ينكشف ويتغطى، ومعناه: أن يكشف عن العظيم من أمره. وقيل: يكشف عن نوره عز وجل، وروى أبو موسى عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿عن ساق﴾ قال: «يكشف عن نور عظيم يخرون له سجداً»^(١) وروى أبو بردة عن أبي موسى قال: حدثني أبو موسى قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون: إن لنا رباً كنا نعبد في الدنيا ولم نره قال: أو تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم فيقال: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبيه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون الله تعالى فيخرون له سجداً، ويبقى أقوام ظهورهم كصياصي البقر فينظرون إلى الله تعالى فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قوله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق﴾»^(٢).

﴿ويدعون﴾ أي: من داعي الملك الديان ﴿إلى السجود﴾ توبيخاً على تركه الآن وتنديماً وتعنيفاً لا تعبداً وتكليفاً، فيريدونه ليفدوا أنفسهم مما يرون من المخاوف ﴿فلا﴾ أي: فتسبب عن ذلك أنهم لا يستطيعون لأنهم غير سالمين لا أعضاء لهم تتقاد به مع شدة معالجتهم لأنفسهم فيقول الله تعالى أي: للساجدين: عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلاً من اليهود والنصارى في النار، قال أبو بردة: فحدثت هذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال لي: والله الذي لا إله إلا هو لقد حدثك أبوك بهذا الحديث، فحلف له ثلاثة أيمان فقال: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحب إلي من هذا الحديث، وأما غير الساجدين فعن ابن مسعود تعقم أصلابهم، أي: ترد عظامها بلا مفاصل لا تنثني عند الرفع والخفض، وفي الحديث وتبقى أصلابهم طبقاً واحداً، أي: فقارة واحدة.

وقوله تعالى: ﴿خاشعة﴾ حال من مرفوع يدعون وقوله تعالى: ﴿أبصارهم﴾ فاعل به ونسب الخشوع للأبصار، لأن ما في القلب يعرف في العين وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم من السجود وجوههم أضوا من الشمس، وجوه الكافرين والمنافقين سود مظلمة. ﴿ترهقهم﴾ أي: تغشاهم ﴿ذلة﴾ أي: عظمية لأنهم استعملوا الأعضاء التي أعطاهاها الله سبحانه ليتقربوا بها إليه في دار العمل في غير طاعته ﴿وقد﴾ أي: والحال أنهم قد كانوا يدعون إلى السجود أي: في الدنيا من كل داع يدعو إلينا، وقال إبراهيم التيمي: أي يدعون بالأذان والإقامة فيأبون. وقوله تعالى: ﴿وهم سالمون﴾ أي: معافون أصحاء، حال من مرفوع يدعون الثانية. وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون، وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات.

ولما خوف الكفار بعظمة يوم القيامة زاد في التخويف بما عنده وفي قدرته فقال تعالى لنبيه

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٤٩/١٨، بلفظ: «يكشف عن قدر عظيم يخرون له سجداً».

(٢) انظر القرطبي في تفسيره ٢٤٩/١٨.

﴿فذرني﴾ أي: اتركني على أيّ حالة اتفقت ﴿ومن يكذب﴾ أي: يوقع التكذيب لمن يتلو ما جدت إنزاله من كلامي القديم على أيّ حالة كان إيقاعه، وأفرد الضمير نصاً على تهديد كل واحد من المكذبين ﴿بهذا الحديث﴾ أي: القرآن، أي: خل بيني وبينهم لا تشغل قلبك به، فإني أكفيك أمره لأنه لا مانع منه فلا تهتم به أصلاً.

﴿سنستدرجهم﴾ أي: سنأخذهم بعظمتنا على التدرّج لا على غرة إلى عذاب لا شك فيه ﴿من حيث﴾ أي: من جهات ﴿لا يعلمون﴾ أي: لا يتجدد لهم علم ما في وقت من الأوقات فعذبوا يوم بدر، وقال أبو روق: كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. وقال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر، وقال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه، وقال ابن عباس: سنمكر بهم، وروي أن رجلاً من بني إسرائيل قال: يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا تشعر أن جمود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت، والاستدراج ترك المعاجلة، وأصله النقل من حال إلى حال كالترّج، ومنه قيل: درجات وهي منزلة بعد منزلة واستدرج فلان فلاناً، أي: استخرج ما عنده قليلاً قليلاً، ويقال: درجه إلى كذا واستدرجه معناه: أدناه منه على التدرّج فتدرج. ومعنى الآية: إنا لما أنعمنا عليهم اعتقدوا أن ذلك الإنعام تفضيل لهم على المؤمنين وهو في الحقيقة والواقع سبب لهلاكهم.

﴿وأملئ لهم﴾ أي: أمهلهم وأطيل المدة كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُحِلُّ لَهُمْ يَزْدَادُوا إِحْسَانًا﴾ [آل عمران: ١٧٨] والملاوة المدة من الدهر وأملئ الله له، أي: أطال له، والملوان الليل والنهار. وقيل: لا أعجلهم بالموت. والمعنى واحد، والملا مقصوراً الأرض الواسعة سميت بها لامتدادها ﴿إن كيدي﴾ أي: ستري لأسباب الهلاك عمن أريد إهلاكه وإيدائي ذلك له في ملابس الإحسان ﴿متين﴾ أي: قويّ شديد فلا يفوتني أحد، وسمي إحسانه كيداً كما سماه استدراجاً لكونه في صورة الكيد، ووصفه بالمثانة لقوة أثر استحسانه في التسبب للهلاك.

﴿أم تسألهم﴾ أي: أنت يا أعف الخلق وأعلاهم همماً ﴿أجرأ﴾ على تبليغ الرسالة ﴿فهم﴾ أي: فتسبب عن ذلك وتعقب أنهم ﴿من مغرم﴾ أي: غرامة كلفتهم بها ﴿مثقلون﴾ أي: ثقل حمل الغرامات عليهم في بذل المال فثبطهم ذلك عن الإيمان. والمعنى: ليس عليهم كلفة في متابعتك بل يستولون بالإيمان على خزائن الأرض ويصلون إلى جنات النعيم.

﴿أم عندهم﴾ أي: خاصة الغيب ﴿أي: علمه عن اللوح المحفوظ أو غيره﴾ ﴿فهم﴾ أي: بسبب ذلك ﴿يكتبون﴾ أي: ما يريدون منه ليكونوا قد أطلعوا على أن هذا الذكر ليس من عند الله، أو أنهم لا درك عليهم في التكذيب به فقد علم من هذا أنهم لا شهوة لهم في ذلك عادية ولا شبهة، وإنما كيدهم مجرد خبث طباع وظلمة نفوس وأمانى فارغة وأطماع.

﴿فاصبر﴾ أي: أوقع الصبر وأوجده على كل ما يقولونه فيك وعلى غير ذلك من كل ما يقع منهم ومن غيرهم من ممر القضاء ﴿لحكم ربك﴾ أي: القضاء الذي قضاه وقدره المحسن إليك الذي أكرمك بما أكرمك به من الرسالة وألزمك بما ألزمك من البلاغ وخذلهم بالتكذيب ومدّ لهم على ذلك في الأجل، وأسبغ عليهم النعم وأخر ما وعدك به من النصر. وقال ابن بحر: فاصبر لنصر ربك، وقيل: إن ذلك منسوخ بآية السيف. وقال قتادة: إن الله تعالى يعزي نبيه ﷺ ويأمره

بالصبر ولا يعجل. ﴿ولا تكن﴾ أي: ولا يكن حالك يا أشرف المخلوق في الضجر والعجلة
﴿كصاحب﴾ أي: كحال صاحب ﴿الحوت﴾ وهو يونس عليه السلام.

وقوله تعالى: ﴿إذ﴾ منصوب بمضاف محذوف، أي: ولا يكن حالك كحال أو قصتك حين
﴿نادى﴾ أي: ربه في الظلمات من بطن الحوت وظلمة ما يحيط به من الجثة وظلمة اللجج ﴿لا إله
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين﴾، ويدل على المحذوف أن الذوات لا ينصب عليها النهي
إنما ينصب على أحوالها وصفاتها، وقوله تعالى: ﴿وهو مكظوم﴾ جملة حالية من الضمير من نادى
والمكظوم الممتلئ حزناً أو غيظاً، ومنه كظم السقاء إذا ملأه، قال ذو الرمة^(١):

وأنت من حب ميّ مضمر حزناً غالي الفؤاد قريح القلب مكظوم

وقال القرطبي: ومعنى وهو مكظوم، أي: مملوء غماً. وقيل: كريباً فالأول قول ابن عباس
ومجاهد، والثاني: قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي: والفرق بينهما أن الغم في القلب
والكرب في الأنفاس. وقيل: مكظوم: محبوس، والكظم: الحبس. ومنه قولهم: كظم غيظه،
أي: حبس غضبه. والمعنى: لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة فتبلى ببلاته.

ولما تشوف السامع إلى ما كان من أمره بعد هذا الأمر العجيب قال تعالى: ﴿لولا أن
تداركه﴾ أي: أدركه إدراكاً عظيماً ﴿نعمة﴾ أي: عظمة جداً.

تنبيه: حسن تذكير الفعل لفصل الضمير في تداركه.

﴿من ربه﴾ أي: الذي أحسن إليه بإرساله وتهذيبه للرسالة والتوبة عليه والرحمة. وقال
الضحّاك: النعمة هنا النبوة، وقال ابن جبير: عبادته التي سلفت، وقال ابن زيد: نداؤه بقوله: ﴿لا
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين﴾، وقال ابن بحر: إخراجهم من بطن الحوت. وقوله
تعالى: ﴿لننذ﴾ أي: لولا هذه الحالة السنية التي أنعم الله تعالى عليه بها لطرح طرحاً هيناً جداً
﴿بالعراء﴾ أي: الأرض القفراء الواسعة التي لا بناء فيها ولا جبال ولا نبات، البعيدة عن الإنس
جواب لولا. وقيل: جوابها مقدر، أي: لولا هذه النعمة لبقى في بطن الحوت ﴿وهو﴾ أي:
والحال أنه ﴿مذموم﴾ أي: ملوم على الذنب. وقيل: مبعّد من كل خير. وقال الرازي: وهو مذموم
على كونه فاعلاً للذنب، قال: والجواب من ثلاثة أوجه: الأول: إن كلمة لولا دالة على أن هذه
المذمومية لم تحصل. الثاني: لعل المراد من المذمومية ترك الأفضل، فإن حسنات الأبرار سيئات
المقربين. الثالث: لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة لقوله تعالى: ﴿فاجتنب﴾ أي: اختاره لرسالته
﴿ربه﴾ والفاء للتعقيب، قيل: إن هذه الآية نزلت بأحد حين حلّ برسول الله ﷺ ما حل، فأراد أن
يدعو على الذين انهزموا، وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف.

ثم سبب عن اجتنابه قوله تعالى: ﴿فجعل من الصالحين﴾ أي: الذين رسخوا في رتبة
الصلاح فصلحوا في أنفسهم للنبوة والرسالة، وصلاح بهم غيرهم فنبذ حينئذ بالعراء وهو محمود.
قال ابن عباس: ردّ الله تعالى إليه الوحي وشفعه في نفسه وفي قومه وقبل توبته وجعله من الصالحين
بأن أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون بسبب صبره، فمن صبر أعظم من صبره كان أعظم أجراً من
أجره وأنت كذلك فأنت أشرف العالمين.

تنبيه: استدل أهل السنة على أن فعل العبد خلق لله تعالى بقوله سبحانه: ﴿فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ لأن الصلاح إنما حصل بجعل الله تعالى وخلق، وقال الجبائي: يحتمل أن يكون معنى جعل أنه أخبر بذلك، ويحتمل أن يكون لطف به حتى صلح إذ الجعل يستعمل في اللغة في هذه المعاني، والجواب: أن ذلك مجاز والأصل في الكلام الحقيقة.

﴿وَإِنْ﴾ هي المخففة، أي: وإنه ﴿يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ستروا ما قدروا عليه مما جنت به من الدلائل، وأظهر موضع الإضمار تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف.

ولما كانت إن مخففة أتى باللام التي هي عَلَمُهَا فقال: ﴿لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ﴾ أي: ينظرون إليك نظراً شديداً يكاد أن يصرك من قامتك إلى الأرض كما يزلق الإنسان فينطرح لما يترأى في عيونهم، أو يهلكونك من قولهم: نظر إلي نظراً يكاد يصرعني ويكاد يأكلني، أي: لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعل قال القائل^(١):

يتقارضون إذا التقوا في موطن نظراً يزل مواطئ الأقدام
وقيل: أرادوا أن يصيبوه بالعين فنظر إليه قوم من قریش، وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حجمه، وقيل: كانت العين في بني إسرائيل فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء فيقول: لم أر كالיום مثله إلا عانه حتى أن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها، ثم يقول: يا جارية خذي المكنل والدرهم، فأتينا من لحم هذه الناقة فما تبرح الناقة حتى تقع للموت فتنحر. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة ثم يرفع جانب الخباء فيتمر به الإبل أو الغنم، فيقول: لم أر كالיום إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فلا تذهب إلا قليلاً حتى تسقط منها طائفة هالكة، فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي ﷺ بالعين فأجابهم، فلما مر النبي ﷺ أنشد^(٢):

قد كان قومك يحسبونك سيداً وأخال أنك سيد معيون
فعصم الله تعالى نبيه ﷺ ونزلت هذه الآية، وذكر الماوردي أن العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً بعين في نفسه أو ماله يجوع ثلاثة أيام ثم يتعرض لنفسه وماله فيقول: تالله ما رأيت أقوى منه ولا أشجع ولا أكبر منه ولا أحسن، فيصيه بعينه فيهلك هو وماله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروى أبو نعيم أنه ﷺ قال: «إن العين لتدخل القبر والجمال القدر»^(٣). وعن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقى لهم قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين»^(٤). وقال الحسن: دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذه الآية، وقرأ نافع

(١) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في لسان العرب (قرض)، (زلق)، وتاج العروس (قرض)، (زلق)، وتهذيب اللغة ٨/ ٣٤٢، ٤٣٢، ومقاييس اللغة ٣/ ٢١.

(٢) البيت من الكامل، وهو للعباس بن مرداس في ديوانه ص ١٠٨، وجمهرة اللغة ص ٩٥٦، والحيوان ٢/ ١٤٢، وشرح التصريح ٢/ ٣٩٥، وشرح شواهد الشافية ص ٣٨٧، ولسان العرب (عين)، والمقاصد النحوية ٤/ ٥٧٤.

(٣) أخرجه القرطبي في تفسيره ٩/ ٢٢٦، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/ ٢٤٠٣.

(٤) أخرجه مسلم في السلام حديث ٢١٨٨، والترمذي في الطب حديث ٢٠٥٩، وابن ماجه في الطب حديث ٣٥١٠، ومالك في العين حديث ٣، وأحمد في المسند ١/ ٢٥٤، ٣٤٧، ٣٦٠، ٤٣٨/٦.

بفتح الياء والباقون بضمها وهما لغتان يقال: زلقه يزلقه زلقاً، وأزلقه يزلقه إزلاقاً.

وقال ابن قتيبة: ليس يريد أنهم يصيبونك بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه، وإنما أراد أنهم ينظرون إليك. ﴿لما سمعوا الذكر﴾ أي: القرآن نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك، وقال الزجاج: يعني من شدة عداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك ﴿ويقولون﴾ أي: قولاً لا يزالون يجددونه حسداً وبغضاً على أنهم لم يزددهم تمادي الزمان إلا حنقاً ﴿إنه لمجنون﴾ أي: ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن.

فأجابهم الله تعالى بقوله سبحانه: ﴿وما هو﴾ أي: القرآن ﴿إلا ذكر للعالمين﴾ قال ابن عباس: موعظة للمؤمنين، قال الجلال المحلي: الإنس والجن، وظاهره: إخراج الملائكة، وهو ما جرى عليه في شرحه على جمع الجوامع، وظاهر الآية: أنه أرسل لجميع الخلائق، وهو كما قال بعض المتأخرين: الظاهر، ويدل له قول البيضاوي لما جتنوه لأجل القرآن بين أنه ذكر عام لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس عقلاً وأثبتهم رأياً، وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة القلم أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم»^(١) حديث موضوع.

سورة الحاقة

مكية، وهي اثنان وخمسون آية وألف وأربعة وستون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ أي: الذي له الكمال كله ﴿الرحمن﴾ الذي عم العالمين جوده ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل وده بالوقوف عند حدوده. وقوله تعالى:

﴿الْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ إِذِ انبَعَثَ ۝٤ فَاتَّبَعُوا أَتْبَاعَهُمْ فَصَرَّفَ الْوَقْرَ عَنْ آلِهَتِهِمْ فَبَقِيَ قَوْمٌ ۝٥ نَبِّئِ الْقَوْمَ إِنَّهُمْ أَجْزَاءُ ۝٦ فَأَنبِئْهُمْ أَنَّ مَلَكَنَا صَاعِقٌ ۝٧ فَبَازِغٌ ۝٨ وَنَبِّئِ الْقَوْمَ أَنَّ يَوْمَ عَصَاكَ ۝٩ لَأَخَذْنَاهُنَّ إِذْ يَبْلُغُونَ الْأَمْلَاقَ ۝١٠ وَنُفِثَ ۝١١ وَنُفِثَتْ بِالْمُؤَنِّكَتِ ۝١٢ فَصَوَّرَ ۝١٣ رُسُلٌ ۝١٤ فَبَدَّلَ ۝١٥ فَخَذْنَاهُمْ أَغْدَىٰ ۝١٦ فَأَنبِئْهُمْ أَنَّ ۝١٧ إِنَّا لَمَّا عَلَا الْمَاءُ حَمَلَتُكُمُ ۝١٨ فِي الْبَارِيَةِ ۝١٩ لِيَجْزِلَنَّهُمْ لَكُمْ ذِكْرٌ ۝٢٠ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ۝٢١ وَإِذَا نَفِثَ ۝٢٢ فِي السَّحَابِ فَتَقَدَّ ۝٢٣ وَجِدَّةٌ ۝٢٤ وَجِلَّتِ الْأَرْضُ ۝٢٥ وَالْجِبَالُ فَذُكُّوا ذِكُّ ۝٢٦ وَجِدَّةٌ ۝٢٧ فَيَوْمَيزُ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝٢٨ وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَيزُ وَاجِبَةٌ ۝٢٩ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ ۝٣٠ أَرْجَائِهِمْ ۝٣١ يَوْمَيزُ يَوْمَيزُ ثُنْيَةٌ ۝٣٢ يَوْمَيزُ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافَةٌ ۝٣٣﴾.

﴿الحاقة﴾ مبتدأ وقوله تعالى: ﴿ما الحاقة﴾ مبتدأ وخبر، والجملة خبر الأول، والأصل الحاقة ما هي، أي: أي شيء هي تفخيماً لسانها وتعظيماً لهولها، فوضع الظاهر موضع المضممر لأنه أهول لها. والحاقة الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء التي هي آية لا ريب فيها، أو التي فيها حواق الأمور من البعث والحساب والثواب والعقاب، أو التي تحقق فيها الأمور، أي: تعرف على الحقيقة من قولك: لا أحتق هذا، أي: لا أعرف حقيقته، جعل الفعل لها وهو لأهلها، وقيل: سميت القيامة بذلك لأنها أحقت لأقوام الجنة ولأقوام النار.

وقوله تعالى: ﴿وما أدراك﴾ أي: أي شيء أعلمك ﴿ما الحاقة﴾ زيادة تعظيم لسانها، فما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره، وما الثانية خبرها في محل المفعول الثاني لأدري يعني: إنك لا علم لك بكنهها ومدى عظمتها على أنه من العظم والشدة بحيث لا تبلغه دراية أحد ولا وهمه، والنبى ﷺ كان عالماً بالقيامة ولكن لا علم له بكنهها وصفتها، فقيل له ذلك تفخيماً لسانها، كأنك لست تعلمها إذ لم تعانينها. وقال يحيى بن سلام: بلغني أن كل شيء في القرآن ﴿وما أدراك﴾ فقد دراه وعلمه، وكل شيء قال: ﴿وما يدريك﴾ فإنه مما لم يعلمه. وقال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه: ﴿وما أدراك﴾ فإنه أخبر به، وكل شيء قال فيه: ﴿وما يدريك﴾ فإنه لم يخبر به، وقرأ أبو عمرو وشعبة وحزمة والكسائي وابن ذكوان بخلاف عنه بالإمالة، وورث بين اللفظين، والباقون بالفتح.

ولما ذكر الساعة وفخمها أتبع ذلك ذكر من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب تذكيراً لأهل مكة وتخويفاً لهم من عاقبة تكذيبهم فقال تعالى: ﴿كذبت ثمود﴾ قدمهم لأن بلادهم أقرب إلى قريش وواعظ القرب أكبر وإهلاكهم بالصيحة وهي أشبه بصيحة التفخ في الصورة المبعثرة لما في القبور ﴿وعاد بالقارعة﴾ أي: القيامة سميت بذلك لأنها تفرق قلوب العباد بالمحاقة أو لأنها تفرق الناس بأهوالها يقال: أصابتهم قوارع الدهر، أي: أهواله وشدائده. وقوارع القرآن: الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فرغ من الإنس أو الجن نحو: آية الكرسي، كأنه يقرع الشيطان بها. وقال المبرّد: القارعة مأخوذة من القرعة من رفع قوم وحط آخرين وقوارع القيامة انفطار السماء بانشقاقها، والأرض والجبال بالدك والنسف، والنجوم بالطمس والانكدار، ووضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شدتها، وقيل: عنى بالقارعة العذاب الذي نزل بهم في الدنيا، وكان نبيهم يخوفهم بذلك فيكذبونه.

وثمود قوم صالح وكانت منازلهم بالحجر فيما بين الشام والحجاز، قال ابن إسحاق: وهو وادي القرى وكانوا عرباً، وأما عاد فقوم هود وكانت منازلهم بالأحقاف رمل بين عمان إلى حضرموت واليمن كله وكانوا عرباً ذوي بسطة في الخلق.

﴿فأتا ثمود فأهلكوا﴾ أي: بأيسر أمر من أوامرنا ﴿بالبطاغية﴾ أي: الواقعة التي جاوزت الحد في الشدة فرجفت منها القلوب، واختلف فيها فقيل: الرجفة، وعن ابن عباس: الصاعقة، وعن قتادة: بعث الله تعالى عليهم صيحة فأهدمهم. وقال مجاهد: بالذنوب، وقال الحسن: بالطغيان فهو مصدر كالكاذية والعاقبة، أي: أهلكوا بطغيانهم وكفرهم قال الزمخشري: وليس بذلك لعدم الطباق بينها وبين قوله تعالى: ﴿بريح صرصر﴾ لكن قال ابن عادل: ويوضحه ﴿كذبت ثمود بطغوتها﴾ [الشمس: ١١] أهلكوا بها ولأجلها. قال: والباء سببية على الأقوال كلها إلا على قول قتادة، فإنها فيه للاستعانة كعملت بالقدوم.

﴿وأما عاد فأهلكوا﴾ أي: بأشق ما يكون عليهم وبأيسر ما يكون علينا ﴿بريح صرصر﴾ أي: شديدة الصوت لها صرصرة، وقيل: هي الباردة من الصر كأنها التي كرر فيها البرد وكثر، فهي تحرق بشدة بردها. وقال مجاهد: هي الشديدة السموم ﴿عاتية﴾ أي: مجاوزة للحد في شدة عصفها، والعنو استعارة، أو عنت على عاد فما قدروا على ردها بحيلة، من استتار ببناء أو لياذ بجبل أو اختفاء في حفرة، فإنها كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم، وقيل: عنت على خزانها فخرجت بلا كيل ولا وزن، وروي أنه ﷺ قال: «ما أرسل الله تعالى سفينة من ريح إلا بمكيال ولا قطرة من مطر إلا بمكيال، إلا يوم عاد ويوم نوح فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه سبيل ثم قرأ ﴿إِنَّا لَنَّا طَغَا آلُ نَوحٍ فَنَنَادُوا بِالنَّارِ﴾ [الحاقة: ١١] وإن الريح يوم عاد عنت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ: ﴿بريح صرصر عاتية﴾^(١). «سخرها» أرسلها ﴿عليهم﴾ وقال مقاتل رضي الله عنه: سلطها عليهم ﴿سبع ليال﴾ أي: لا تفتر فيها الريح لحظة ﴿وثمانية أيام﴾ كذلك. قال وهب: هي الأيام التي تسميها العرب العجوز ذات برد وريح شديدة قيل: سميت عجوزاً لأنها في عجز الشتاء، وقيل: سميت بذلك لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت سرباً فتبعها

الريح فقتلتها اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع العذاب **﴿حسوماً﴾** قال مجاهد وقادة رضي الله عنهما: متتابعة ليس فيها فترة، فعلى هذا هو من حسم الكي، وهو أن يتابع على موضع الداء المكواة حتى يبرأ، ثم قيل لكل شيء يقطع: حاسم وجمعه حسوم مثل شاهد وشهود. وقال الكلبي: حسوماً دائماً، وقال النضر بن شميل: حسمتهم قطعتهم وأهلكتهم، والحسم القطع والمنع ومنه: حسم الداء، وقال عطية: حسوماً شؤماً كأنها حسمت الخير عن أهلها.

تنبيه: في إعراب حسوماً أوجه: أحدها: أن ينتصب نعتاً لما قبله. ثانيها: أن ينتصب على الحال، أي: ذات حسوم. ثالثها: أن ينتصب على المصدر بفعل من لفظها، أي: تحسمهم حسوماً.

واختلفوا في أولها فقال السدي: غداة يوم الأحد، وقال الربيع بن أنس رضي الله عنه: غداة يوم الجمعة، وقال يحيى بن سلام ووهب بن منبه رضي الله عنهم: غداة يوم الأربعاء وهو اليوم النحس المستمر قيل: كان آخر أربعاء في السنة وآخرها يوم الأربعاء. وقال البقاعي: وهي من صبيحة الأربعاء لثمان يقين من شوال غروب الأربعاء الآخر وهو آخر الشهر وقد لزم من زيادة عدد الأيام أن الابتداء كان بها قطعاً وإلا لم تكن الليالي سبعاً فتأمل ذلك ١. هـ. وهو ظاهر.

ولما كان الحاسم المهلك تسبب عنه قوله تعالى مصوراً لحالهم الماضية: **﴿فترى القوم﴾** أي: الذين هم غاية في القدرة على ما يحاولونه **﴿فيها﴾** أي: تلك المدة من الأيام والليالي لم يتأخر أحد منهم عنهم **﴿صرعى﴾** أي: مجندين على الأرض موتى جمع صريع وهي حال نحو قتيل وقتلى وجريح وجرحى، والضمير فيها للأيام والليالي كما مر أو للبيوت أو للريح قال ابن عادل: والأول أظهر لقربه.

﴿كانهم أعجاز﴾ أي: أصول **﴿نخل﴾** قد شاخت وهرمت فهي في غاية العجز **﴿خاوية﴾** أي: متأكلة الأجواف ساقطة من خوى النجم إذا سقط للغروب، ومن خوى المنزل إذا خلا من قظانه. قالوا: كانت تدخل من أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من الحشو من أدبارهم، والوصف بذلك لعظم أجسامهم وتقطع الرياح لهم وقطعها لرؤوسهم وخلوهم من الحياة وتسويدها لهم.

﴿فهل ترى﴾ أي: أيها المخاطب الخبير بالناس في جميع الأقطار **﴿لهم﴾** أي: خصوصاً. وأغرق في النفي وعبر بالمصدر الملحق بالهاء مبالغة فقال تعالى: **﴿من باقية﴾** فيكون المراد بالباقية البقاء كالطاغية بمعنى الطغيان، أي: من باقى، والأحسن أن تكون صفة لفرقة أو لطائفة أو نفس أو بقية أو نحو ذلك. وقيل: فاعلة بمعنى المصدر كالعافية والباقية. قال المفسرون: والمعنى هل ترى لهم أحداً باقياً، قال ابن جريج: كانوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الله تعالى من الريح، فلما أمسوا في اليوم الثامن ماتوا فاحتملتهم الرياح فآلقتهم في البحر، فذلك قوله تعالى: **﴿فهل ترى لهم من باقية﴾**. وقوله تعالى: **﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ﴾** [الأحقاف: ٢٥]. ونجى الله تعالى صالحاً عليه السلام ومن آمن به من بين ثمود ولم تضربهم الصاعقة، وهوذا عليه السلام ومن آمن به من عاد ولم يهلك منهم أحد، فدل ذلك دلالة واضحة على أن له تعالى تمام العلم بالجزئيات، كما أن له تمام الإحاطة بالكليات وعلى قدرته واختياره وحكمته، فلا يجعل المسلم كالمجرم ولا المسيء كالمحسن، وجواب هل لم يبق منهم أحد.

﴿وجاء فرعون﴾ أي: الذي ملكناه طائفة من الأرض وتجبر وادعى الإلهية ناسياً نعمتنا

وقدرتنا . وقوله تعالى : ﴿ومن قبله﴾ قرأه أبو عمرو والكسائي بكسر القاف وفتح الباء الموحدة ، أي : ومن عنده من أتباعه ، وقرأه الباقون بفتح القاف وسكون الباء الموحدة على أنه ظرف ، أي : ومن تقدمه من الأمم الكافرة ﴿والموتفكات﴾ أي : أهلكها وهي قرى قوم لوط ، أي : المنقلبات بأهلها حتى صار عاليها سافلها لما حصل لأهلها من الانقلاب ﴿بالخاطئة﴾ ، أي : بالفعلات ذات الخطأ الذي يتخطى منها إلى نفس الفعل القبيح من اللواط والصفع والضراط مع الشرك وغير ذلك من أنواع الفسق .

ولما كانت الرسل كالفرء الواحد لاتفاقهم وتعاضدهم في الدعاء إلى الله تعالى والحمل على طاعته قال مسبباً عن مجيئهم بذلك موحداً في اللفظ ما هو صالح لكثير بإرادة الجنس : ﴿فمعصوا﴾ أي : خالفوا ﴿رسول ربهم﴾ أي : خالفت كل أمة من أرسله المحسن إليها بإبداعها من العدم وإبداعها القوى وترزيقها وبعث رسولها لإرشادها اغتراراً بإحسانه ، ولم يجوزوا أن المحسن يقدر على الضرر كما قدر على النفع لأنه الضار كما أنه النافع فللتنبيه على مثل ذلك لا يجوز فصل أحد الاسمين عن الآخر ، وسبب عن العصيان قوله تعالى : ﴿فأخذهم﴾ أي : ربهم ، أخذ قهر وغضب ﴿أخذة﴾ لم تبق من أمة منهم أحداً ممن كذب الرسول فلم يكن كمن ينصر على عدو من المؤمنين لابد أن يفوته كثير منهم وإن اجتهد في الطلب ، وما ذاك إلا لتمام علمه سبحانه بالجزئيات والكلديات وشمول قدرته وتلك الأخذة مع كونها بهذه العظمة من أنها أخذتهم كنفس واحدة جعلها سبحانه ﴿رابية﴾ أي : عالية عليهم زائدة في الشدة على غيرها وعلى عذاب الأمم ، يقال : ربا الشيء يربو إذا زاد . ومنه : الربا إذا أخذ في الذهب والفضة أكثر مما أعطى ، والمعنى أنها كانت زائدة في الشدة على عقوبات سائر الكفار ، كما أن أفعالهم كانت زائدة في القبح على أفعال سائر الكفار ، وقيل لأن عقوبة آل فرعون متعلقة بعذاب الآخرة لقوله تعالى : ﴿أَغْرَقُوا فَأَظِلُّوا تَارًا﴾ [نوح : ٢٥] وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا فتلك العقوبة كانت كأنها تنمو وتربو .

ثم ذكر تعالى قصة نوح عليه السلام وهي قوله تعالى : ﴿إنا﴾ أي : على عظمتنا ﴿لما طغى الماء﴾ أي : زاد على الحد حتى علا على أعلى جبل في الأرض بقدر ما يفرق من كان عليه حين أغرقنا قوم نوح عليه السلام به ، فلم يطيقوا ضبطه ولا فوره بوجه من الوجوه . وقال ﷺ : «طغى على خزانه من الملائكة غضباً لربه تعالى فلم يقدرُوا على حِسه»^(١) . قال المفسرون : زاد على كل شيء خمسمائة ذراع وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «طغى الماء زمن نوح عليه السلام على خزانه فكثر عليهم فلم يدروا كم خرج ، وليس من الماء قطرة تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم»^(٢) . والمقصود من قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من العذاب زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول . ثم من الله عليهم بأن جعلهم ذرية من نجى من الغرق بقوله تعالى : ﴿حملناكم﴾ أي : في ظهور آبائكم ﴿في الجارية﴾ أي : السفينة التي جعلناها بحكممتنا عريقة في الجريان حتى كأنه لا جارية غيرها على وجه الماء الذي جعلنا من شأنه الإغراق ، والمحمول في الجارية إنما هو نوح عليه السلام وأولاده وكل من على وجه الأرض من نسل أولئك ، والجارية من أسماء السفينة ومنه قوله تعالى : ﴿وَلَهُ الْكِبْرُؤُاُ الْمُنَشَّأْتُ فِي الْبَحْرِ كَالْعَلَمِ﴾ [الرحمن :

(١) انظر الطبري في تفسيره ٥٠/٢٩ .

(٢) انظر القرطبي في تفسيره ٢٦٣/١٨ .

[٢٤] وغلب استعمال الجارية في السفينة كقولهم في بعض الألغاز^(١):

رأيت جارية في بطن جارية في بطنها رجل في بطنها جمل
ونوح عليه السلام أول من صنع السفينة، وإنما صنعها بوحى من الله تعالى ويحفظه له قال:
اجعلها كهيئة صدر الطائر ليكون ما يجري في الماء مقارباً لما يجري في الهواء وأغرقنا سوى من
كان في تلك السفينة من جميع أهل الأرض من آدمي وغيره **﴿لنجعلها﴾** أي: هذه الفعلة العظيمة
وهي إنجاء المؤمنين بحيث لا يهلك منهم بهذا العذاب أحد، وإهلاك الكافرين بحيث لا يشذ منهم
أحد، وكذا السفينة التي حملنا فيها نوحاً عليه السلام ومن معه **﴿لكم﴾** أيها الناس **﴿تذكرة﴾** أي:
عبرة ودلالة على قدرته تعالى وعظمته ورحمته وقهره فيقودكم ذلك إليه وتقبلوا بقلوبكم عليه.

وقوله تعالى: **﴿وتعيها﴾** عطف منصوب على لنجعلها، أي: ولتحفظ قصة السفينة وغيرها
مما تقدم حفظاً ثابتاً مستقراً كأنه محوي في وعاء **﴿أذن﴾** أي: عظيمة النفع **﴿واعية﴾** أي: من
شأنها أن تحفظ ما ينبغي حفظه من الأقوال والأفعال الإلهية والأسرار الربانية لنفع عباد الله تعالى
كما كان نوح عليه السلام ومن معه وهم قليل سبباً لإدامة النسل والبركة فيه حتى امتلأت منه
الأرض، والوعي: الحفظ في النفس، والإيعاء: الحفظ في الوعاء.

قال الزمخشري: فإن قلت: لم قيل: أذن واعية على التوحيد والتنكير؟ قلت: للإيذان بأن
الرعاة فيهم قلة ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم، وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت عقلت
عن الله تعالى فهو السواد الأعظم عند الله، وأن ما سواها لا يبالي بهم بالة وإن ملؤوا ما بين
الخافقين أ. هـ. وقرأ نافع بسكون الذال والباقون بضمها.

ولما ذكر تعالى القيامة وهول أمرها بالتعبير بالحاقة وغيرها شرع سبحانه وتعالى في تفاصيل
أحوالها وبدأ بذكر مقدماتها بقوله تعالى: **﴿فإذا نفخ﴾** وبنى الفعل للمجهول دلالة على هوان ذلك
عليه وأن ما يتأثر عنه لا يتوقف على نافع معين بل من أقامه لذلك من جنده تأثر عنه ما يريده **﴿في
الصور﴾** أي: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال البقاعي: كأنه عبر عنه به دون القرن
مثلاً؛ لأنه يتأثر عنه تارة إعدام الصورة، وتارة إيجادها وردّها إلى أشكالها وسعته كما بين السماء
والأرض **﴿نفخة واحدة﴾** للفصل بين الخلائق.

قال الزمخشري: فإن قلت: هما نفختان، فلم قيل: واحدة؟ قلت: معناه أنها لا تشنى في
وقتها. ثم قال: فإن قلت: فأى النفختين هي؟ قلت: الأولى لأن عندها فساد العالم، وهكذا
الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد روي عنه أنها الثانية أ. هـ.

قال البقاعي: وظاهر السياق أنها الثانية التي بها البعث وخراب ما ذكر بعد قيامهم أنسب لأنه
أهيب وكونها الثانية إحدى الروایتين عن ابن عباس رضي الله عنهما أ. هـ. واقتصر البيضاوي على
أنها الأولى والجلال المحلي على أنها الثانية وهو الأنسب كما قاله البقاعي.

ثم إن الزمخشري سأل سؤالاً على أنها النفخة الأولى بقوله: فإن قلت: أما قال بعد: **﴿يومئذ
تعرضون﴾** والعرض إنما هو عند النفخة الثانية، قلت: جعل اليوم اسماً للحين الواسع الذي تقع فيه
النفختان، والصعقة والنشور والوقوف للحساب، فلذلك قيل: **﴿يومئذ تعرضون﴾** كما تقول: جئتك

عام كذا، وإنما كان مجيئك في وقت واحد من أوقاته ١. هـ.

ولما ذكر التأثير في الأحياء أتبعه التأثير في الجمادات وبدأ منها بالسفليات لملاستها للإنسان فتكون عبرته بها أكثر، فقال تعالى: **«وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ»** أي: التي بها ثباتها حملتهما الريح أو الملائكة أو القدرة من أماكنهما **«فَدَكَّتَا»** أي: مسحتا الجملتان الأرض وأوتادها وبسطت ودق بعضها ببعض **«دَكَّةً وَاحِدَةً»** أي: فصارتا كثيراً مهياً بأيسر أمر، فلم يميز شيء منهما عن الآخر بل صارتا في غاية الاستواء، ومنه اندك سنام البعير إذا انفرش في ظهره، وقال الفراء: لم يقل فدكن لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة والأرض كالجملة الواحدة، ومثله **«أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا»** [الأنبياء: ٣٠] ولم يقل كن وهذا الدك كالزلزلة لقوله تعالى: **«إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا»** [الزلزلة: ١].

وقوله تعالى: **«فَيَوْمَئِذٍ»** منصوب بوقعت وقوله تعالى: **«وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ»** لا بد فيه من تأويل، وهو أن تكون الواقعة صارت علماً بالغلبة على القيامة أو الواقعة العظيمة وإلا فقام القائم لا يجوز إذ لا فائدة فيه، والتنوين في يومئذ للعوض من الجملة تقديره: يوم إذ نفخ في الصور، ونوع تعالى أسماء القيامة بالحاقة والواقعة والقارة تهويلاً لها.

ولما ذكر تأثير العالم السفلي ذكر العلوي بقوله تعالى: **«وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ»** أي: ذلك الجنس لشدة هول ذلك اليوم، أي: انصدعت وتفطرت، وقيل: انشقت لنزول الملائكة بدليل قوله تعالى: **«وَيَوْمَ تَشْقَى الْأُمَمُ وَأَلْعَمَ يُزِيلُ الْمُلْكَ تَزِيلًا»** [الفرقان: ٢٥]. **«فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ»** أي: ضعيفة متساقطة خفيفة لا تماسك كالعهن المنفوش بعدما كانت محكمة يقال: وهي البناء يهي وهيأ فهو واه إذا ضعف جداً ويقال: كلام واه، أي: ضعيف وقيل: واهية، أي: متخرقة مأخوذ من قولهم: وهي السقاء إذا تخرق ومن أمثالهم^(١):

خل سبيل من وهي سقاؤه ومن هريق بالفلاة ماؤه

أي: من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه، وقرأ أبو عمرو وقالون والكسائي بسكون الهاء والباقون بكسرها **«وَالْمَلِكُ»** أي: هذا النوع **«على أرجائها»** أي: نواحي السماء وأطرافها وحواشي ما لم ينشق منها قال الضحاك: يكونون بها حتى يأمرهم الله تعالى فينزلون فيحيطون بالأرض ومن عليها، وقال سعيد بن جبيرة رضي الله عنه: المعنى والملك على حافات الدنيا، أي: ينزلون إلى الأرض ويحرسون أطرافها، وقيل: إذا صارت السماء قطعاً تقف الملائكة على تلك القطع التي ليست متشقة في أنفسها، والأرجاء في اللغة: النواحي والأقطار بلغة هذيل واحداها رجا مقصور وتثنيته رجوان، مثل عصا وعصوان قال القائل^(٢):

فلا ترمي بي الرجوان إنني أقل القوم من يسغني مكاني

قال ابن عادل: ورجا هنا يكتب بالألف عكس رحي لأنه من ذوات الواو.

فإن قيل: الملائكة يموتون في الصعقة الأولى لقوله تعالى: **«فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَكَانَ فِي**

(١) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (وهي)، ومجمع الأمثال ١/ ٢٤٠.

(٢) البيت من الوافر، وهو لعبد الرحمن بن الحكم في الاقتضاب في شرح أدب الكاتب ص ٣٦٦، وبلا نسبة في أدب الكاتب ص ٢٥٧، ولسان العرب (رجا).

الْأَرْضِ ﴿[الزمر: ٦٨]. فكيف يقال لهم: إنهم يقفون على أرجاء السماء؟ أجيب: من وجهين: الأول: إنهم يقفون لحظة على أرجاء السماء ثم يموتون، والثاني: المراد الذين استثنوا في قوله تعالى: ﴿لَا مَنْ شَكَاَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨]. وقيل: إن الناس إذا رأوا جهنم هالهم أمرها فيندوا كما تندوا الإبل فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا رأوا الملائكة فيرجعوا من حيث جاؤوا. وقيل: على أرجائها ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النار من السوق إليها. وفي أهل الجنة من التحية والكرامة، وهذا كله يرجع إلى قول ابن جبير رضي الله عنه ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥].

قال الزمخشري: فإن قلت ما الفرق بين قوله: ﴿وَالْمَلِكُ﴾ وبين أن يقال: والملائكة؟ قلت: الملك أعم من الملائكة ألا ترى أن قولك: ما من ملك إلا وهو شاهد أعم من قولك: ما من ملائكة. هـ. قال أبو حيان: ولا يظهر أن الملك أعم من الملائكة لأن المفرد المحلى بالالف واللام قصاره أن يكون مراداً به الجمع المحلى ولذلك صح الاستثناء منه، ثم قال: ولأن قوله: ﴿على أرجائها﴾ يدل على الجمع، لأن الواحد لا يمكن أن يكون على أرجائها في وقت واحد بل في أوقات، والمراد والله أعلم أن الملائكة على أرجائها لا أنه ملك واحد ينتقل على أرجائها في أوقات.

ولما كان الملك يظهر في يوم العرض سرير ملكه ومحل عزه قال تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك بكل ما تريد لا سيما في ذلك اليوم بما يقع من رفعتك على سائر الخلق، والضمير في قوله تعالى: ﴿فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: في يوم وقعت الواقعة يجوز أن يعود على الملك لأنه بمعنى الجمع كما تقدم، وأن يعود على الحاملين في قوله تعالى: ﴿ثَمَانِيَةً﴾، وقيل: يعود على جميع العالم، أي: إن الملائكة تحمل عرش الله تعالى فوق العالم كله.

واختلف في هذه الثمانية فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك، وعن الحسن رضي الله عنه: الله أعلم كم هم ثمانية أم ثمانية آلاف أم ثمانية صفوف، وفي الحديث أنه ﷺ قال: «إن حملة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله تعالى بأربعة أخرى فكانوا ثمانية على صورة الأوعال»^(١). وفي رواية: ثمانية أوعال من أظلافهم إلى ركبهم كما بين سماء إلى سماء، وفي حديث آخر: «لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر، وكل وجه منها يسأل الله الرزق لذلك الجنس»^(٢).

فإن قيل: إذا لم يكن فيهم صورة الوعل فكيف سمو أوعالاً؟ أجيب: بأن وجه الثور إذا كانت له قرون أشبه الوعل. وعنه ﷺ أنه قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش: إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»^(٣). أخرجه أبو داود بإسناد

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٨/٢٦٦.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٣) أخرجه أبو داود في السنة حديث ٤٧٢٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/١٥٨، والهيثمي في مجمع الزوائد ١/٨٠، ٨/١٣٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ١٥١٥٤، ١٥١٥٥، ١٥١٥٧، =

صحيح، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: حملة العرش ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام، ومن كعبه إلى ركبته خمسمائة، ومن ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الذين يحملون العرش ما بين سوق أحدهم إلى مؤخر عينه خمسمائة عام. وفي الخبر أن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء وفوق ظهورهن العرش، وفي حديث مرفوع أن حملة العرش ثمانية أملاك على صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاماً للطائر المسرع، وروي أن أرجلهن في الأرض السابعة، وإضافة العرش إلى الله تعالى كإضافة البيت إليه وليس البيت للسكنى فكذلك العرش ليس للجلوس تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فإنه الخالق للعرش ولحملة العرش ولا تحيط به جهة وهو العلي العظيم.

وعن شهر بن حوشب قال حملة العرش ثمانية: أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك.

ولما بلغ تعالى النهاية في تحذير العباد من يوم التناد وكان لهم حالتان عامة وخاصة، فالعامة العرض والخاصة التقسيم إلى محسن ومسيء زاده عظماً بقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: إذ كان جميع ما تقدم ﴿تعرضون﴾ على الله للحساب كما يعرض السلطان الجند لينظر في أمرهم ليختار منهم المصلح للتقريب والإكرام، والمفسد للإبعاد والتعذيب، عبر بالعرض عن الحساب الذي هو جزؤه، والمحسن لا يكون له غير ذلك والمسيء يناقش.

﴿لَا تَخْفَى مِنْكُمْ﴾ أي: في ذلك اليوم على أحد بوجه من الوجوه، وقرأ حمزة والكسائي بالياء التحتية؛ لأن التأنيت مجازي والباقون بالتاء وهو ظاهر، ﴿خَافِيَةً﴾ أي: من السرائر التي كان من حقها أن تخفى في دار الدنيا، فإنه عالم بكل شيء من أعمالكم. ونظيرة قوله تعالى: ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ [غافر: ١٦]. قال الرازي: والعرض للمبالغة في التهديد يعني تعرضون على من لا تخفى عليه خافية، قال القرطبي: هذا هو العرض على الله تعالى ودليله ﴿وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا﴾ [الكهف: ٤٨] وليس ذلك عرضاً ليعلم ما لم يكن عالماً به، بل ذلك العرض عبارة عن المحاسبة والمساءلة وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة قال ﷺ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فأخذ بيمينه وأخذ بشماله»^(١).

﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْفَ بِمِيزَانِهِ ۖ يَقُولُ هَؤُلَاءِ أَزِيدُوا كَيْفِيَّةَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبِيَّةَ ﴿١٢﴾ فَهَوِيَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿١٣﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٤﴾ فَنَقَلَهَا دَايَةً ﴿١٥﴾ كَلَّوْا وَأَشْرَوْا هَبِطَ بِمَا اسْتَفْتَمْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْفَ بِمِيزَانِهِ ۖ يَقُولُ يَلْبَسُنِي ثَرَاوَتُ كَيْفِيَّةِ ﴿١٧﴾ وَلَوْ أَذْرَ مَا حَسْبِيَّةَ ﴿١٨﴾ يَلْبَسُهَا كَانَتْ الْفَاضِيَّةَ ﴿١٩﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي ﴿٢٠﴾ هَلَاكَ عَنِّي مُلْكِيَّةَ ﴿٢١﴾ خَذَرُوا فَلَقُوا ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لِلْجَحِيمِ مَلُوكُهُ ﴿٢٣﴾ ثُمَّ فِي سِلَاسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا

= ١٥١٥٨، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢٦٤/١٠، وابن كثير في تفسيره ٢٣٩/٨، والسيوطي في الدر المنثور ٣٤٦/٥.

(١) أخرجه الترمذي في القيامة حديث ٢٤٢٥، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٢٧٧.

فَأَسْأَلُكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كَانُوا يَوْمَئِذٍ بِآخِرِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَا يَمَسُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَسِيرِ ۖ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنًا بَحِيمٌ ۝ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَشِيلٍ ۖ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِرُونَ ۖ فَلَا أَقِيمٌ بِمَا تُعْمِرُونَ ۖ وَمَا لَا تُعْمِرُونَ ۖ إِنَّكُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۖ وَلَا يَقُولُ كَافٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ ۖ نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْمَلَكِينَ ۖ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ ۖ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۖ ثُمَّ لَقَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۖ فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ ۖ وَإِنَّ لَتَذَكُّرًا لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ يَنْكُرُ مُكْذِبِينَ ۖ وَإِنَّهُ لَحَصْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

قال تعالى: ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه﴾ أي: الذي أثبتت فيه أعماله ﴿فيقول﴾ لما رأى من سعادته تبحراً بحاله وإظهاراً لنعمة ربه؛ لأن الإنسان مطبوع على أن يظهر ما آتاه الله تعالى من خير تكميلاً للذات قيل: إنه تكتب سيئاته في باطن صحيفته وحسناته في ظاهرها فيقرأ الباطن ويقرأ الناس الظاهر، فإذا أنهاه قيل له: قد غفرها الله تعالى إقبال الصحيفة، فحينئذ يكون قوله: ﴿هاؤم اقروا﴾ أي: خذوا اقروا ﴿كتابيه﴾ يقول ذلك ثقة بالإسلام وسروراً بنجاته؛ لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح قال الشاعر^(١):

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وله شعاع كشعاع الشمس قيل: فأين أبو بكر؟ قال: هيئات زفته الملائكة إلى الجنة، وقال ابن زيد: معنى هاؤم: تعالوا، فيتعدى بالي. وقال مقاتل: هلم، وقال غيره: خذوا، ومنه الحديث في الربا «إلا هاء وهاء»^(٢)، أي: يقول كل لصاحبه: خذ، وهذا هو المشهور، ولذلك فسرت به الآية الكريمة. وقيل: هي كلمة وضعت لإجابة الداعي عند الفرح والنشاط، وفي الحديث «أنه ﷺ ناداه أعرابي بصوت عال فأجابه النبي ﷺ: هاؤم بصولة صوته»^(٣). وقيل: معناها اقصروا، وزعم هؤلاء أنها مركبة من ها التنبيه وأما أمر من الأم وهو القصد فصيرته التخفيف والاستعمال إلى هاؤم، وقيل: الميم ضمير جماعة الذكور، وزعم العتبي أن الهمزة بدل من الكاف، قال ابن عادل: فإن عني أنها تحل محلها فصحيح، وإن عني البذل الصناعي فليس بصحيح.

تنبيه: كتابيه منصوب بهاؤم عند الكوفيين، وعند البصريين باقروا لأنه أقرب العاملين، والأصل: كتابي فأدخل الهاء لتبيين صحة الباء والهاء في ﴿كتابيه﴾ و﴿حسابيه﴾ و﴿سلطانيه﴾ و﴿ماليه﴾ للسكت وكان حقها أن تحذف وصلاً وتثبت وقفاً، وإنما أجري الوصل مجرى الوقف أو وصل بنية الوقف في كتابيه وحسابيه اتفاقاً، فأثبت الهاء وكذا في ﴿ماله﴾ [الحاقة: ٢٨] و﴿سلطانيه﴾

(١) البيت من الوافر، وهو للشماخ في ديوانه ص ٣٣٦، ولسان العرب (عرب)، (يمن)، وتهذيب اللغة ٨/ ٢٢١، ٥٢٣/ ١٥، وجمهرة اللغة ص ٣١٩، ٩٩٤، وتاج العروس (عرب)، ومقاييس اللغة ٦/ ١٥٨.

(٢) أخرجه البخاري في البيوع حديث ٢١٣٤، ومسلم في المساقاة حديث ١٥٨٦، وأبو داود في البيوع حديث ٣٣٤٨، والترمذي في البيوع حديث ١٢٤٣، والنسائي في البيوع حديث ٤٥٥٨، وابن ماجه في التجارات حديث ٢٢٥٣.

(٣) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٥٣٥.

[الحاقة: ٢٩] و ﴿مَا هِيَ﴾ [القارعة: ١٠] في القارعة عند القراء كلهم إلا حمزة، فإنه حذف الهاء من هذه الكلم الثلاثة وصلاً وأثبتها وقفاً؛ لأنها في الوقف محتاج إليها لتحسين حركة الموقوف عليه، وفي الوصل مستغنى عنها.

فإن قيل: فلم لم يفعل ذلك في ﴿كتابه﴾ و ﴿حسابه﴾؟ أجيب: بأنه جمع بين اللغتين.

﴿إني ظننت﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: أيقنت وعلمت. وقيل: ظننت بأن يؤخذني الله بسببائي فقد تفضل عليّ بعفوه ولم يؤخذني بها. وقال الضحاك: كل ظن من المؤمن في القرآن فهو يقين ومن الكافر فهو شك. وقال مجاهد رضي الله عنه: ظن الآخرة يقين وظن الدنيا شك. وقال الحسن رضي الله عنه في هذه الآية: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء بربه الظن فأساء العمل.

﴿أني ملاق﴾، أي: ثابت لي ثباتاً لا ينفك أني ألقى ﴿حسابه﴾، أي: في الآخرة ولم ينكر البعث يعني أنه ما نجا إلا بخوفه من يوم الحساب لأنه ييقن أن الله تعالى يحاسبه فعمل للآخرة فحقق الله تعالى رجاءه وأمن خوفه فعلم الآن أنه لا يناقش الحساب، وإنما حسابه بالعرض وهو الحساب اليسير فضلاً من الله تعالى ونعمة.

﴿فهو في عيشة﴾ أي: حالة من العيش، وقوله تعالى: ﴿راضية﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه على النسب، أي: ذات رضا نحو لابن وتامر لصاحب اللبن والتمر، أي: ثابت لها الرضا ودائم لها؛ لأنها في غاية الحسن والكمال، والعرب لا تعبر عن أكبر السعادات بأكثر من العيشة الراضية بمعنى أن أهلها راضون بها، والمعتبر في كمال اللذة الرضا. الثاني: أنه على إظهار جعل العيشة راضية لمحلها وحصولها في مستحقها، وأنه لو كان للعيشة عقل لرضيت لنفسها بحالتها.

الثالث: قال أبو عبيدة والفراء: إن هذا مما جاء فيه فاعل بمعنى: مفعول نحو: ماء دافق بمعنى: مدفوق، كما جاء مفعول بمعنى: فاعل كما في قوله تعالى: ﴿جِبَابًا مَّشْتُورًا﴾ [الإسراء: ٤٥]، أي: ساتراً، وقال عليه السلام: «إنهم يعيشون فلا يموتون أبداً ويصحبون فلا يمرضون أبداً وينعمون فلا يرون بأساً أبداً ويشبون فلا يهرمون أبداً»^(١). ﴿في جنة﴾ أي: بساتين جامعة لجميع ما يراد منها ﴿عالية﴾ أي: مرتفعة في المكان والمكانة والأبنية والدرجات والأشجار وكل اعتبار.

وقوله تعالى: ﴿قطوفها﴾ جمع كثرة لقطف بالكسر وهو فعل بمعنى مفعول كالذبح وهو ما يجنيه الجاني من الثمار، وأما القطف بالفتح فالمصدر، والقطاف بالفتح والكسر وقت القطف ﴿دانية﴾، أي: قريبة المأخذ سهلة التناول جداً للراكب والقائم والقاعد والمضطجع كل ذلك على حد سواء دائماً من غير انقطاع لا كلفة على أحد في تناوله شيئاً من ذلك.

وقوله تعالى: ﴿كلوا واشربوا﴾ على إضمار القول، أي: يقال لهم ذلك وجمع الضمير للمعنى؛ لأن قوله تعالى: ﴿فأما من أوتي كتابه﴾. يتضمن معنى الجمع وهذا أمر امتنان لا أمر تكليف، ﴿هنيئاً﴾ أي: أكلاً طيباً لذيذاً شهياً مع البعد عن كل أذى وسلامة العاقبة بكل اعتبار ولا فضلة هناك من بول ولا غائط ولا بصاق ولا مخاط ولا قرف ولا وهن ولا صداع ولا ثقل، والباء

في قوله تعالى: ﴿بما أسلفتم﴾ سببية وما مصدرية أو اسمية، أي: بما قدّمتم من الأعمال الصالحة ﴿في الأيام الخالية﴾ أي: الماضية في الدنيا التي انقضت وذهبت واسترحتم من تعبها، وعن مجاهد رضي الله عنه: أيام الصيام، أي: كلوا واشربوا بدل ما أمسكتكم عن الأكل والشرب لوجه الله تعالى. وروي: يقول الله تعالى: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشرية وغازت أعينكم، وخمصت بطونكم فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا هنياً بما أسلفتم في الأيام الخالية.

ولما كانت العادة جارية بأن أهل العرض ينقسمون إلى مقبول ومردود وذكر سبحانه المقبول بإدناؤه تشويقاً إلى حاله، وتغيبطاً بعاقبته وحسن حاله أتبعه المردود تنفيراً عن أعماله بما ذكر من قبائح أحواله فقال تعالى: ﴿وإما من أوتي كتابه﴾ أي: صحيفة حسابه ﴿بشماله فيقول﴾ أي: لما يرى من سوء عاقبته التي كشف له عنها الغطاء حتى لم يشك فيها لما رأى من قبائحه التي قدمها ﴿يا ليتني﴾ تمنياً للمحال ﴿لم أوت﴾ أي: من أي مؤت ما. ﴿كتابه﴾ أي: هذا الذي ذكرني خباثت أعماله وعرفني جزاءها. ﴿ولم﴾ أي: ويا ليتني لم ﴿أدر ما﴾ حقيقة ﴿حسابيه﴾ من ذكر العمل وذكر جزائه، بل استمررت جاهلاً لذلك كما كنت في الدنيا.

ثم يتمنى الموت ويقول: ﴿يا ليتها﴾ أي: الموتة الأولى وإن لم تكن مذكورة إلا أنها لظهورها كانت كالمذكورة ﴿كانت القاضية﴾ أي: القاطعة لحياتي بأن لا أبعث بعدها، ولم ألق ما وصلت إليه. قال قتادة رضي الله عنه: يتمنى الموت ولم يكن في الدنيا عنده شيء أكره من الموت، وشر من الموت ما يطلب منه الموت، قال الشاعر^(١):

وشر من الموت الذي إن لقيته تمنيت منه الموت والموت أعظم والمعنى: يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضيت علي. وقوله: ﴿ما أغنى عني ماليه﴾ يجوز أن يكون نفيّاً تأسفاً على فوات ما كان يرجو من نفعه، والمفعول على هذا التقدير محذوف للتعميم ويجوز أن يكون استفهام توبيخ لنفسه حيث سولت له ما أثر له كل سوء وكل محال، أي: أي شيء أغنى ما كان لي من اليسار الذي منعت منه حق الفقراء وتعظمت به على عباد الله تعالى. ﴿هلك عني سلطانيه﴾ أي: ملكي وتسلطي على الناس، وبقيت فقيراً ذليلاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في الأسود بن عبد الأسد، وعن فناخسرو الملقب بالعضد، إنه لما قال^(٢):

عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر لم يفلح بعده وجنّ، فكان لا ينطق لسانه إلا بهذه الآية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضلت عني حجتني، ومعناه: بطلت حجتني التي كنت أحتج بها في الدنيا، وذكر الضحاك أن الآية الأولى في أخي الأسود عبد الله بن عبد الأسد المخزومي.

ولما كان كأنه قيل: هذا ما قال فما يقال له؟ أجيب: بأنه يقال للزبانية على رؤوس الأشهاد ﴿خذوه﴾ أي: أيتها الزبانية الذين كان يستهزئ بهم عند سماع ذكرهم ﴿فغلوهم﴾ أي: اجمعوا أيديهم

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) البيت لم أجده.

إلى عنقه ورجليه إلى وراء قفاه إلى ناصيته .

﴿ثم الجحيم﴾ أي: النار العظمى التي تحجم على من يريد دفاعها ويحجم عنها من رآها، لأنها في غاية الحمى والتوقد والتغيظ والتشدد ﴿صلوه﴾ أي: بالغوا في تصليته إياها وكرروها بغمسة في النار كالشاة المصلية مرة بعد أخرى؛ لأنه كان يتعاطم على الناس فناسب أن يصلى أعظم النيران، وعبر أيضاً بأداة التراخي لعلو رتبة مدخولها فقال مؤذناً بعدم الخلاص، وتقديم المفعول يفيد الاختصاص عند بعضهم ولذلك قال الزمخشري: ثم لا يصلوه إلا الجحيم. قال أبو حيان: وليس ما قاله مذهباً لسيويه ولا لحذاق النحاة، اهـ. لكن كلام النحاة لا يأبى ما قاله.

﴿ثم في سلسلة﴾ أي: عظيمة جداً، وقوله تعالى: ﴿ذرعها سبعون ذراعاً﴾ يحتمل أن يكون هذا العدد حقيقة وعلى هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبعون ذراعاً بذراع الملك، فتدخل في دبره وتخرج من منخره، وقيل: تدخل من فيه وتخرج من دبره. وقال نوف البكالي: سبعون ذراعاً كل ذراع سبعون باعاً كل باع أبعد مما بينك وبين مكة وكان في رحبة الكوفة. وقال سفيان: كل ذراع سبعون ذراعاً. وقال الحسن رضي الله عنه: الله أعلم أي ذراع هو، ويحتمل أن يكون مبالغة كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: ٨٠] يريد مرات كثيرة؛ لأنها إذا طالت كان الإرهاق أشد.

والذي يدل على هذا ما رواه الترمذي - وقال: إسناده حسن - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها وقعرها»^(١). وعن كعب رضي الله عنه أنه قال: «لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها». أجارنا الله تعالى ومحبيها منها وجميع المسلمين، فأشار سبحانه إلى ضيقها على ما تحيط به من بدنه بتعبيره بالسلك فقال تعالى: ﴿فاسلكوه﴾ أي: أدخلوه بحيث يكون كأنه السلك، أي: الجبل الذي يدخل في ثقب الخرزة بعسر لضيق ذلك الثقب إما بإحاطتها بعنقه أو بجميع بدنه بأنه تلف، قال الزمخشري: والمعنى في تقديم السلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على التصلية، أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم، ومعنى ثم الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية وما بينهما وبين السلك في السلسلة لا على تراخي المدة اهـ.

ولما ذكر سبحانه على الإجمال عقابه أتبعه أسبابه فقال تعالى: ﴿إنه كان﴾ أي: جبلة وطبعاً وأن أظهر شيئاً يلبس به على الضعفاء ويدلس على الأغبياء ﴿لا يومن﴾ أي: الآن ولا في مستقبل الزمان ﴿بالله﴾ أي: الملك الأعلى الذي يعلم السر وأخفى ﴿العظيم﴾ أي: الكامل العظم، وهذا تعليل على طريق الاستئناف وهو أبلغ كأنه قيل: ما له يعذب هذا العذاب الشديد؟ أجيب بذلك وفي قوله تعالى: ﴿ولا يحض﴾ أي: يحث ﴿على﴾ بذل ﴿طعام المسكين﴾ دليلان قويان على عظم الجرم في حرمان المسكين: أحدهما: عطفه على الكفر وجعله قرينة له. والثاني: ذكر الحض دون

(١) أخرجه الترمذي في جهنم حديث ٢٥٨٨، وأحمد في المسند ١٩٧/٢، والحاكم في المستدرک ٤٣٨/٢، والمنذري في الترغيب والترهيب ٤/٤٧٣.

الفعل ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل، وما أحسن قول القائل^(١):

إذا نزل الأضياف كان عذوراً على الحي حتى تستقل مراجله

يريد حضهم على القرى واستعجالهم، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين، وكان يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها الثاني بالطعام. وقيل: هو منع الكفار وقولهم: ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ [يس: ٤٧] والمعنى على بذل طعام المسكين.

ولما وصفه سبحانه بأقبح العقائد وأشنع الرذائل تسبب عنه قوله تعالى: ﴿فليس له اليوم ههنا﴾ أي: في مجمع القيامة كله ﴿حميم﴾ أي: صديق خالص يحمية من العذاب، لأنهم كلهم له أعداء كما أنه كان لا يرق على الضعفاء لما هم فيه من الإقلال من حطام الأموال ﴿ولا طعام إلا من فسلين﴾ أي: غسالة أهل النار وصديدهم وقبحهم، فعلين من الغسل ﴿لا يأكله إلا الخاطئون﴾ أي: أصحاب الخطايا، من خطئ الرجل: إذا تعدد الذنب وهم المشركون، لا من الخطأ المضاد للصواب، وهذا الطعام يغسل ما في بطونهم من الأعيان والمعاني التي بها قوام صاحبها وهي بمنزلة ما كانوا يشحون من أموالهم التي أبطنوها واذخروها في خزائنهم واستأثروا بها على الضعفاء.

﴿فلا أقسم﴾ أي: لا يقع مني إقسام ﴿بما تبصرون﴾ من المخلوقات ﴿وما لا تبصرون﴾ منها، أي: بكل الموجودات واجبها وجائزها؛ معقولها ومحسوسها، لأنها لا تخرج عن قسمين مبصر وغير مبصر، وقيل: الدنيا والآخرة والأجسام والأرواح والإنس والجنّ والخلق والخالق والنعمة الظاهرة والباطنة، لأنّ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى إقسام وإن كنت أقسم في غير هذا الموضوع بما شئت، ولو قيل بهذا في الواقعة لكان حسناً، وقيل: لا زائدة وجرى على ذلك الجلال المحلي.

﴿إنه﴾ أي: القرآن ﴿لقول﴾ أي: تلاوة ﴿رسول﴾ أي: أنا أرسلته به وعنّى أخذه وليس فيه شيء من تلقاء نفسه إنما هو كله رسالة واضحة جداً أنا شاهد بها بما له من الإعجاز الذي يشهد أنه كلامي ﴿كريم﴾ أي: على الله تعالى فهو في غاية الكرم الذي هو البعد من مساوئ الأخلاق بإظهار معاليها لشرف النفس وشرف الآباء وهو محمد ﷺ وكرم الشيء اجتماع الكمالات فيه اللاتفة به. وقيل: هو جبريل عليه السلام، قاله الحسن والكلبي رضي الله عنهما لقوله تعالى: ﴿رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ [التكوير: ١٩ - ٢٠] واستدل للأول بقوله تعالى: ﴿وما هو بقول شاعر﴾ أي: يأتي بكلام مقفى موزون بقصد الوزن.

قال مقاتل رضي الله عنه: سبب نزول هذه الآية أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمداً ﷺ ساحر، وقال أبو جهل: شاعر، وقال عقبة: كاهن، فردّ الله تعالى عليهم بذلك.

(١) البيت من الطويل، وهو لزيبن بنت الطثيرة في لسان العرب (عذر)، والتنبيه والإيضاح ١٦٧/٢، وجمهرة اللغة ص ٦٢، وتاج العروس (عذر)، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٢٥٦/٤، ومجمل اللغة ٤٦١/٣.

فإن قيل: كيف يكون كلاماً لله تعالى ولجبريل عليه السلام ولمحمد ﷺ؟ أجيب: بأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابس، فالله سبحانه وتعالى أظهره في اللوح المحفوظ وجبريل عليه السلام بلغه للنبي ﷺ وهو بلغه للأمة.

﴿قليلًا ما تؤمنون﴾ منصوب نعتاً لمصدر أو زمان محذوف، أي: إيماناً قليلاً أو زماناً قليلاً والناصب يؤمنون وما مزيدة للتأكيد، وقال ابن عطية: ونصب قليلًا بفعل مضمر يدل عليه يؤمنون وما يحتمل أن تكون نافية فينتفي إيمانهم البتة، ويحتمل أن تكون مصدرية وتتصف بالقلة فهو الإيمان اللغوي لا الشرعي، لأنهم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني عنهم شيئاً وهو إخلاصهم بالوحدانية عند الاضطرار، وإفرادهم الخالق بالخلق والربوبية.

﴿ولا بقول كاهن﴾ وهو المنجم الذي يخبر عن الأشياء وأغلبها ليس له صحة، وقوله تعالى: ﴿قليلًا ما تذكرون﴾ يأتي فيه ما تقدم في ﴿قليلًا ما تؤمنون﴾ وقال البغوي: أراد بالقليل نفي إسلامهم أصلاً كقولك لمن لا يزورك: قلما تأتينا وأنت تريد ما تأتينا أصلاً، وقرأ: ﴿قليلًا ما يؤمنون﴾ ﴿قليلًا ما يذكرون﴾ ابن كثير وابن عامر بخلاف عن ابن ذكوان بالياء التحتية فيهما، والباقون بالفوقية، وخفف الذال حمزة والكسائي وحفص وشددها الباقيون.

وقوله تعالى: ﴿تنزيل﴾ خبر لمبتدأ مضمر، أي: هو تنزيل على وجه التنجيم، قال البقاعي: وأشار إلى الرسالة إلى جميع الخلق من أهل السموات والأرض بقوله تعالى: ﴿من رب العالمين﴾ أي: موجدهم ومديرهم بالإحسان إليهم بما يفهم كل منهم من هذا الذكر الذي رباهم به ورتب سبحانه نظمه على وجه سهل على كل منهم يكفي في هدايته ١٠ هـ. وهذا يدل على أنه ﷺ أرسل للملائكة وهو الذي ينبغي وإن لم يكونوا مكلفين تشريعاً لهم زيادة في شرفه بإرساله ﷺ إليهم.

﴿ولو تقول﴾، أي: كلف نفسه أن يقول مرة من الدهر كذباً ﴿علينا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿بعض الأقاويل﴾ أي: التي لم نقلها أو قلناها ولم نأذن له فيها قال الزمخشري: التقول افتعال القول لأن فيه تكلفاً من المفتعل وسمى الأقوال المنقولة أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً، كقولك: الأعاجيب والأضاحيك، كأنها جمع أفعولة من القول. والمعنى: لو نسب إلينا قولاً لم نقله أو لم نأذن له في قوله: ﴿لأخذنا﴾ أي: لنلنا ﴿منه﴾ أي: عقاباً ﴿باليمين﴾ أي: بالقوة والقدرة.

تنبيه: الباء على أصلها غير مزيدة، والمعنى: لأخذنا بقوة منا، فالباء حالية والحال من الفاعل وتكون منه في حكم الزائدة، واليمين هنا مجاز عن القوة والغلبة، فإن قوة كل شيء في ميامنه، وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم، ومنه قول الشماخ^(١):

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين

وقال أبو جعفر الطبري: هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة الناس في الأخذ بيد من يعاقب، ويجوز أن تكون الباء مزيدة، والمعنى: لأخذنا منه يمينه، والمراد باليمين الجارحة كما

يفعل بالمقتول صبراً يؤخذ يمينه ويضرب بالسيف في جيده مواجهة وهو أشد عليه، وقال الحسن رضي الله عنه: لقطعنا يده اليمنى. وقال الزمخشري: المعنى: ولو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده فتضرب رقبته وخص اليمين عن اليسار، لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذه بيساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ يمينه. هـ. وقال نفطويه: المعنى لقبضنا يمينه عن التصرف، وقال السدي ومقاتل رضي الله عنهما: المعنى انتقمنا منه بالحق واليمين على هذا بمعنى الحق كقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ ثَأْوِنًا عَنِ الْيَمِينِ﴾ [الصافات: ٢٨]، أي: من قبل الحق.

﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة قطعاً يتلاشى عنده كل قطع ﴿مِنَ الْوَتِينِ﴾ أي: نياط القلب وهو يتصل من الرأس إذا انقطع مات صاحبه، قال أبو زيد: وجمعه الوتن وثلاثة أوتنة والموتون الذي قطع وتينه. وقال الكلبي: هو عرق بين العلباء والحلقوم وهما علباوان بينهما العرق والعلباء عصب العنق، وقيل: عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر، وقال مجاهد رضي الله عنه: هو حبل القلب الذي في الظهر وهو النخاع، فإذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه.

وقال محمد بن كعب رضي الله عنه: إنه القلب ومراقه وما يليه، وقال عكرمة رضي الله عنه: إن الوتين إذا قطع، لا إن جاع عرف ولا إن شيع عرف، وقيل: الوتين من مجمع الوركين إلى مجمع الصدر بين الترقوتين، ثم تنقسم منه سائر العروق إلى سائر الجسد، ولا يمكن في العادة الحياة بعد قطعه. وقال ابن قتيبة: لم يرد أنا نقطعه بعينه بل المراد أنه لو كذب لأمتناه، فكان كمن قطع وتينه. ونظيره قوله ﷺ: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري»^(١). والأبهر: عرق متصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه فكانه قال: هذا أوان يقتلني السم وحينئذ صرت كمن انقطع أبهره ﴿فَمَا مِنْكُمْ﴾ أي: أيها الناس، وأغرق في النفي فقال: ﴿مَنْ أَحَدُهُ﴾ أي: القتل ﴿حَاجِزِينَ﴾ أي: لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه، أي: الرسول ﷺ، أي: لا تقدر أن تحجزوا عنه القاتل وتحولوا بينه وبينه.

تنبيه: ﴿مَنْ أَحَدٌ﴾ اسم ما ومن زائدة لتأكيد النفي، ومنكم حال من أحد وعنه حاجزين خبر ما وجمع لأن أحداً في سياق النفي بمعنى الجمع وضمير عنه للقتل أو النبي كما مرّ ﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿لِتَذَكَّرَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: لأنهم المنتفعون به لإقبالهم عليه إقبال مستفيد ﴿وَإِنَّا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿لَنَعْلَمُ﴾ أي: علماً عظيماً محيطاً ﴿أَنْ مِنْكُمْ﴾ أي: أيها الناس ﴿مُكَذِّبِينَ﴾ بالقرآن ومصدقين، فأنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل لنظهر منكم إلى عالم الشهادة ما كنا نعلم في الأزل غيباً من تكذيب وتصديق فتستحقون بذلك الثواب والعقاب، فلذلك وجب في الحكمة أن نعيد الخلق إلى ما كانوا عليه من أجسامهم قبل الموت لنحكم بينهم فنجازي كلّاً بما يليق به إظهاراً للعدل.

﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿لِلْحَسْرَةِ﴾ أي: ندامة ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي: إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين به ﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: القرآن أو الجزاء يوم الجزاء ﴿لِلْحَقِّ الْيَقِينِ﴾ أي: الأمر الثابت

(١) أخرجه البخاري في المغازي باب ٨٣، وأبو داود في الديات حديث ٤٥١٢، والدارمي في المقدمة باب ١١، وأحمد في المسند ١٨/٦.

الذي لا يقبل الشك فهو يقين مؤكد بالحق من إضافة الصفة إلى الموصوف وهو فوق علم اليقين .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين .
﴿فسبح﴾ أي : أوقع التنزيه الكامل عن كل شائبة نقص ﴿باسم﴾ أي : بسبب عملك بصفات
﴿ربك﴾ أي : الموجد والمربي لك والمحسن إليك بأنواع الإحسان ﴿العظيم﴾ أي : الذي ملأت
الأقطار كلها عظمته وزادت على ذلك بما شاء سبحانه مما لا تسعه العقول ، وقال ابن عباس رضي
الله عنهما : أي : فصل لربك العظيم . وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري : إن رسول الله ﷺ قال :
«من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً يسيراً»^(١) حديث موضوع .

(١) ذكره الزمخشري في الكشاف ٦١٠ / ٤ .

سورة المعارج

مكية، وهي أربع وأربعون آية، ومائتان وست عشرة كلمة، وألف واحد وستون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾، أي: الذي تنقطع الأعناق والآمال دون عليائه ﴿الرحمن﴾ الذي لا مطعم لأحد في حصر أوصافه ﴿الرحيم﴾ الذي اصطفى من عباده من وفقه فكان من أوليائه.

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَئِنْ لَّمْ دَافِعٌ ۝ مِّنْ أَلَدِهِ ۚ ذِي الْمَعَارِجِ ۝ تَنفُخُ الْمَلَائِكَةُ ۖ وَالرُّوْحُ ۚ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلاً ۝ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَیْدًا ۝ وَرَوْنَهُ قُرْبًا ۝ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَمَلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ وَلَا يَنْتَلِ حِمِيمٌ حِمِيمًا ۝ يَصْرَوْنَهُمْ يَوْدُ الْمُحْرِمِ ۚ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ۝ وَصَحْبَةٍ وَآخِيهِ ۝ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝ كَلَّا إِنَّمَا لَقَى ۝ النَّجَّاتُ لِلشَّوَى ۝ تَدْعُوا مَنَ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۝﴾.

﴿سأل سائل﴾ أي: دعا داع ﴿بعذاب واقع﴾ فضمن سأل معنى دعا، فلذلك عدى تعديته، وقيل: الباء بمعنى عن كقوله تعالى: ﴿تَسْتَكِلُّ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩]، أي: عنه، أي: سأل سائل عن عذاب واقع، والأول أولى لأن التجوز في الفعل أولى منه في الحرف لقوته.

واختلف في هذا الداعي فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو النضر بن الحارث حيث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزل سؤاله وقتل يوم بدر صبراً هو وعتبة بن أبي معيط لم يقتل صبراً غيرهما، وقيل: هو الحارث بن النعمان، وذلك «أنه لما بلغه قول النبي ﷺ في عليٍّ: من كنت مولاه فعليٌّ مولاه ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح، ثم قال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه وأن نصلي خمساً ونزكي أموالنا فقبلناه منك، وأن نصوم شهر رمضان في عام فقبلناه منك وأن نحج فقبلناه منك ثم لم ترض حتى فضلت ابن عمك علينا، أفهذا شيء منك أم من الله تعالى؟ فقال النبي ﷺ: «والذي لا إله إلا هو ما هو إلا من الله» فولى الحارث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فقتله فنزلت.

وقال الربيع: هو أبو جهل، وقيل: إنه قول جماعة من كفار قريش، وقيل: هو نوح عليه

السلام سأل العذاب على الكافرين، وقيل: هو نبينا ﷺ استعجل بعذاب الكافرين ويدل عليه قوله تعالى بعد ذلك ﴿فأصبر صبراً جميلاً﴾ أي: لا تستعجل فإنه قريب، وقرأ نافع وابن عامر بغير همز بعد السين، والباقون بهمزة مفتوحة بعد السين.

تنبيه: ما تقدم من الوجهين في كون سأل صُمِّن أو أنّ الباء بمعنى عن هو على القراءة بالهمز، وأما على عدمه ففيه وجهان: أحدهما: أنه لغة في السؤال يقال: سأل يسأل كخاف يخاف وعين الكلمة واو، قال الزمخشري: وهي من لغة قریش.

والثاني: أنه من السيل ومعناه اندفع عليهم واد بعذاب، وقيل: سأل واد من أودية جهنم وقوله تعالى: ﴿للكافرين﴾ فيه أوجه: أحدها: أنه يتعلق بسأل مضمناً معنى دعا كما مر، أي: دعا لهم بعذاب واقع. الثاني: أنه يتعلق بواقع واللام للعلة، أي: نازل لأجلهم. الثالث: أن يتعلق بمحذوف صفة ثانية للعذاب، أي: كائن للكافرين. الرابع: أن يكون جواباً للسائل فيكون خبر مبتدأ مضمّر، أي: هو للكافرين. الخامس: أن تكون اللام بمعنى على، أي: واقع على الكافرين. **ليس له** أي: بوجه من الوجوه ولا حيلة من الحيل **دافع** يرده.

وقوله تعالى: ﴿من الله﴾ أي: الملك الأعلى الذي لا كفه له يجوز أن يتعلق بدافع بمعنى ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته لتعلق إرادته به وأن يتعلق بواقع، وبه بدأ الزمخشري، أي: واقع من عنده **ذو المعارج** أي: المصاعد وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح أو يترقى فيها المؤمنون في سلوكهم أو في دار ثوابهم، أو مراتب الملائكة أو السموات، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: ذي السموات، سماها معارج الملائكة لأن الملائكة يعرجون فيها فوصف نفسه بذلك، أو ذي العلو والدرجات الفواضل والنعم، لأنها تصل إلى الناس على مراتب مختلفة، قاله ابن عباس وقتادة رضي الله عنهم، فالمعارج مراتب إنعامه على الخلق. وقيل: ذي العظمة والعلا، وقيل: المعارج الغرف، أي: إنه ذو الغرف، أي: جعل لأوليائه الجنة غرفاً.

وقرأ: **تخرج الملائكة** الكسائي بالياء التحتية، والباقون بالياء الفوقية، وأدغم جيم المعارج في تاء تخرج هنا السوسي، واستضعف بعضهم ذلك من حيث إن مخرج الجيم بعيد من مخرج التاء. وأجيب عن ذلك بأن الإدغام يكون لمجرد الصفات وإن لم يتقاربا في المخرج والجيم تشارك التاء في الاستفال والانفتاح والشدة والجملة من تخرج مستأنفة.

وقوله تعالى: ﴿والروح﴾ من عطف الخاص على العام إن أريد بالروح جبريل عليه السلام كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣] أو ملك آخر من جنسهم عظيم الخلقة: وقال أبو صالح: إنه خلق من خلق الله كهيئة الناس وليس بالناس. وقال قبيصة بن ذؤيب: إنه روح الميت حين يقبض، **إليه** أي: مهبط أمره من السماء. وقيل: هو كقول إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ [الصافات: ٩٩]، أي: إلى الموضع الذي أمرني به، وقيل: إلى عرشه، وعلق بالعروج أو بواقع قوله تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ﴾ أي: من أيامكم، وبين عظمه بقوله تعالى: ﴿كَانَ﴾ أي: كوناً هو في غاية الثبات **مقداره** أي: لو كان الصاعد فيه آدمياً **خمسین ألف سنة** أي: من سني الدنيا وذلك أن تصعد من منتهى أمر الله تعالى من أسفل الأرض السابعة، روي عن مجاهد رضي الله عنه أن مقدار هذا خمسين ألف سنة. وقال محمد بن

إسحاق: لو سار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش ساروا خمسين ألف سنة. وقال عكرمة وقتادة رضي الله عنهما: هو يوم القيامة وأراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من سني الدنيا، ليس يعني به أن مقدار طوله هكذا دون غيره؛ لأن يوم القيامة ليس له أول وليس له آخر لأنه يوم ممدود، ولو كان له آخر لكان منقطعاً.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم القيامة يكون على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «قيل: لرسول الله ﷺ: يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلها في الدنيا»^(١).

وقيل: معناه لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله تعالى لم يفرغ منه في خمسين ألف سنة قال عطاء رضي الله عنه: ويفرغ الله تعالى في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، وقيل: فيه خمسون موطناً على الكافر، كل موطن ألف سنة وما ورد ذلك على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر.

وروي عن الكلبي أنه قال: يقول الله تعالى: لو وليت حساب ذلك الملائكة والإنس والجن وطوقتهم محاسبتهم لم يفرغوا منه في خمسين ألف سنة وأنا أفرغ منه في ساعة من النهار. وقال بيان: هو يوم القيامة فيه خمسون موطناً كل موطن ألف سنة، وفيه تقديم وتأخير كأنه قال: ليس له دافع من الله ذي المعارج في يوم مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه.

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة السجدة: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ يُقَدَّرُ لَهُ أَلْفٌ مِّنْ سَنَةٍ﴾ [السجدة: ٥]؟ أجيب: بأنه يحتمل أن من أسفل العالم إلى أعلى العرش خمسين ألف سنة، ومن أعلى سماء الدنيا إلى الأرض ألف سنة لأن عرض كل سماء خمسمائة وما بين أسفل إلى قرار الأرض خمسمائة، فقوله في يوم من أيام الدنيا وهو مقدار ألف سنة لو صعدوا فيه إلى سماء الدنيا، ومقدار خمسين ألف سنة لو صعدوا إلى أعلى العرش.

وقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ متعلق كما قال الرازي: بسأل سائل، لأن استعجالهم بالعذاب كان على وجه الاستهزاء برسول الله ﷺ فأمر بالصبر، والمعنى: جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر على أذى قومك، والصبر الجميل: هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله تعالى. وقيل: أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدري من هو، وقال ابن زيد والكلبي رضي الله عنهم: هذه الآية منسوخة بالأمر بالقتال.

﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: الكفار ﴿يُرُونَهُ﴾ أي: ذلك اليوم الطويل أو عذابه ﴿بَعِيدًا﴾ أي: زمن وقوعه لأنهم يرونه غير ممكن، أو يفعلون أفعال من يستبعده ﴿وَنَرَاهُ﴾ أي: لما لنا من العظمة التي قضت بوجوده وهو علينا هين ﴿قَرِيبًا﴾ سواء أريد بذلك قرب الزمان أو قرب المكان فهو هين على قدرتنا وهو آت لا محالة، وكل آت قريب، والقريب والبعيد عندنا على حد سواء، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالإمالة محضة، وورش بين بين، والباقون بالفتح.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ﴾ متعلق بمحذوف، أي: يقع فيه من الأحوال ﴿كَالْمُهْلِ﴾

أي: كدردي الزيت، وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كالفضة البيضاء في تلونها **﴿وتكون الجبال﴾** أي: التي هي أشد الأرض وأثقل ما فيها **﴿كالعهن﴾** أي: كالصوف في الخفة والطيران بالريح. وقيل: أول ما تفرق الجبال تصير رملاً ثم عنها منقوشاً ثم هباء مثوراً منبثاً.

﴿ولا يسأل﴾ أي: من شدة الأهوال **﴿حميم حميماً﴾** أي: قريب في غاية القرب والصدقة قريباً مثله عن شيء من الأشياء لفرط الشواغل ولأنه قد كشفت لهم أنه لا تغني نفس عن نفس شيئاً وأنه قد تقطعت الأسباب وتلاشت الأنساب وعلم أنه لا عز إلا بالتقوى.

﴿يبصرونهم﴾ أي: يبصرهم بهم مبصر فلا يخفى أحد على أحد وإن بعد مكانه **﴿يوء المجرم﴾** أي: يتمنى الكافر أو هذا النوع سواء كان كافراً أم مسلماً عاصياً علم أنه يعذب بعصيانته **﴿لو﴾** بمعنى أن **﴿يفتدي﴾** أي: يفدي نفسه **﴿من عذاب يومئذ﴾** أي: يوم إذ كانت هذه المخاوف. وقرأ نافع والكسائي بفتح الميم والباقون بكسرها، **﴿بيني﴾** أي: بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه لشدة ما يرى.

ولما ذكر ألصق الناس بالفؤاد وأعز من يلزمه نصره والذب عنه أتبعه ما يليه في الرتبة والمودة بقوله تعالى: **﴿وصاحبه﴾** أي: زوجه التي يلزمه الذب عنها لا سيما عند العرب من أقبح العار ولكونه دائماً معها. ولما ذكر الصاحبة لما لها من تمام الوصلة أتبعها الشقيق الذي هو عليه شقيق بقوله تعالى: **﴿وأخيه﴾** أي: الذي له به النصرة على من يريد، قال الشاعر^(١):

أخاك أخاك إن من لا أخاله كنازل الهيجاء بغيسر سلاح

ولما كان من بقي من الأقارب بعد ذلك متقاربين في الرتبة ذكر أقربهم بقوله تعالى: **﴿وفصيلته﴾** أي: عشيرته الذين هم أقرب من فصل عنه، وقال ثعلب: الفصيلة الآباء الأذنون، وقال أبو عبيدة رضي الله عنه: الفخذ، وقال مجاهد وابن زيد رضي الله عنهم: عشيرته الأقربون، **﴿التي تووّه﴾** أي: تضمه إليها عند الشدائد وتحميه لأنه أقرب الناس إليها وأعزهم عليها.

ولما خصص عمم بقوله تعالى: **﴿ومن في الأرض﴾** أي: من الثقلين وغيرهم سواء كان فيهم صديق لا صبر عنه ولا بدّ في كل حال منه أم لا، ثم أكد ذلك بقوله تعالى: **﴿جميعاً﴾** وقوله تعالى: **﴿ثم ينجي﴾** أي: ذلك الافتداء عطف على يفتدي، وقوله تعالى: **﴿كلاً﴾** ردّ وردع وزجر لما يوؤه، وقال القرطبي: وإنها تكون بمعنى حقاً وبمعنى لا وهي هنا تحتل الأمرين فإذا كانت بمعنى حقاً كان تمام الكلام ينجي، وإذا كانت بمعنى لا كان تمام الكلام عليها إذ ليس من عذاب الله افتداء.

ولما كان الإضمار قبل الذكر لتعظيم ذلك المضمّر أشار إلى أنه مستحضر في الذهن لا يغيب قال تعالى: **﴿إنها﴾** أي: النار وإن لم يجر لها ذكر لدلالة لفظ عذاب عليها، وقيل: الضمير للقصة. وقيل: مبهم يفسره قوله تعالى: **﴿لفظي﴾** أي: ذات اللهب الخالص المتناهي في الحرّ اسم

(١) البيت من الطويل، وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص ٢٩، والأغاني ١٧١/٢٠، ١٧٣، وخزانة الأدب ٦٧، ٦٥/٣، والدرر ١١/٣، ولمسكين أو لابن هرمة في فصل المقال ص ٢٦٩، ولقيس بن عاصم في حماسة البحرني ص ٢٤٥، ولقيس بن عاصم أو لمسكين الدارمي في الحماسة البصرية ٦٠/٢، وبلا نسبة في الخصائص ٤٨٠/٢، والكتاب ٢٥٦/١.

ذمه الله تعالى عليه؟ أجيب: بأنه إنما ذمه عليه لقصور نظره على الأمور العاجلة، والواجب عليه أن يكون شاكراً راضياً في كل حال.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمَصْلِينَ﴾ استثناء للموصوفين بالصفات الآتية من المطبوعين على الأحوال المذكورة قبل مضادة تلك الصفات لها من حيث إنها دالة على الاستغراق في طاعة الحق، والإشفاق على الخلق، والإيمان بالجزاء، والخوف من العقوبة، وكسر الشهوة، وإيثار العاجل على الآجل، وتلك ناشئة عن الانهماك في حب العاجل وقصور النظر عليها ﴿الذين هم﴾ أي: بكلية ضمائرهم وظواهرهم ﴿على صلاتهم﴾ أي: التي هي معظم دينهم وهي النافعة لهم لا لغيرهم بما أفادته الإضافة، والمراد الجنس الشامل لجميع الأنواع إلا أن معظم المقصود الفرض، ولذلك عبر بالاسم الدال على الثبات في قوله تعالى: ﴿دائمون﴾ أي: لا فتور لهم عنها ولا انفكاك لهم منها، وقال عقبه بن عامر: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا شمالاً، والدائم: الساكن، ومنه نهي عن البول في الماء الدائم^(١)، أي: الساكن. وقال ابن جريج والحسن: هم الذين يكثرون فعل التطوع منها.

فإن قيل: كيف قال تعالى: ﴿على صلاتهم دائمون﴾ وقال تعالى في موضع آخر: ﴿عَلَّكَ صَلَاتِهِمْ يُحَافِلُونَ﴾ [الأنعام: ٩٢]؟ أجيب: بأن دوامهم عليها أن لا يتركوها في وقت، ومحافظةهم عليها ترجع إلى الاهتمام بحالها حتى تأتي على أكمل الوجوه من المحافظة على شرائطها، والإتيان بها في الجماعة وفي المساجد الشريفة، وفي تفرغ القلب عن الوسواس والرياء والسمعة، وأن لا يلتفت يمينا ولا شمالاً، وأن يكون حاضر القلب فاهماً للأذكار، مطلعاً على حكم الصلاة متعلق القلب بدخول أوقات الصلاة.

ولما ذكر تعالى زكاة الروح أتبعه زكاة عديلهما، فقال تعالى مبيناً للرسوخ في الوصف بالعطف بالواو: ﴿والذين في أموالهم﴾ التي من الله سبحانه بها عليهم ﴿حق معلوم﴾ أي: من الزكوات وجميع النفقات الواجبة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق ﴿للسائل﴾ أي: الذي يسأل ﴿والمحروم﴾ أي: الذي لا يسأل، فيحسب غنياً فيحرم فهو يتلظى بناره في ليله ونهاره، ولا مفزع له بعد ربه المالك لعلايته وسره إلا إلى إفاضة مدامعه بذلة وانكسار، وهذا من الله تعالى حث على تفقد أرباب الضرورات ممن لا كسب له ومن افتقر بعد الغنى، وقد كان للسلف الصالح في هذا قصب السبق، حكى عن زين العابدين أنه لما مات وجد في ظهره آثار سواد كأنها السيور، فعجبوا منها فقال بعد موته نسوة أرامل: كان شخص يأتي إلينا ليلاً يقرب الماء على ظهره وأجرية الدقيق فققدناه واحتجنا، فعلموا أنه هو وأن تلك السيور من ذلك، وحكى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن شخصاً رآه ماشياً في زمن خلافته في الليل فتبعه، فجاء إلى بيت نسوة أرامل فقال: أعندكن ماء وإلا املا لكتن، فأعطينه جرة فأخذها

(١) روي الحديث بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» أخرجه البخاري في الوضوء باب ٦٨، ومسلم في الطهارة حديث ٩٥، ٩٦، والترمذي في الطهارة باب ٥١، والنسائي في الطهارة باب ٤٥، والغسل باب ١، والدارمي في الوضوء باب ٤٥، وأحمد في المسند ٢/٢٥٩، ٢٦٥، ٣١٦، ٣٤٦، ٣٦٢، ٤٣٣، ٤٦٤، ٤٩٢، ٥٢٩.

وذهب فملأها على كنفه وأتى بها إليهنّ. والحكايات عنهم في هذا كثيرة.

﴿والذين يصدّقون﴾ أي: يوقعون التصديق لمن يخبرهم ويجددونه كل وقت ﴿بيوم الدين﴾ أي: الجزاء الذي ما مثله يوم وهو يوم القيامة الذي يقع الحساب فيه على النقيير والقمطير والتصديق به حق التصديق الاستعداد له بالأعمال الصالحة، فالذين يعملون لذلك اليوم هم العمال، وأما المصدّقون بمجرد الأقوال فلمهم الويال وإن أنفقوا أمثال الجبال.

﴿والذين هم﴾ أي: بجميع ضمايرهم وظواهرهم ﴿من عذاب ربهم﴾ أي: المحسن إليهم لا من عذاب غيره فإن المحسن أولى بأن يخشى ولو من قطع إحسانه ﴿مشفقون﴾ أي: خائفون في هذه الدار خوفاً عظيماً هو في غاية الثبات من أن يعذبهم في الآخرة أو في الدنيا أو فيهما، فهم لذلك لا يفعلون إلا ما يرضيه سبحانه.

﴿إن عذاب ربهم﴾ أي: الذي هم مغمورون بإحسانه وهم عارفون بأنه قادر على الانتقام ولو بقطع الإحسان ﴿غير مأمون﴾ أي: لا ينبغي لأحد أن يأمنه بل يجوز أن يحل به وإن بالغ في الطاعة؛ لأن الملك مالك وهو تام الملك، له أن يفعل ما شاء، ومن جوز وقوع العذاب أبعد عن موجباته غاية الإبعاد ولم يزل مترجحاً بين الخوف والرجاء.

﴿والذين هم﴾ أي: ببواطنهم الغالبة على ظواهرهم ﴿لفروجهم﴾ أي: سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً ﴿حافظون﴾ أي: حفظاً ثابتاً دائماً عن كل ما نهى الله تعالى عنه ﴿إلا على أزواجهم﴾ أي: من الحرائر بعقد النكاح، وقدمهنّ لشرفهنّ وشرف الولد بهنّ، ثم أتبعه قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾ أي: من السراري التي هي محل الحرث والنسل واللاتي هن أقل عقلاً من الرجال، ولهذا عبر بما التي هي في الأغلب لغير العقلاء، وفي ذلك إشارة إلى اتساع النطاق في احتمالهن.

﴿فإنهم﴾ أي: بسبب إقبالهم بالفروج عليهن وإزالة الحجاب من أجل ذلك ﴿غير ملومين﴾ أي: في الاستمتاع بهن من لائم ما، كما نبه عليه البناء للمفعول، فهم يصحبونهن للتعفف وصون النفس وابتغاء الولد للتعاون على طاعة الله تعالى، واكتفى في مدحهم بنفي اللوم لإقباله عن تحصيل ما له من المرام.

﴿فمن ابتغى﴾ أي: طلب وعبر بصيغة الافتعال لأن ذلك لا يقع إلا عن إقبال عظيم من النفس واجتهاد في الطلب. وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة، وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين، والباقون بالفتح. ﴿وراء ذلك﴾ أي: شيئاً من هذا خارجاً عن هذا الأمر الذي أحله الله تعالى له، والذي هو أعلى المراتب في أمر النكاح وقضاء اللذة وأحسنها وأجلها ﴿فأولئك﴾ أي: الذين هم في الحضيض من الدناءة وغاية البعد عن مواطن الرحمة ﴿هم﴾ أي: بضمايرهم وظواهرهم ﴿العادون﴾ أي: المختصون بالخروج عن الحدّ المأذون فيه. ﴿والذين هم لأماناتهم﴾ أي: من كل ما ائتمنهم الله تعالى عليه من حقه وحق غيره، وقرأ ابن كثير بغير ألف بعد النون على التوحيد، والباقون بالالف على الجمع ﴿وعهدهم﴾ أي: ما كان من الأمانات بربط وتوثيق ﴿راعون﴾ أي: حافظون لها معترفون بها على وجه نافع غير ضار.

﴿والذين هم﴾ أي: بغاية ما يكون من توجه القلوب ﴿بشهادتهم﴾ التي شهدوا بها أو يستشهدون بها بطلب أو غيره، وتقديم المعمول إشارة إلى أنهم في فرط قيامهم بها ومراعاتهم لها كأنهم لا شاغل لهم سواها ﴿قائمون﴾ أي: يتحملونها ويؤدونها على غاية التمام والحسن أداء من

هو متبهيء لها واقف في انتظارها، وقرأ حفص بألف بعد الدال على الجمع اعتباراً بتعدد الأنواع والباقون بغير ألف على التوحيد إذ المراد الجنس. قال الواحدي: والإفراد أولى لأنه مصدر فيفرد كما تفرد المصادر وإن أضيف إلى الجمع كصوت الحمير. قال أكثر المفسرين: يقومون بالشهادة على من كانت عليه من قريب وبعيد، يقومون بها عند الحكام ولا يكتمونها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بشهادتهم أن الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله.

﴿والذين هم على صلاتهم﴾ أي: من الفرض والنفل **﴿يحافظون﴾** أي: يبالغون في حفظها ويجددونه حتى كأنهم يبادرونها الحفظ ويسابقونها فيه فيحفظونها لتحفظهم ويسابقون غيرهم في حفظها، وتقدم أن المداومة غير المحافظة، فدوامهم عليها محافظتهم على أوقاتها وشروطها وأركانها ومستحباتها في ظواهرها وبواطنها من الخشوع والمراقبة وغير ذلك من خلال الإحسان التي إذا فعلوها كانت ناهية لفاعليها **﴿إِنَّكَ أَصْلَكُوهُ تَنْعَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾** [العنكبوت: ٤٥] فتحمل على جميع هذه الأوامر وتبعد عن أضرارها، فالدوام يرجع إلى نفس الصلاة والمحافظة إلى أحوالها ذكره القرطبي.

ولما ذكر تعالى خلalهم أتبعه ما أعطاهم، فقال عز من قائل مستأنفاً أو منتجاً من غير فاء إشارة إلى أن رحمته هي التي أوصلتهم إلى ذلك من غير سبب منهم في الحقيقة: **﴿أولئك﴾** أي: الذين في غاية العلو لما لهم من الأوصاف العالية **﴿في جنات﴾** أي: في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فواضح، وأما في الدنيا فلأنهم لما جاهدوا فيه بإتباع أنفسهم في هذه الأوصاف حتى تخلقوا بها أعطاهم بمباشرتها لذاذاً من أنس القرب وحلاوة المناجاة لا يساويها شيء أصلاً، والجنة محل اجتماع فيه جميع الراحة والمستلذات والسرور وانتفى عنه جميع المكروهات والسرور، وضدها النار. وزادهم على ذلك بقوله تعالى: **﴿مكرمون﴾** معبراً باسم المفعول إشارة إلى عموم الإكرام من الخالق والخلق الناطق وغيره، لأنه سبحانه قضى بأن يعلي مقدارهم فيكرمهم بأنواع الكرامات فيتلقاهم بالبشرى حين الموت وفي قبورهم ومن حين قيامهم من قبورهم إلى دخولهم إلى قصورهم هذا حال المؤمنين.

وأما حال الكافرين فقال الله تعالى في حقهم: **﴿فما للذين كفروا﴾** وقف أبو عمرو على الألف بعد الميم والكسائي يقف على الألف وعلى اللام، ووقف الباقر على اللام، وأما الابتداء فالجميع يتدوون أول الكلمة أي: أي شيء من السعادات للذين ستروا مرائي عقولهم عن الإقرار بمضمون هذا الكلام الذي هو أوضح من الشمس حال كونهم **﴿قبلك﴾** أي: نحوك أيها الرسول الكريم وفيما أقبل عليك **﴿مهطعين﴾** أي: مسرعين مع مد الأعناق وإدامة النظر إليك في غاية العجب من مقالك، هيئة من يسعى إلى أمر لا حياة له بدونه **﴿هن﴾** أي: متجاوزين إليك مكاناً عن جهة **﴿اليمين﴾** أي: منك حيث يتيمنون به **﴿وعن الشمال﴾** أي: منك وإن كانوا يتشاءمون به، وقوله تعالى: **﴿عزيز﴾** حال من الذين كفروا، وقيل: من الضمير في مهطعين فتكون حالاً متداخلة، أي: جماعات جماعات وحلقاً حلقاً متفرقين فرقاً شتى أفواجاً لا يتمهلون ليأتوا جميعاً. جمع عزة وأصلها عزوة لأن كل فرقة تعتزي إلى غير ما تعتزي إليه الأخرى فهم متفرون، قال الكمي (١):

ونحن وجندل باغ تركنا كتائب جندل شتى عزيزنا

وجمع عزة جمع سلامة شذوذاً .

وقيل : كان المستهزؤون خمسة أرهط روي أنّ المشركين كانوا يجتمعون حول النبي ﷺ يستمعون كلامه ويستهزؤون به ويكذبونه ويقولون : إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فندخلها قبلهم ، فردّ الله تعالى عليهم بقوله عز من قائل : ﴿أيطعم﴾ أي : هؤلاء البعداء البغضاء ، وعبر بالطعم إشارة إلى أنهم بلغوا الغاية في السفه لكونهم طلبوا أعز الأشياء من غير سبب تعاطوه له .

ولما كان إتيانهم على هيئة التفرق من غير انتظار جماعة لجماعة قال تعالى : ﴿كل امرئ منهم﴾ أي : على انفراده ﴿أن يدخل﴾ أي : وهو كافر من غير إيمان يزكيه كما يدخل المسلم ، فيستوي المسيء والمحسن ﴿جنة نعيم﴾ أي : لا شيء فيها غير النعيم .

وقوله تعالى : ﴿كلا﴾ ردع لهم عن طمعهم ودخولهم الجنة ، أي : لا يكون ما طمعوا فيه أصلاً ؛ لأنّ ذلك ثمن فارغ لا سبب له بما دل عليه التعبير بالطمع دون الرجاء . ثم علل ذلك بقوله تعالى : ﴿إنا خلقناهم﴾ أي : بالقدرة التي لا يقدر أحد أن يقاومها ﴿مما يعلمون﴾ أي : أنهم يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ، ثم من علقه ، ثم من مضغة كما خلق سائر جنسهم ، فليس لهم فضل يستوجبون به الجنة ، وإنما تستوجب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله تعالى . وقيل : كانوا يستهزؤون بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم فقال تعالى : ﴿إنا خلقناهم مما يعلمون﴾ أي : من القادر وهو منصبهم الذي لا منصب أوضع منه ولذلك أبهم وأخفى إشعاراً بأنه منصب يستحيا من ذكره ، فلا يليق بهم هذا التكبر ويدعون التقدم ويقولون : ندخل الجنة قبلهم .

قال قتادة في هذه الآية : إنما خلقت يا ابن آدم من قدر ، فاتّي الله . وروي أنّ مطرف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب بن أبي صفرة يتبختر في مطرف خز وجبة خز ، فقال له : يا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله تعالى ؟ فقال له : أتعرفني ؟ قال : نعم ، أولك نطفة مزرة وآخرك جيفة قدرة ، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة فمضى المهلب وترك مشيته .

فائدة : قال ابن عربي في «الفتوحات» : خلق الله الناس على أربعة أقسام : قسم لا من ذكر ولا من أنثى وهو آدم عليه السلام ، وقسم من ذكر فقط وهو حواء ، وقسم من أنثى فقط وهو عيسى عليه السلام ، وقسم من ذكر وأنثى وهو بقية الناس .

﴿فلا﴾ زيدت فيه لا ﴿أقسم برب﴾ أي : سيد ومبدع ومدبر ﴿المشارق﴾ أي : التي تشرق الشمس والقمر والكواكب السيارة ، كل يوم في موضع منها على المنهاج الذي دبره والطريق والقانون الذي أنقنه وسخره ستة أشهر صاعدة وستة أشهر هابطة ﴿والمغارب﴾ كذلك وهي التي ينشأ عنها الليل والنهار والفصول الأربعة ، فكان بها صلاح العالم بمعرفة الحساب وإصلاح المآكل والمشارب وغير ذلك من المآرب ، فيوجد كل من الملوتين بعد أن لم يكن والنبات من النجم والشجر كذلك عادة مستمرة دالة على أنه تعالى قادر على الإيجاد والإعدام لكل ما يريده من غير كلفة ما . كما قال تعالى : ﴿إنا﴾ أي : على ما لنا من العظيمة ﴿لقادرون﴾ .

﴿على أن نبدل﴾ أي : تبديلاً عظيماً بما لنا من الجلالة عوضاً عنهم ﴿خيراً منهم﴾ أي : بالخلق أو بتحويل الوصف فيكونون أشدّ بطشاً في الدنيا وأكثر أموالاً وأولاداً وأعلى قدراً وأكثر حشماً وجاهاً وخدماء ، فيكونون عندك على قلب واحد في سماع قولك وتوقيرك وتعظيمك والسعي في كل ما يشرح صدرك بدل ما يعمل هؤلاء من الهزء والتصفيق والصفير وكل ما يضيق به صدرك ،

وقد فعل ذلك سبحانه بالمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان بالسعة في الرزق بأخذ أموال الجبارين من كسرى وقيصر والتمكين في الأرض حتى كانوا ملوك الدنيا مع العمل بما يوجب لهم ملك الآخرة، ففرجوا الكرب عن رسول الله ﷺ وبذلوا في مرضاته الأنفس والأموال ﴿وما نحن بمسبوقين﴾ أي: لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر نريده بوجه من الوجوه.

﴿فذرهم﴾ أي: اتركهم ولو على أسوأ أحوالهم ﴿يخوضوا﴾ أي: في باطلهم من مقالهم وفعالهم ﴿ويلعبوا﴾ أي: يفعلوا في دنياهم فعل اللاعب الذي لا فائدة لفعله إلا ضياع الزمان واشتغل أنت بما أمرت به ﴿حتى يلاقوا﴾ أي: يلقوا ﴿يومهم الذي يوعدون﴾ وهو يوم كشف الغطاء الذي أول مجيئه عند الغرغرة، وتناهيه النفخة الثانية، ودخول كل من الفريقين في داره ومحل استقراره، وهذه الآية منسوخة بآية السيف كما قاله البقاعي وابن عادل.

وقوله تعالى: ﴿يوم يخرجون﴾ يجوز أن يكون بدلاً من يومهم أو منصوباً بإضمار أعني ﴿من الأحداث﴾ أي: القبور التي صاروا بتغييبهم فيها تحت وقع الحوافر والخف، فهم بحيث لا يدفعون شيئاً يفعل بهم بل هم كلحم في فم ماضغ، فإنَّ الحدث: القبر والجدثة صوت الحافر والخف ومضغ اللحم.

وقوله تعالى: ﴿سراعاً﴾ أي: نحو صوت الداعي ذاهبين إلى المحشر، حال من فاعل يخرجون جمع سريع كظراف في ظريف، وقرأ قوله تعالى: ﴿كانهم إلى نصب﴾ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد، والباقون بفتح النون وإسكان الصاد على أنه مصدر بمعنى المفعول كما تقول هذا نصب عيني وضرب الأمير، والنصب كل ما نصب فعبء من دون الله ﴿يوفضون﴾ أي: يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا يستبقون إلى أنصابهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلى نصب، أي: إلى غاية وهي التي ينتصب إليها بصرك، وقال الكلبي: هو شيء منصوب علم أو راية. وقال الحسن: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى لا يلوي أولهم على آخرهم.

وقوله تعالى: ﴿خاشعة﴾ حال إما من فاعل يوفضون وهو أقرب، أو من فاعل يخرجون وفيه بعد منه، وفيه تعدد الحال لذي حال واحدة وفيه الخلاف المشهور. وقوله تعالى: ﴿أبصارهم﴾ فاعل، والمعنى ذليلة خاشعة لا يرفعونها لما يتوقعونه من عذاب الله تعالى ﴿ترهقهم﴾ أي: تغشاهم فتعمهم وتحمل عليهم، فتكلفهم كل عسر وضيق على وجه الإسراع عليهم ﴿ذلة﴾ أي: ضد ما كانوا عليه في الدنيا؛ لأن من تعزز في الدنيا على الحق ذل في الآخرة، ومن ذل للحق في الدنيا عز في الآخرة.

﴿ذلك﴾ أي: الأمر الذي هو في غاية ما يكون من علو الرتبة في العظمة ﴿اليوم الذي كانوا يوعدون﴾ أي: يوعدون في الدنيا أنَّ لهم فيه العذاب، وأخرج الخبر بلفظ الماضي؛ لأنَّ ما وعد الله تعالى به فهو حق كائن لا محالة، وهذا هو العذاب الذي سألو عنه أول السورة، فقد رجع آخرها على أولها.

وما قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة سأل سائل أعطاه الله تعالى ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون»^(١). حديث موضوع.

سورة نوح عليه السلام

مكية، وهي سبع وعشرون آية، ومائتان وأربع وعشرون كلمة، وتسعمائة وتسعة وعشرون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ ذي الجلال والإكرام ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ بما أفاضه من ظاهر الإنعام ﴿الرحيم﴾ الذي حفظ أوليائه من الابتداء إلى الختام.

ولما ختمت سأل بالإنذار للكفار وكانوا عباد أوثان بعذاب الدنيا والآخرة أتبعها أعظم عذاب كان في الدنيا على تكذيب الرسل بقصة نوح عليه السلام فقال تعالى:

[illegible]

﴿إِنَّا﴾ أي: بما لنا من العظمة البالغة ﴿أرسلنا نوحاً إلى قومه﴾ أي: الذين كانوا في غاية القوة على القيام بما يحاولونه وهم يصدد أن يحييوه ويكرموه لما بينهم من القرب بالنسب واللسان، وكانوا جميع أهل الأرض من الآدميين، روى قتادة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ قال: «أول نبي أرسل نوح عليه السلام»^(١) وأرسل إلى جميع أهل الأرض ولذلك لما كفروا أغرق الله تعالى أهل الأرض جميعاً، وهو نوح بن لمك بن متوشلح بن أخنوخ، وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام. قال وهب: وكل مؤمنون أرسل إلى قومه وهو ابن خمسين سنة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وهو ابن أربعين سنة. وقال

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٩٤/٣، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٢٣٩١، والألباني في السلسلة الصحيحة ١٢٨٩.

عبد الله بن شداد: بعث وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة.

ويجوز في قوله تعالى: ﴿أَنْ أَنْذِرْ﴾ أي: حذر تحذيراً عظيماً ﴿قَوْمِكَ﴾ أي: الاستمرار على الكفر أن تكون أن مفسرة فلا يكون لها من الإعراب لأن في الإرسال معنى الأمر فلا حاجة إلى إضمار، ويجوز أن تكون المصدرية أي: أرسلناه بالإنذار. قال الزمخشري: والمعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر قومك أي: أرسلناه بالأمر بالإنذار. وهذا الذي قدره جواب عن سؤال وهو أن قولهم إن أن المصدرية يجوز أن توصل بالأمر بشكل؛ لأنه ينسبك منها وما بعدها مصدر وحينئذ فتفوت الدلالة على الأمر ألا ترى أنك إذا قدرت كتبت إليه بأن قم: كتبت إليه القيام تفوت الدلالة على الأمر حال التصريح بالمصدر فينبغي أن يقدر كما قاله الزمخشري أي: كتبت إليه بأن قلت له: قم، أي: كتبت إليه بالأمر بالقيام.

وقال القرطبي: أي بأن أنذر قومك ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ﴾ أي: على ما هم عليه من الأعمال الخبيثة ﴿عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ أي: عذاب الآخرة أو الطوفان ﴿قَالَ﴾ أي: نوح عليه السلام ﴿يَا قَوْمُ﴾ فاستعطفهم بتذكيرهم أنه أحدهم يهمه ما يهمهم ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ﴾ أي: مبالغ في إنذاركم ﴿مُبِينٌ﴾ أي: أمري بين في نفسه بحيث إنه صار في شدة وضوحه كأنه مظهر لما يتضمنه مناد بذلك للقريب والبعيد والفظن والغبي، ويجوز في قوله تعالى: ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: الملك الأعظم الذي له جميع الكمال، أن تكون أن تفسيرية لنذير، وأن تكون مصدرية والكلام فيها كما تقدّم في اختها. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحزمة في الوصل بكسر النون والباقون بالضم، والمعنى وحدوا الله ﴿وَاتَّقَوْهُ﴾ أي: اجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية تمنعكم من عذابه بالانتهاء عن كل ما يكرهه فلا تتحركوا حركة ولا تسكنوا سكنة إلا في طاعته، وهذا هو العمل الواقعي من كل سوء ﴿وَأَطِيعُوا﴾ أي: لأعرفكم ما تقصر عنه عقولكم من صفات معبودكم ودينكم وديانكم ومعادكم، وأدلكم على اجتلاب آداب تهديكم واجتناب شبه تردكم، ففي طاعتي فلاحكم برضا الملك عنكم. وقوله: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ جواب الأمر، وفي من في قوله: ﴿مَنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ أوجه أحدها: أنها تبعيضية، الثاني: أنها لا ابتداء الغاية، الثالث: أنها مزيدة. قال ابن عطية: وهو مذهب كوفي، ورّد بأنّ مذهبه ليس ذلك لأنهم يشترطون تنكير مجرورها ولا يشترطون غيره، والأخفش لا يشترط شيئاً، فالقول بزيادتها هنا ماش على قوله لا على قولهم، قاله القرطبي، وقيل: لا يصح كونها زائدة لأن من لا تزداد في الموجب وإنما هي هنا للتبعض وهو بعض الذنوب وهو ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين.

﴿وَيُؤَخِّرْكُمْ﴾ أي: بلا عذاب تأخيراً ينفعكم ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: قد سماه الله تعالى وعلمه قبل إيجادكم فلا يزداد فيه ولا ينقص منه فيكون موتكم على العادة أو يأخذكم جميعاً، فالأمور كلها قد قدرت وفرغ من ضبطها لإحاطة العلم والقدرة فلا يزداد فيها ولا ينقص ليعلم أنّ الإرسال إنما هو مظهر لما قدره في الأزل، ولا يظن أنه قالب للأعيان بتغيير ما سبق به القضاء من الطاعة والعصيان، وقرأ: ويؤخركم ولا يؤخر ورش بإبدال الهمزة واواً وقفاً ووصلاً، وحزمة في الوقف دون الوصل، والباقون بالهمز.

﴿إِنْ أَجَلَ اللَّهِ﴾ أي: الذي له الكمال كله فلا رادّ لأمره ﴿إِذَا جَاءَ لَا يُوَخِّرُ﴾ أي: إذا جاء الموت لا يؤخر بعذاب كان أو بغير عذاب، وأضاف الأجل إليه سبحانه لأنه الذي أثبتته، وقد يضاف إلى القوم كقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ [يونس: ٤٩] لأنه مضروب لهم. ﴿لَوْ كُنْتُمْ

تعلمون﴾ أي: لو كنتم من أهل العلم والنظر لعلمتم ذلك ولكنهم لانهاكمهم في حب الدنيا كأنهم شاغون في الموت.

ولما كان عليه السلام أطول الأنبياء عمراً وكان قد طال نصحه لهم ولم يزدادوا إلا طغياناً وكفراً ﴿قال﴾ منادياً لمن أرسله لأنه تحقق أن لا قريب منه غيره: ﴿رب﴾ أي: يا سيدي وخالقي ﴿إني دعوت﴾ أي: أوقعت الدعاء إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ﴿قومي﴾ أي: الذين هم جديرون بإجابتي لمعرفةهم بي وقربهم مني، وفيهم قوة المحاولة لما يريدون ﴿ليلاً ونهاراً﴾ أي: دائماً متصلاً لا أفر عن ذلك. وقيل: معناه سرّاً وجهراً. ﴿فلم يزداهم دعائي﴾ أي: شيئاً من أحوالهم التي كانوا عليها ﴿إلا فراوا﴾ أي: بعداً وإعراضاً عن الإيمان كأنهم حمر مستنفرة استثناء مفرغ وهو مفعول ثان، وقرأ عاصم وحزمة والكسائي بسكون الياء، والباقون بفتحها وهم على مراتبهم في المد.

﴿وإني كلما﴾ أي: على تكرار الأوقات وتعاقب الساعات ﴿دعوتهم﴾ أي: إلى الإقبال إليك بالإيمان بك والإخلاص لك ﴿لتغفر لهم﴾ أي: ليؤمنوا فتمحو ما فرطوا فيه في حقل فأفرطوا لأجله في التجاوز في الحد محوياً بالغاً، فلا يبقى شيء من ذلك عين ولا أثر حتى لا تعاقبهم عليه ولا تعاتبهم ﴿جعلوا أصابهم﴾ كراهة منهم واحتقاراً للداعي ﴿في آذانهم﴾ حقيقة لثلا يسمعون الدعاء، إشارة إلى أنا لا نريد أن نسمع ذلك منك، فإن أبيت إلا الدعاء فإننا لا نسمع لسد أسماعنا ودل على الإفراط في كراهة الدعاء بما ترجم عنه قوله: ﴿واستغشوا ثيابهم﴾ أي: أوجدوا التغطية لرؤوسهم بثيابهم لثلا يبصروه كراهة للنظر إلى وجه من ينصحبهم في دين الله تعالى، وهكذا حال النصحاء مع من ينصحونه دائماً. ﴿وأصروا﴾ أي: أكبوا على الكفر وعلى المعاصي من أصر الحمار على العانة، وهي القطيع من الوحش إذا صر أذنيه وأقبل عليها يكدمها ويطردها ﴿واستكبروا﴾ أي: أوجدوا الكبر طالبين له راغبين فيه وأكد ذلك بقوله: ﴿استكباراً﴾ تنبيهاً على أن فعلهم منابذ للحكمة، وقد أفادت هذه الآيات بالصريح في غير موضع أنهم عصوا نوحاً عليه السلام وخالفوه مخالفة لا أقبح منها ظاهراً بتعطيل الأسماع والأبصار وباطناً بالإصرار والاستكبار.

﴿ثم إني دعوتهم جهاراً﴾ أي: معلناً بالدعاء، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بأعلى صوتي.

﴿ثم إني أعلنت لهم﴾ أي: كررت لهم الدعاء معلناً، وقرأ نافع وابن كثير بفتح الياء والباقون بسكونها ﴿وأسررت لهم إسراراً﴾ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يريد الرجل بعد الرجل، أكلمه سرّاً بيني وبينه، أذعوه إلى عبادتك وتوحيذك.

﴿فقلت﴾ أي: في دعائي لهم ﴿استغفروا ربكم﴾ أي: اطلبوا من المحسن إليكم المبدع لكم المدير لأموركم أن يمحو ذنوبكم أعيانها وآثارها بأن تؤمنوا بالله وتتقوه ﴿إنه كان﴾ أي: أزلاً وأبداً ودائماً سرمداً ﴿خفراً﴾ أي: متصفاً بصفة الستر على من رجع إليه.

﴿يرسل السماء﴾ أي: المظلة لأن المطر منها، ويجوز أن يراد السحاب والمطر ﴿عليكم مدراراً﴾.

﴿ويعمدكم بأموال وينين﴾ أي: ويكثر أموالكم وأولادكم، وذلك أن قوم نوح عليه السلام

لما كذبوه زماناً طويلاً حبس الله تعالى عنهم المطر وعقم أرحام نسائهم أربعين سنة فهلكت أموالهم ومواشيهم، فقال لهم نوح: استغفروا ربكم من الشرك، أي: استدعوه المغفرة بالتوحيد ﴿يرسل السماء عليكم مدراراً﴾. روى الشعبي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما خرج يستسقي بالناس فلم يزد على الاستغفار، فلما نزل قيل: يا أمير المؤمنين ما رأيك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمخاريج السماء التي بها يستنزل القطر، ثم قرأ هذه الآية، شبه الاستغفار بالأنواء الصادقة التي لا تخطيء. وعن الحسن أن رجلاً شكاً إليه الجذب، فقال: استغفر الله، وشكاً إليه آخر الفقر، وآخر قلة النسل، وآخر قلة ريع أرضه، فأمرهم كلهم بالاستغفار، فقال له الربيع بن صبيح: أذاك رجال يشكون أبواباً ويسألون أنواعاً، فأمرتهم كلهم بالاستغفار، فتلا الآية. وقال القشيري: من وقعت له حاجة إلى الله تعالى فلن يصل إلى مراده إلا بتقديم الاستغفار. وقال: إن عمل قوم نوح كان بضد ذلك، كلما ازداد نوح عليه السلام في الضمان ووجوه الخير والإحسان ازدادوا في الكفر والنسيان.

﴿ويجعل لكم﴾ أي: في الدارين ﴿جنات﴾ أي: بساتين عظيمة وأعاد العامل للتأكيد، فقال ﴿ويجعل لكم أنهاراً﴾ أي: يخصصكم بذلك عمن لم يفعل ذلك، فإن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَنَحْنَاهُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦] وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِحْسَانَ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ لَّا كُفُّوا مِن قَوٰفِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَتْرُجِهِمْ﴾ [المائدة: ٦٦] وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَفْتَنُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً عَذَقًا﴾ [الجن: ١٦].

﴿ما لكم لا ترجون الله﴾ أي: الملك الذي له الأمر كله ﴿وقاراً﴾ أي: ما لكم لا تأملون له توقيراً، أي: تعظيماً، والمعنى: ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب. ولله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة الوقار، فإن بالمعرفة تزكو الأعمال وتصلح الأقوال، إنما سبق أبو بكر رضي الله عنه بشيء وقر في صدره، وإنما يصح تعظيمه سبحانه بأن لا ترى لك عليه حقاً ولا تنازع له اختياراً، وتعظم أمره ونهيه بعدم المعارضة.

﴿وقد﴾ أي: والحال أنه قد أحسن إليكم مرة بعد مرة بما لا يقدر عليه غيره، فدل ذلك على تمام قدرته ثم لم يقطع إحسانه عنكم، فاستحق أن تؤمنوا به لأنه ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠] ورجاء لدوام إحسانه وخوفاً من قطعه لأنه ﴿خلقكم﴾ أي: أوجدكم من العدم مقدرين ﴿أطواراً﴾ أي: تارات عناصر أولاً ثم مركبات تغذي الحيوانات، ثم أخلاطاً ثم نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً ولحوماً وأعصاباً ودماء، ثم خلقاً آخر تاماً ناطقاً ذكراً وإناثاً إلى غير ذلك من الأمور الدالة على قدرته على كل مقدور، ومن قدر على هذا ابتداء كان على الإعادة أعظم قدرة.

﴿الم تروا﴾ أي: أيها القوم ﴿كيف خلق الله﴾ أي: الذي له العلم التام والقدرة البالغة والعظمة الكاملة ﴿سبع سموات﴾ هنّ في غاية العلو والسعة والإحكام والزينة ﴿طباقاً﴾ أي: متطابقة بعضها فوق بعض، وكل واحدة في التي تليها محيط بها ما لها من فروج، ولا يكون تمام المطابقة كذلك إلا بالإحاطة من كل جانب.

﴿وجعل القمر﴾ أي: الذي ترونه ﴿فيه نوراً﴾ أي: لامعاً منتشر كاشفاً للمريثات، أحد

وجهيه يضيء لأهل الأرض؛ والثاني لأهل السموات. قال الحسن: يعني في السماء الدنيا، كما تقول: أتيت بني فلان، وإنما أتيت بعضهم وفلان متوار في دور بني فلان، وهو في دار واحدة، وبدأ به لقربه وسرعة حركته وقطعه جميع البروج في كل شهر وغيبوته في بعض الليالي، ثم ظهوره وذلك أعجب في القدرة.

ولما كان نوره مستفاداً من نور الشمس قال تعالى: ﴿وجعل﴾ أي: فيها ﴿الشمس﴾ أي: في السماء الرابعة ﴿سراجاً﴾ أي: نوراً عظيماً كاشفاً لظلمة الليل عن وجه الأرض وهي في السماء الرابعة كما مرّ. وقيل: في الخامسة، وقيل: في الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر: أنّ الشمس والقمر وجوههما مما يلي السماء وأقفيتهما إلى الأرض، وجعلهما سبحانه آية على رؤية عباده المؤمنين له في الجنة.

﴿والله﴾ أي: الملك الأعظم الذي له الأمر كله ﴿أنبتكم﴾ أي: بخلق أبيكم آدم عليه السلام ﴿من الأرض﴾ أي: كما ينبت، وعبر بذلك تذكيراً لنا بما كان من خلق آيينا آدم عليه السلام لأنه أدل على الحدوث والتكون من الأرض ﴿نباتاً﴾ أي: أنشأكم منها إنشاءً، فاستعير الإنبات له لأنه أدل على الحدوث والتكون، وأصله أنبتكم فنبتم نباتاً فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية.

﴿ثم يعيدكم﴾ على التدرّج ﴿فيها﴾ أي: الأرض بالموت والإقبار وإن طالت الآجال ﴿ويخرجكم﴾ أي: منها بالإعادة، وأكد بالمصدر الجاري على الفعل إشارة إلى شدة العناية به وتحتم وقوعه لإنكارهم له فقال تعالى: ﴿إخراجاً﴾ أي: غريباً ليس هو كما تعلمون بل تكونون به في غاية ما يكون من الحياة الباقية تلبس أرواحكم بها أجسامكم ملابسة لا انفكاك بعدها لا حكماً عن الآخر.

﴿والله﴾ أي: المستجمع لجميع الجلال والإكرام ﴿جعل لكم﴾ أي: نعمة عليكم اهتماماً بأمركم ﴿الأرض بساطاً﴾ أي: سهل عليكم التصرف فيها والتقلب عليها سهولة التصرف في البساط.

ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿لتسلكوا﴾ أي: متخذين ﴿منها﴾ أي: الأرض مجددين ذلك ﴿سبلاً﴾ أي: طرقاً واضحة مسلوكة بكثرة ﴿فجاءاً﴾ أي: ذوات اتساع لتتوصلوا إلى البلاد الشاسعة براً وبحراً، فيعم الانتفاع بجميع البقاع فالذي قدر على إحداثكم وأقدركم على التصرف في أصلكم مع ضعفكم قادر على إخراجكم من أجدانكم التي لم تزل طوع أمره ومحل عظمته وقهره.

ولما أكثروا مع نوح عليه السلام الجدال ونسبوه إلى الضلال وقابلوه بأشنع الأقوال والأفعال.

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي مَعْصُوفٌ وَابْتِغَاؤُ مَنْ لَرِ يَزِدُّهُ مَا لَهُ وَلَوْلَاهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٦﴾ وَكَرُّوا مَكَرًا كَبِيرًا ﴿١٧﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿١٨﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿١٩﴾﴾ وَمَا خَطِبْتَنِيهِمْ أَغْرَبُوا فَأَذْنَلُوا تَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٠﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢١﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْتَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٢﴾ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَلَوْلَاكَ وَلَمْ يَدْخُلْ يَتِيمٌ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٣﴾﴾.

﴿قال نوح﴾ أي: بعد رفقته بهم ولينه لهم: ﴿وب﴾ أي: أيها المحسن إليّ المدير لي المتولي لجميع أمري ﴿إنهم﴾ أي: قومي الذين دعوتهم إليك مع صبري عليهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ﴿عصوني﴾ أي: فيما أمرتهم به ودعوتهم إليه، فأبوا أن يجيبوا دعوتي وشردوا عني أشدّ شراد، وخالفوني أقبح مخالفة.

﴿واتبعوا﴾ أي: بغاية جهدهم نظراً إلى المظنون العاجل ﴿من﴾ أي: رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بولدانهم، وفسرهم بقوله تعالى: ﴿لم يزد﴾ أي: شيئاً من الأشياء ﴿ماله﴾ أي: كثرته ﴿وولده﴾ كذلك ﴿إلا خساراً﴾ أي: بالبعد من الله تعالى في الدنيا والآخرة، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح الواوين واللام، والباقون بضم الواو الثانية وإسكان اللام.

﴿ومكروا﴾ أي: هؤلاء الرؤساء في تنفير الناس عني ﴿مكراً﴾ وزاده تأكيداً بصيغة هي النهاية في المبالغة بقوله: ﴿كباراً﴾ فإنه أبلغ من كبار المخفف الأبلغ من كبير، واختلفوا في معنى مكروهم فقال ابن عباس: قالوا قولاً عظيماً. وقال الضحاك: افترؤا على الله تعالى وكذبوا رسله. وقيل: منع الرؤساء أتباعهم عن الإيمان بنوح عليه السلام، فلم يدعوا أحداً منهم بذلك المكر يتبعه وحرشوه على قتله.

﴿وقالوا﴾ أي: لهم ﴿لا تدرن﴾ أي: تتركن ﴿آلهتكم﴾ أي: عبادتها على حالة من الحالات لا قبيحة ولا حسنة، وأضافوها إليهم تحبيباً فيها ثم خصوا بالتسمية زيادة في الحث وتصريحاً بالمقصود، فقالوا مكررين اليمين والعامل تأكيداً: ﴿ولا تدرن وذا﴾ قرأ نافع بضم الواو والباقون بفتحها، وأنشدوا بالوجهين قول الشاعر^(١):

حيال وودّ من هداك لقيته وحرّض بأعلى ذي فضالة مسجد

وقال القرطبي: قال الليث: وذاً بفتح الواو: صنم كان لقوم نوح، ووداً بالضم: صنم لقريش وبه سمي عمرو بن ود. وفي الصحاح والودّ بالفتح: التودد في لغة أهل نجد، كأنهم سكنوا التاء وأدغموها في الدال هـ. ثم أعادوا النفي تأكيداً فقالوا: ﴿ولا سواها﴾ وأكدوا هذا التأكيد وأبلغوا فيه فقالوا: ﴿ولا يغوث﴾. ولما بلغ التأكيد نهايته وعلم أنّ القصد النهي عن كل فرد فرد لا عن المجموع تركوا التأكيد في قولهم: ﴿ويعوق ونسرا﴾ للعلم بإرادته.

واختلف المفسرون في هذه الأسماء فقال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصور كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها العرب، وهذا قول الجمهور، وقيل: إنها للعرب لم يعبدوها غيرهم، وكانت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم فلذلك خصوها بالذكر بعد قولهم: ﴿لا تدرن آلهتكم﴾ وقال عروة بن الزبير: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان ودّ أكبرهم وأبرهم به.

قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمسة بنين: ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا عباداً، فمات رجل منهم فحزنوا عليه فقال الشيطان: أنا أصوّر لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه، قالوا: افعل، فصوّره في المسجد من صفر وورصاص، ثم مات آخر فصوّره حتى ماتوا كلهم وصوّره وتناقضت الأشياء كما تناقضت اليوم إلى أن تركوا عبادة الله تعالى بعد حين، فقال

لهم الشيطان: ما لكم لا تعبدون شيئاً؟ قالوا: وما نعبد؟ قال: أللهتمكم وآلهة آبائكم، ألا ترون أنها في مصلاكم فعبدوها من دون الله تعالى حتى بعث الله نوحاً عليه السلام، فقالوا: ﴿لَا تَذَرْنِ الْكُفْرَ وَلَا تَذَرْنِ وُدَّ وَلَا سِوَاكَ﴾ الآية.

وقال محمد بن كعب أيضاً ومحمد بن قيس: بل كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا زين لهم إبليس أن يصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهدهم وليتسلوا بالنظر إليها فصورهم، فلما ماتوا جاء آخرون فقالوا: ليت شعري ما هذه الصور التي كان يعبد آباؤنا، فجاءهم الشيطان فقال: كان آباؤكم يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر فعبدوها فابتدئ عبادة الأوثان من ذلك الوقت، وبهذا المعنى فسر ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرْنَا كَنِيسَةً رَأَيْنَاهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ تَسْمَى مَارِيَةَ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَوَّلَكَ كَانُوا إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أَوَّلَكَ شَرَّارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

وروي عن ابن عباس أَنَّ نوحاً عليه السلام كان يحرس جسد آدم عليه السلام على جبل الهند فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره، فقال لهم الشيطان: إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْخَرُونَ عَلَيْكُمْ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ بَنَوْا أَدَمَ دُونَكُمْ وَإِنَّمَا هُوَ جَسَدٌ وَأَنَا أَصَوِّرُ لَكُمْ مِثْلَهُ تَطُوفُونَ بِهِ، فَصَوِّرْ لَهُمْ هَذِهِ الْأَصْنَامَ الْخَمْسَةَ وَحَمَلَهُمْ عَلَى عِبَادَتِهَا، فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ الطُّوفَانِ دَفَنَاهَا الطِّينَ وَالتُّرَابَ وَالْمَاءَ فَلَمْ تَزَلْ مَدْفُونَةً حَتَّى أَخْرَجَهَا الشَّيْطَانُ لِمَشْرِكِي الْعَرَبِ، وَكَانَ لِلْعَرَبِ أَصْنَامٌ أُخْرَى، فَالَلَاتُ كَانَتْ لِقَدِيدٍ وَإِسَافٌ وَنَائِلَةُ، وَهَبْلُ كَانَتْ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَكَانَ إِسَافٌ حِيَالَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَنَائِلَةُ حِيَالَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، وَكَانَ هَبْلُ فِي جُوفِ الْكَعْبَةِ.

وقال الماوردي: أما وَدٌّ فهو أَوَّلُ صنمٍ معبود فسمي وَدّاً لودّهم له وكان بعد قوم نوح لكليب بدومة الجندل في قول ابن عباس وعطاء، وأما سِوَاكَ فكان لهذيل بساحل البحر في قولهم. وقال الرازي: وسِوَاكَ لهماذان وأما يَغُوثُ فكان لغطيف من مراد بالجرف من سبأ في قول قتادة. وقال المهدي: لمراد ثم لغطفان. وقال أبو عثمان الهندي: رأيت يَغُوثَ وكان من رصاص، وكانوا يحملونه على جمل أجرد ويسيرونه معهم ولا ينيخونه حتى يبرك بنفسه فإذا برك نزلوا، وقالوا: قد رضي لكم المنزل، وأما يعوق فكان لهماذان، وقيل: لمراد، وأما نسر فكان لذي الكلاع من حمير في قول قتادة ومقاتل.

وقال الواقدي: كان وَدٌ على صورة رجل وسِوَاكَ على صورة امرأة، ويغوث على صورة أسد، ويعوق على صورة فرس، ونسر على صورة نسر من الطير. قال البقاعي: ولا يعارض هذا أنهم صور لناس صالحين لأنّ تصويرهم لهم يمكن أن يكون منتزعا من معانيهم، فكان وَدٌ للكمال في الرجولية، وكان سِوَاكَ امرأة كاملة في العبادة، وكان يَغُوثُ شجاعاً، وكان يعوق سابقاً قوياً، وكان نسر عظيماً طويل العمر.

ولما ذكرهم مكرهم وما أظهروا من قولهم عطف عليه ما توقع السامع من أمرهم فقال تعالى:

(١) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ٤٢٧، ومسلم في المساجد حديث ٥٢٨، والنسائي في المساجد حديث ٧٠٤.

﴿وقد أضلوا﴾ أي: الرؤساء أو الأصنام وجمعهم جمع العقلاء معاملة لهم معاملة العقلاء كقوله: ﴿رَبِّ إِيَّاهُنَّ أَضَلَّ﴾ [إبراهيم: ٣٦] ﴿كثيراً﴾ من عبادك الذين خلقتهم على الفطرة السليمة من أهل زمانهم ومن أتى بعدهم، فإنهم أول من سنّ هذه السنة السيئة، فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقول نوح عليه السلام: ﴿ولا تزد الظالمين﴾ أي: الراسخين في الوصف الموجب للنار ﴿إلا ضللاً﴾ أي: طبعاً على قلوبهم حتى يعموا عن الحق.

عطف على قد أضلوا دعاء عليهم بعدما أعلمه الله تعالى أنهم لا يؤمنون بقوله تعالى: ﴿إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن﴾، وكذلك دعا موسى وهارون عليهما السلام في الشّد على قلوب فرعون وملئه لئلا يؤمنوا في حال ينفعهم فيه وما في قوله تعالى: ﴿مما خطيئاتهم﴾ أي: من أجل خطيئاتهم مزيدة للتأكيد والتفخيم، وقرأ أبو عمرو بفتح الطاء وبعدها ألف وبعد الألف ياء وبعد الياء ألف وضم الهاء على وزن قضايهم، والباقون بكسر الطاء وبعدها ياء تحتية ساكنة، وبعد الياء همزة مفتوحة بعدها ألف وبعد الألف تاء فوقية مكسورة وكسر الهاء على وزن قضياتهم ﴿اغرقوا﴾ أي: بالطوفان طاف عليهم جميع الأرض السهل والجبل فلم يبق منهم أحد، وكذا الكلام فيما تسبب عنه وتعبه في قوله: ﴿فادخلوا﴾ في الآخرة التي أولها البرزخ يعرضون فيه على النار بكرة وعشياً ﴿ناراً﴾ أي: عظيمة جداً أخفها ما يكون من مبادئها في البرزخ. قال الملوي: عذبوا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالحرق. وقال الضحاك: في حالة واحدة كانوا يغرقون من جانب ويحترقون في الماء من جانب بقدرة الله تعالى ﴿فلم يعدوا لهم﴾ أي: عندما أناخ الله بهم سطوته، وأحل بهم نعمته ﴿من دون الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي تضمحل المراتب تحت رتبة عظمته وتذل لعزه وجليل سطوته ﴿أنصاراً﴾ تنصرهم على من أراد بهم ذلك ليمنعوه مما أراد سبحانه من إغراقهم من غير أن يتخلف منهم أحد على كثرتهم وقوتهم لكونهم أعداء وإنجاء نبيه عليه السلام ومن آمن معه على ضعفهم وقتلتهم لم يفقد منهم أحد لكونهم أولياءه كما أنه لم يسلم ممن أراد إغراقهم أحد على كثرتهم وقوتهم. قال البقاعي: فمن قال عن عوج ما تقوله القصاص فهو ضلال أشدّ ضلال، قال: وقائل ذلك هو ابن عربي صاحب الفصوص الذي لم يرد بتصنيفه إلا هدم الشريعة، وزاد في الحط عليه وعلى ابن الفارض وعلى الحلاج وعلى من شابههم، وأمر هؤلاء إلى الله تعالى، فإنه العالم بحقائق الأمور وما تخفي الصدور.

﴿وقال نوح﴾ وأسقط الأداة كما هو عادة أهل الحضرة فقال: ﴿رب لا تذر﴾ أي: لا تترك ﴿على الأرض﴾ أي: كلها ﴿من الكافرين﴾ أي: الراسخين في الكفر ﴿دياراً﴾ أي: أحداً يدور فيها وهو من ألفاظ العموم التي تستعمل في النفي فيعال من الدور أو الدار لا فعال وإلا لكان دواراً. قال قتادة: دعا عليهم بعد أن أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فأجاب الله تعالى دعوته وأغرق أمته وهذا كقول النبي ﷺ: ﴿اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم﴾^(١). وقيل: سبب دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على كتفه فمرّ بنوح عليه السلام فقال: احذر هذا فإنه يضلّك، فقال: يا أبت أنزلني فأنزله فرماه فشجه فحينئذ غضب ودعا عليهم.

(١) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٢٩٣٣، ومسلم في الجهاد حديث ١٧٤١، والترمذي في الجهاد حديث ١٦٧٨، وابن ماجه في الجهاد حديث ٢٧٩٦.

فإن قيل: ما فعل صبيانهم حين أغرقوا؟ أجيب: بأنهم أغرقوا معهم لا على وجه العقاب ولكن كما يموتون بالأنواع من أسباب الموت وكم منهم من يموت بالغرق والحرق وكان ذلك زيادة في عذاب الآباء والأقهار إذا أبصروا أطفالهم يغرقون، ومنه قوله ﷺ: «يهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتى»^(١).

وعن الحسن أنه سئل عن ذلك؟ فقال: علم الله تعالى براءتهم فأهلكهم بغير عذاب. وقال محمد بن كعب ومقاتل: إنما قال هذا حين أخرج الله تعالى كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نساءهم وأعقم أرحام أمهاتهم وأيسب أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنة، وقيل: بسبعين سنة فأخبر الله تعالى نوحاً عليه السلام أنهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمناً كما قال تعالى: «أَنْتُمْ كَنْ يُّؤْمِنُونَ مِنْ قَوْمِكِ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ» [هود: ٣٦] فحينئذ دعا عليهم فأجاب الله تعالى دعاءه فأهلكهم كلهم، ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب لأن الله تعالى قال: «وَقَوْمٌ نُوْحٌ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ» [الفرقان: ٣٧] ولم يوجد التكذيب من الأطفال. وقال ابن عربي: دعا نوح عليه السلام على الكافرين أجمعين، ودعا النبي ﷺ على من تحزب على المؤمنين وكفى بهذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في الجملة، وأما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه، لأن ماله عندنا مجهول، وربما كان عند الله معلوم الخاتمة بالسعادة وإنما خص النبي ﷺ عبته وشيئة وأصحابه لعلمه بما لهم وما كشف الله له من الغطاء عن حالهم.

ولما كان الرسل عليهم السلام لا يقولون ولا يفعلون إلا ما كان فيه مصلحة الدين علل دعاءه بقوله: «إِنَّكَ» أي: يا رب «إِنْ تُلْهِمْهُمْ» أي: تتركهم على أي حالة كانت في إبقائهم سالمين على وجه الأرض ولو كانت حالة دينية «يُضِلُّوا عِبَادَكَ» أي: الذين آمنوا بك وببي والذين يولدون على الفطرة السليمة «وَلَا يُلِدُوا» أي: إن قدرت بقاءهم «إِلَّا فَاجِرًا» أي: مارقاً عن كل ما ينبغي الاعتصام به «كُفَّارًا» أي: بليغ الستر لما يجب إظهاره من آيات الله.

فإن قيل: بم علم أن أولادهم يكفرون وكيف وصفهم بالكفر عند الولادة؟ أجيب: بأنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فعرف طباعهم وأحوالهم، وكان الرجل ينطلق بابنه إليه ويقول: احذر من هذا فإنه كذاب، وإن أبي حذرنيه، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك، وقد أخبر الله تعالى: «أَنْتُمْ كَنْ يُّؤْمِنُونَ مِنْ قَوْمِكِ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ» [هود: ٣٦]. ومعنى: «وَلَا يُلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا»: لم يلدوا إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم بما يصيرون إليه كقوله ﷺ: «من قتل قتيلاً فله سلبه»^(٢).

ولما دعا على أعداء الله تعالى دعا لأوليائه وبدأ بنفسه فقال مسقط الأداة على عادة أهل الخصوص: «رَبِّ» أي: أيها المحسن إليّ باتباع من اتبعني وتجنب من تجنبي «اغفر لي» أي: فإنه لا يسعني - وإن كنت معصوماً - إلا حلمك وعفوك ومغفرتك، «ولو الذي» وكانا مؤمنين يريد أبويه اسم أبيه لمك بن متوشلخ، وأمه شمشا بنت أنوش. وعن ابن عباس: لم يكفر لنوح عليه

(١) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٢٨٨٤.

(٢) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٤٣٢٢، ومسلم في الجهاد حديث ١٧٥١، وأبو داود في الجهاد حديث ٢٧١٧، والترمذي في السير حديث ١٥٦٢.

السلام أب فيما بينه وبين آدم عليه السلام، وقيل: هما آدم وحواء وأعاد الجار إظهاراً للاهتمام فقال: ﴿ولمن دخل بيتي﴾ أي: منزلي، وقيل: مسجدي، وقيل: سفيتي ﴿مومنًا﴾ أي: مصدقاً بالله تعالى فمومنًا حال، وعن ابن عباس: أي: دخل في ديني.

فإن قيل: على هذا يصير قوله: ﴿مومنًا﴾ تكراراً؟ أجيب: بأن من دخل في دينه ظاهراً قد يكون مؤمناً وقد لا يكون، فالمعنى ولمن دخل دخولاً مع تصديق القلب. ﴿وللمؤمنين والمؤمنات﴾ خص نفسه أولاً بالدعاء، ثم من يتصل به لأنهم أولى وأحق بدعائه، ثم عمم المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة، قاله الضحاك. وقال الكلبي: من أمة محمد ﷺ. وقيل: من قومه والأول أولى وأظهر.

ثم ختم الكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين فقال: ﴿ولا تزد الظالمين﴾ أي: العريقين في الظلم في حال من الأحوال ﴿إلا تباراً﴾ أي: هلاكاً مدمراً والمراد بالظالمين الكافرون، فهي عامة في كل كافر ومشرک. وقيل: أراد مشركي قومه. وتباراً مفعول ثان والاستثناء مفرغ. وقيل: الهلاك الخسران.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: عن النبي ﷺ «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدرکهم دعوة نوح عليه السلام»^(١) حديث موضوع.

سورة الجن

وتسمى سورة قل أوحى

مكية وهي ثمان وعشرون آية، ومائتان وخمسة وثمانون كلمة، وثمانمائة وسبعون حرفاً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ المحيط بالكمال ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ برحمته الناس بالإرسال ﴿الرحيم﴾ الذي خص من بين أهل الدعوة من شاء بمحاسن الأعمال.

ولما كان نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله تعالى إلى المخالفين من أهل الأرض، وكان نبينا ﷺ خاتم النبيين فهو آخر رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض وغيرهم ناسب ذكره بعد نوح، فقال تعالى لنيه محمد ﷺ:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ نَذِيرٌ مِنَ الْغَيْنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآتَاكَ بِهِ وَإِنْ
شُرِكَ بِرَبِّكَ أَفْكَارًا ﴿٢﴾ وَأَنْتُمْ تَقُولُ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنْتُمْ كَانُوا يَقُولُونَ سَوِّفُنَا عَلَى اللَّهِ سَطَطًا
﴿٤﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نَقُولَ الْإِنشَ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنْتُمْ كَانُوا يُحَالِلُونَ الْأُنثَىٰ بِوَدْعِ الْيَمَانِ مِنَ الْغَيْنِ
فَرَأَوْهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنْتُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَا لَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجْدَنَهَا مَتَلَفْتُمْ حَرَسًا
شَدِيدًا وَهُمْ فِيهَا مَفْعُودٌ لِلشَّمْعِ فَمَنْ يَسْمِعُ الْآنَ يَهْدِي لَكُمْ سُبُلَهَا رَصَدًا ﴿٨﴾ وَأَنَا لَا نَدْرِي
أَنْتُمْ أَرِيدُ يَمِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَا يَوْمَ الْقِيَامِ لَكُمُ الْغَالِبُونَ وَمَنَا دُونُ ذَلِكَ كُفًا طَائِفٌ وَقَدْ كُنَّا
وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تُعْجِرَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ تُعْجِرَهُ هَرَاكًا ﴿١٠﴾ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْمَدَىٰ عَامِنَا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ
فَلَا يَخَافُ يَحْسَابًا وَلَا رَهَقًا ﴿١١﴾﴾ .

﴿قل﴾ أي: يا أشرف الرسل للناس ﴿أوحى إلي﴾ وقال ابن عباس: قل يا محمد لأمتك: أوحى إلي على لسان جبريل ﴿أنه استمع نقر من الجن﴾ والنقر الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة قال البغوي: وكانوا تسعة من جنّ نصيين، وقيل: كانوا سبعة وفي هذه العبارة دليل على أنه ﷺ ما رآهم ولا قرأ عليهم، وإنما اتفق حضورهم عند قراءته ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «انطلق رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسل علينا الشهب فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض

ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمرّ النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو وأصحابه بنخلة قاصدين سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء^(١). وهل هذا الاستماع هو المذكور في الأحقاف أو غيره؟ قال أبو حيان: المشهور أنه هو. وقيل: غيره، والجنّ الذين أتوه جنّ نصيبين والذين أتوه بنخلة جنّ نينوى، والسورة التي استمعوها قال عكرمة العلق، وقيل: الرحمن، ولم يذكر هنا ولا في الأحقاف أنه رآهم.

وعن ابن مسعود أنه ﷺ قال: «أمرت أن أتلو القرآن على الجنّ، فمن يذهب؟ فسكتوا ثم قال الثانية، فسكتوا ثم قال الثالثة، فقلت: أنا أذهب معك يا رسول الله. قال: فانطلق حتى جاء الحجون عند شعب بن أبي ذئب خط عليّ خطأ فقال: لا تجاوزه ثم مضى إلى الحجون فانحدروا عليه أمثال الحجل كأنهم رجال الزط - قال ابن الأثير في النهاية: الزط قوم من السودان والهنود، وكانّ وجوههم المكاكي، يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة في دفوفها حتى غشوه - فغاب عن بصري فقلت فأومأ إليّ بيده أن اجلس ثم تلا القرآن فلم يزل صوته يرتفع ولصقوا بالأرض حتى صرت لا أراهم^(٢). وفي رواية أخرى «قالوا لرسول الله ﷺ: من أنت؟ قال: أنا نبي. قالوا: فمن يشهد لك على ذلك، فقال: هذه الشجرة تعالي يا شجرة، فجاءت تجرّ عروقها، لها قعاقع حتى انتصبت بين يديه، فقال: على ماذا تشهدين في؟ قالت: أشهد أنك رسول الله، قال: اذهبي، فرجعت كما جاءت حتى صارت كما كانت. قال ابن مسعود: فلما عاد إليّ قال: أردت أن تأتيني قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما كان ذلك لك هؤلاء الجنّ أتوا يستمعون القرآن ثم ولوا إلى قومهم منذرين فسألوني الزاد فزوّدتهم العظم والبعر فلا يستطيعين - أي يستنجي - أحدكم بمعظم ولا بعر^(٣) وفي رواية: «أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ وضع رأسه على حجر ابن مسعود فرقد ثم استيقظ، فقال: هل من وضوء؟ قال: لا إلا أنّ معي إداوة نبذ فقال: هل هو إلا تمر وماء فتوضأ منه^(٤)».

قال الرازي: وطريق الجمع بين رواية ابن عباس ورواية ابن مسعود من وجوه:

أحدها: لعل ما ذكره ابن عباس وقع أولاً، فأوحى الله تعالى إليه بهذه السورة، ثم أمر بالخروج إليهم بعد ذلك كما روي عن ابن مسعود أي فالواقعة متعدّدة.

ثانيها: أنها واقعة واحدة إلا أنه ﷺ ما رآهم ولا عرف ماذا قالوا ولا أي شيء فعلوا، فאלله تعالى أوحى إليه أنه كان كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا.

ثالثها: أنها كانت واحدة وأنه ﷺ رآهم وسمع كلامهم وهم آمنوا به ثم رجعوا إلى قومهم

(١) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٧٧٣، ومسلم في الصلاة حديث ٤٤٩، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٢٣.

(٢) أخرجه بنحوه الترمذي في الأدب باب ٧٦، والدارمي في المقدمة باب ٢، وأحمد في المسند ٣٩٩/١، ٤٥٥، ٤٥٨.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٥٨/١، ٤٥٩.

(٤) أخرجه البغوي في تفسيره ٢٧١/٥، والقرطبي في تفسيره ٥/١٩.

قالوا لهم على سبيل الحكاية ﴿إنا سمعنا قرآنًا عجبا﴾ وكان كذا وكذا فأوحى الله تعالى إلى نبيه ﷺ ما قالوه لقومهم.

قال ابن عربي: ابن مسعود أعرف من ابن عباس لأنه شاهده وابن عباس سمعه وليس الخبر كالمعاينة. وقال القرطبي: إنَّ الجنَّ أتوا النبي ﷺ فدعيتن إحداهما بمكة وهي التي ذكرها ابن مسعود، والثانية: بنخلة وهي التي ذكرها ابن عباس. وقال البيهقي: الذي حكاه ابن مسعود إنما هو في أول ما سمعت الجنَّ قراءة النبي ﷺ وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرههم كما حكاه ابن عباس، ثم أتاه داعي الجنَّ مرّة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه ابن مسعود.

وقال القشيري: لما رجم إبليس بالشهب فرّق إبليس جنوده لعلم ذلك فأتى سبعة منهم بطن نخلة فاستمعوا قراءة النبي ﷺ فآمنوا، ثم أتوا قومهم فقالوا: ﴿إنا سمعنا قرآنًا عجبا﴾ يعني ولم يرجعوا إلى إبليس لما علموه من كذبه وسفاهته، وجاؤوا إلى النبي ﷺ في سبعين من قومه فأسلموا فذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا﴾ [الأحقاف: ٢٩] الآيات.

﴿فقالوا﴾ أي: فتسبب عن استماعهم أن قالوا ﴿إنا سمعنا﴾ أي: حين تعمدنا الإصغاء وألقينا إليه أفهامنا ﴿قرآنًا﴾ أي: كلاماً هو في غاية الانتظام في نفسه والجمع لجميع ما يحتاج إليه، وقرأ ابن كثير بالنقل وقفاً ووصلاً وحمزة في الوقف دون الوصل والباقون بغير نقل وقفاً ووصلاً. ثم وصفوا القرآن بالمصدر مبالغه في أمره فقالوا: ﴿عجبا﴾ أي: بديعاً خارجاً عن عادة أمثاله من جميع الكتب الإلهية فضلاً عن جميع الناس في جلالة النظم وإعجاز التركيب.

﴿يهدي﴾ أي: يبين غاية البيان ﴿إلى الرشد﴾ أي: الحق والصواب ﴿فآمنّا﴾ أي: كل من استمع منا لم يتخلف منا أحد ولا توقف بعد الاستماع ﴿به﴾ أي: القرآن أي فاهتدينا به وصدقنا أنه من عند الله.

﴿ولن نشرك بربنا أحداً﴾ أي: لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه ولا نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك، وهذا يدل على أن أولئك الجنَّ كانوا مشركين. قال الرازي: واعلم أن قوله تعالى: ﴿قل﴾ أمر لرسوله ﷺ أن يظهر لأصحابه ما أوحى إليه في واقعة الجنَّ وفيه فوائد: أحدها: أن يعرفوا بذلك أن رسول الله ﷺ بعث إلى الجنَّ كما بعث إلى الإنس. ثانيها: أن تعلم قريش أن الجنَّ مع تمردهم لما سمعوا القرآن وعرفوا إعجازه آمنوا بالنبي ﷺ. ثالثها: أن يعلم القوم أن الجنَّ مكلفون كالإنس. رابعها: أن يعلم أن الجنَّ يستمعون كلاماً تفهمه من لغتنا. خامسها: أن يظهر المؤمن منهم بدعوى غيره من الجنَّ إلى الإيمان، وفي هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس.

تنبيهات:

أحدها: اختلف العلماء في أصل الجنَّ فروي عن الحسن البصري أن الجنَّ ولد إبليس، والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون، وهم شركاء في الثواب والعقاب، فمن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان. وروى الضحاك عن ابن عباس أن الجنَّ هم ولد الجان وليسوا شياطين ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. وروي أن ذلك النفر كانوا يهوداً. وذكر الحسن أن منهم يهوداً ونصارى ومجوساً ومشركين.

ثانيها: اختلفوا في دخول الجنَّ الجنة على حسب الاختلاف في أصلهم، فمن زعم أنهم من

الجان لا من ذرية إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم، ومن قال إنهم من ذرية إبليس فلهم فيه قولان: أحدهما وهو قول الحسن: يدخلونها. والثاني وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها.

ثالثها: قال القرطبي: قد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن، وقالوا: إنهم بسائط ولا يصح طعامهم اجترأ على الله تعالى والقرآن والسنة يردان عليهم، وليس في المخلوقات بسيط بل مركب مزدوج، إنما الواحد الواحد سبحانه وغيره مركب ليس بواحد، وليس بممتنع أن يراهم النبي ﷺ في صورهم كما يرى الملائكة، وأكثر ما يتصورون لنا في صور الحيات.

ثم عطفوا على قولهم إنا سمعنا **«وأنه»** أي: الشأن العظيم قال الجن **«تعالى»** أي: انتهى في العلو إلى حد لا يستطيع **«جد»** أي: عظمة وسلطان وكمال غنى **«ربنا»** يقال: جد الرجل إذا عظم ومنه قول أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم قدره. وقال السدي: جد ربنا أي أمر ربنا. وقال الحسن: غني ربنا. ومنه قيل: الحظ جد، ورجل محدود، أي: محظوظ. وفي الحديث: **«ولا ينفع ذا الجد منك الجد»**^(١). قال أبو عبيد والخليل: أي ذا الغنى منك الغنى إنما تنفعه الطاعة. وقال ابن عباس: قدرة ربنا. وقال الضحاك: فعله. وقال القرطبي: آلاؤه ونعمائه على خلقه. وقال الأخفش: علا ملك ربنا، والأولى جميع هذه المعاني، وقرأ **«وأنه تعالى جد ربنا»** وما بعده إلى قوله تعالى: **«وأنا منا المسلمون»** وهي اثنا عشر موضعاً ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بفتح الهمزة في الجميع والباقون بالكسر.

ولما وصفوه بهذا التعالي الأعظم المستلزم للغنى المطلق والتنزه عن كل شائبة نقص بينوه بنفي ما ينافية من قولهم إبطالاً للباطل **«ما اتخذ صاحبة»** أي: زوجة؛ لأن صاحبة لا بد وأن تكون من نوع صاحبها، ومن له نوع فهو مركب تركيباً عقلياً من صفة مشتركة وصفة مميزة **«ولا ولد»** لأن الولد لا بد وأن يكون جزءاً منفصلاً عن والده ومن له أجزاء فهو مركب تركيباً حسياً، ومن المقطوع به أن ذلك لا يكون إلا لمحتاج وأن الله تعالى متعالٍ عن ذلك من تركيب حسي أو عقلي. قال القشيري: ويجوز إطلاق لفظ الجد في حق الله تعالى إذ لو لم يجز لما ذكر في القرآن، غير أنه لفظ موهم فتجنبه أولى. أي: لأنه قيل إنهم عنوا بذلك الجد الذي هو أبو الأب ويكون ذلك من قول الجن. قال ابن جعفر الصادق: ليس لله تعالى جد وإنما قاله الجن للجهالة فلم يؤخذوا به. وقال القرطبي: معنى الآية **«وأنه تعالى جد ربنا»** أن يتخذ ولداً أو صاحبة للاستئناس بهما أو الحاجة إليهما، والرب تعالى عن ذلك كما تعالى عن الأنداد والنظراء.

«وأنه» أي: وقالوا: إن الشأن هذا على قراءة الكسر وآمنّا بأنه على قراءة الفتح. **«كان يقول»** أي: قولاً هو في عراقة في الكذب بمنزلة الجبل **«سفهيها»** هو للجنس، فيتناول إبليس رأس الجنس تناولاً أولياً وكل من تبعه ممن لم يعرف الله تعالى، لأن ثمرة العقل العلم، وثمره العلم معرفة الله تعالى، فمن لم يعرفه فهو الذي يقول **«على الله»** الذي له صفات الكمال المنافية لقول هذا السفیه **«شططاً»** أي: كذباً وعدواناً، وهو وصفه بالشريك والولد. والشطط والإشطاط

(١) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٨٤٤، ومسلم في الصلاة حديث ٤٧٨، وأبو داود في الصلاة حديث ٨٤٧، والترمذي في الصلاة حديث ٢٩٨، والنسائي في التطبيق حديث ١٠٦٨، وابن ماجه في الإقامة حديث ٨٧٩.

الغلُو في الكفر. وقال أبو مالك: هو الجور. وقال الكلبي: هو الكذب، وأصله: البعد فغير به عن الجور لبعده عن العدل، وعن الكذب لبعده عن الصدق.

﴿وَأَنَا﴾ أي: يا معشر المسلمين من الجن ﴿ظَنَّا﴾ أي: حسينا لسلامة فطرتنا ﴿أَنْ﴾ أي: أنه وزادوا في التأكيد فقالوا ﴿لَنْ تَقُولَ﴾ ويدّوا بأفضل الجنسين فقالوا ﴿الْإِنْسَ﴾ وأتبعوهم قرناءهم، فقالوا ﴿وَالْجَنَّ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعلى الذي بيده النفع والضرر ﴿كَلْبًا﴾ أي: قولاً هو لعراقته في مخالفة الواقع نفس الكذب، وإنما كنا نظنهم صادقين في قولهم إنّ لله صاحبة وولداً حتى سمعنا القرآن وتبيننا به الحق قيل انقطع الإخبار عن الجن ههنا.

﴿وَأَنَّهُ﴾ أي: الشأن ﴿كَانَ رَجَالٌ﴾ أي: ذوو قوة وبأس ﴿مِنَ الْإِنْسِ﴾ أي: النوع الظاهر في عالم الحس ﴿يَعُوذُونَ﴾ أي: يلتجئون ويعتصمون خوفاً على أنفسهم وما معهم إذا نزلوا وادياً ﴿بِرَجَالٍ مِنَ الْجَنِّ﴾ أي: القليل المستتر عن الأبصار، وذلك أنّ القوم منهم كانوا إذا نزلوا وادياً أو غيره من القفر تعبت بهم الجن في بعض الأحيان؛ لأنه لا مانع لهم منهم من ذكر الله ولا دين صحيح ولا كتاب من الله تعالى صريح، فحملهم ذلك على أن يستجبروا بعظمائهم، فكان الرجل يقول عند نزوله: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يبيت في أمن وفي جوار منهم حتى يصبح فلا يرى إلا خيراً، وربما هدوه إلى الطريق وردوا عليه ضالته، قال مقاتل: كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن من بني حنيفة، ثم فشا ذلك في العرب، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله تعالى وتركوهم.

وقال كرم بن أبي السائب الأنصاري: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله ﷺ بمكة فأوانا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف النهار جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي وقال: يا عامر الوادي جارك فنادى مناد لا نراه يا سرحان أرسله، فأتى الحمل يشتد حتى دخل الغنم ولم تصبه كدمة، فكان ذلك فتنة للإنس باعتقادهم في الجن غير ما هم عليه، فتيبوعهم في الضلال وفتنة للجن بأن يغتروا بأنفسهم ويقولوا سدنا الإنس والجن فيضلوا ويضلوا ولذلك سبب عنه قوله تعالى: ﴿فَزَادُوهُمْ﴾ أي: الإنس والجن باستعاذتهم ﴿رَهَقًا﴾ أي: ضيقاً وشدة وغشياناً، فجاءهم فيه من أحوال الضلال التي يلزم منها الضيق والشدة وقال مجاهد: الرهق: الإثم وغشيان المحارم ورجل رهق إذا كان كذلك. ومنه قوله تعالى: ﴿وَرَهَقَهُمْ ذُلٌّ﴾ [يونس: ٢٧] وقال الأعشى^(١):

لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشتفي عاشق ما لم يصب رهقا
يعني إثمًا، وقال مجاهد أيضاً: زادوهم أي: أنّ الإنس زادوا الجن طغياناً بهذا التعوذ حتى قالت الجن: سدنا الإنس والجن، وقيل: لا ينطلق لفظ الرجال على الجن، فالمعنى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فكان الرجل مثلاً يقول: أعوذ بحذيفة بن بدر من جنّ هذا الوادي. قال القشيري: وفي هذا تحكم إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرجل على الجن.
تنبيه: قوله تعالى: ﴿مِنَ الْإِنْسِ﴾ صفة لرجال وكذا قوله ﴿مِنَ الْجَنِّ﴾.

(١) يروى عجز البيت بلفظ: هل يشتفي وامئ لم يصب رهقا
والبيت من البسيط، وهو في ديوان الأعشى ص ٤١٥، ولسان العرب (رهق).

﴿وأنهم﴾، أي: الإنس ﴿ظنوا﴾ والظن قد يصيب وقد يخطئ وهو أكثر ﴿كما ظننتم﴾ أي: أيها الجن ويجوز العكس ﴿أن﴾ مخففة أي: أنه ﴿لن يبعث الله﴾ أي: الذي له الإحاطة الكاملة علماً وقدرة ﴿أحداً﴾ أي: بعد موته لما لبس به إبليس عليهم حتى رأوا حسناً ما ليس بالحسن، أو أحداً من الرسل يزيل به عماية الجهل، وقد ظهر بالقرآن أن هذا الظن كاذب، وأنه لا بد من البعث في الأمرين.

قال الجن: ﴿وأنا لمسنا السماء﴾ أي: زمن استراق السمع منها. قال الكلبي: السماء الدنيا أي: التمسنا أخبارها على ما كان من عادتنا من استماع ما تغوي به الإنس، واللمس المس فاستعير للطلب؛ لأن الماس طالب متعرف، والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها ﴿فوجدناها﴾ في وجد وجهان:

أظهرهما أنها متعددة لواحد لأن معناها أصبنا وصادفنا، وعلى هذا فالجملة من قولهم ﴿ملئت﴾ في موضع نصب على الحال على إضمار قد.

والثاني: أنها متعددة لاثنتين فتكون الجملة في موضع المفعول الثاني ويكون ﴿حرساً﴾ منصوباً على التمييز، نحو: امتلأ الإناء ماء، والحرس اسم جمع لحارس نحو: خدم لخدام، وهم الملائكة الذين يرفعونهم بالشهب ويمنعونهم من الاستماع ويجمع تكسيراً على أحراس، والحارس الحافظ الرقيب، والمصدر الحراسة و ﴿شليداً﴾ صفة لحرس على اللفظ، ولو جاء على المعنى ل قيل شداداً بالجمع لأن المعنى ملئت ملائكة شداداً كقولك: السلف الصالح، يعني الصالحين. قال القرطبي: ويجوز أن يكون حرساً مصدرأ على معنى حرس حراسة شديدة ﴿وشهاباً﴾ جمع شهاب ككتاب وكتب وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم المانع لهم عن استراق السمع.

﴿وأنا كنا﴾ أي: فيما مضى ﴿نقعد منها﴾ أي: السماء ﴿مقاعد﴾ أي: كثيرة قد علمناها لا حرس فيها صالحة ﴿للسمع﴾ أي: أن نسمع منها بعض ما تتكلم به الملائكة مما أمروا بتدبيره، وقد جاء في الخبر أن صفة قعودهم هو أن يكون الواحد منهم فوق الآخر حتى يصلوا إلى السماء، فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان فيزيدون معها الكذب. ﴿فمن يستمع الآن﴾ أي: في هذا الوقت وفيما يستقبل لا أنهم أرادوا وقت قولهم فقط ﴿يجد له﴾ أي: لأجله ﴿شهاباً﴾ أي: شعلة من نار ساطعة تحرقه ﴿رصدأ﴾ أي: أرصد به ليرمى به.

تنبيه: اختلفوا هل كانت الشياطين تقذف قبل البعث أو ذلك أمر حدث بمبعث النبي ﷺ؟ فقال قوم: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام خمسمائة عام، وإنما كان من أجل بعثة النبي ﷺ، فلما بعث منعوا من السموات كلها وحرس بالملائكة والشهب، وقال عبد الله بن عمر: لما كان اليوم الذي نبئ فيه رسول الله ﷺ منعت الشياطين ورموا بالشهب، قال الزمخشري: والصحيح أنه كان قبل البعث وقد جاء شعره في أهل الجاهلية، قال بشر بن أبي خازم^(١):

والعير يرهقها الغبار وجحشها ينقض خلفها انقضاض الكوكب

ولكن الشياطين كانت تسترق السمع في بعض الأحوال، فلما بعث ﷺ كثر الرجم وازداد زيادة ظاهرة حتى تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلاً.

وعن معمر قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أرايت قوله تعالى: ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ﴾؟ قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي ﷺ. وروى الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال: «بينا رسول الله ﷺ جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: «ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال ﷺ: «إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً في السماء سبح حملة العرش ثم سبح أهل كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء، فتسأل أهل السماء حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم وتخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى أهل هذه السماء»^(١). وهذا يدل على أن هذه الشهب كانت موجودة، قال ابن عادل: وهذا قول الأكثرين.

فإن قيل: كيف تتعرض الجن لاحتراق أنفسها بسبب سماع خبر بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ أجيب: بأن الله تعالى ينسبهم ذلك حتى تعظم المحنة. قال القرطبي: والرصد قيل من الملائكة أي ورصداً من الملائكة، والرصد الحافظ للشيء والجمع أرصاد، وقيل: الرصد هو الشهاب، أي: شهاب قد أرصد له ليرجم به فهو فعل بمعنى مفعول.

واختلف فيمن قال ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي﴾ أي: بوجه من الوجوه ﴿أشُر أريد﴾ أي: بعدم استراق السمع ﴿بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم﴾ أي: المحسن إليهم المدبر لهم ﴿رشد﴾ أي: خيراً فقال ابن زيد: معنى الآية أن إبليس قال: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عقاباً أو يرسل إليهم رسلاً. وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يستمعوا قراءة النبي ﷺ أي: لا ندري أشُر أريد بمن في الأرض بإرسال محمد ﷺ إليهم، فإنهم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كذب من الأمم، أم أراد أن يؤمنوا فيهدتوا فالشر والرشد على هذا الكفر والإيمان، وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي ﷺ، ولما سمعوا قراءته علموا أنهم منعوا من السماء حراسة للوحي. وقيل: قالوا لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين أي: لما آمنوا أشفقوا أن لا يؤمن كثير من أهل الأرض، فقالوا: إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض بما آمننا به أم يؤمنون.

قال الجن ﴿وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: العريقون في صفة الصلاح، قال الجلال المحلي بعد استماع القرآن ﴿وَمَنَا دُونُ ذَلِكَ﴾ أي: قوم غير صالحين ﴿كُنَّا﴾ أي: كوناً هو كالجبلة ﴿طرائق قديداً﴾ أي: جماعات متفرقين وأصنافاً مختلفة، قال سعيد بن المسيب: معنى الآية كنا مسلمين ويهوداً ونصارى ومجوساً، وقال الحسن والسدي: الجن أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة وخوارج وشيعة وسنية. وقال ابن كيسان: شيعاً وفرقاً لكل فرقة هوى كاهواء الناس. وقال سعيد بن جبير: ألواناً شتى. وقال أبو عبيدة: أصنافاً وقيل: منا الصالحون ومنا المؤمنون، لم يتناهوا في الصلاح.

قال القرطبي: والاول أحسن لأنه كان في الجن من آمن بموسى وعيسى، وقد أخبر الله

تعالى عنهم أنهم قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا حِكْمًا أَزَلَّ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [الأحقاف: ٣٠]
وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة.

تنبيه: القدد جمع قدة والمراد بها الطريقة وأصلها السيرة، يقال: قدة فلان حسنة، أي: سيرته وهو من قَدَّ السير، أي: قطعه، فاستعير للسيرة المعتدلة. قال الشاعر^(١):

القابض الباسط الهادي بطلعته في فتنة الناس إذ أهواؤهم قدد
وقال لبيد يرثي أخاه^(٢):

لم تبلغ العين كل نهمتها يوم تمشي السجيا بالقدد
والقد بالكسر سير يقد من جلد غير مدبوغ، ويقال: ما له قد ولا قحف، فالقد إناء من جلد والقحف إناء من خشب.

﴿وَأَنَا ظَنَّا أَنْ لَنْ نَعْبُزَ اللَّهَ﴾ أي: وإنا علمنا وتيقنا بالتفكر والاستدلال في آيات الله أنا في قبضة الملك وسلطانه لن نفوته بهرب ولا غيره لما له من الإحاطة بكل شيء علماً وقدرة لأنه واحد لا مثل له.

تنبيه: أطلقوا الظن على العلم إشارة إلى أن العاقل ينبغي له أن يتجنب ما يتخيله ضاراً ولو بأدنى أنواع التخيل، فكيف إذا تيقن. وقولهم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ حال، وكذلك هرباً في قولهم ﴿وَلَنْ نَعْبُزَهُ﴾ أي: بوجه من الوجوه ﴿هَرَباً﴾ فإنه مصدر في موضع الحال تقديره لا نفوته كائنين في الأرض أو هارين منها إلى السماء، فليس لنا مهرب إلا في قبضته فأين أم إلى أين المهرب.

﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا﴾ أي: من النبي ﷺ ﴿الْهُدَى﴾ أي: القرآن الذي له من العراقة التامة في صفة البيان والدعاء إلى الخير ما سَوَّغَ أن يطلق عليه نفس الهدى ﴿أَمَنَّا بِهِ﴾ وبالله وصدقنا محمداً ﷺ على رسالته وكان ﷺ مبعوثاً إلى الإنس والجن. قال الحسن: بعث الله تعالى محمداً ﷺ إلى الإنس والجن ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجن ولا من أهل البادية ولا من النساء، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [يسوف: ١٠٩] وفي الصحيح: «وُبُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ»^(٣) أي الإنس والجن، وفي إرساله إلى الملائكة خلاف قَدَّمْنَا الكلام عليه.

﴿فَمَنْ يَوْمَ رَبِّهِ﴾ أي: المحسن إليه منا ومن غيرنا ﴿فَلَا﴾ أي: فهو خاصة لا يخاف بخساً ولا رهقاً قال ابن عباس: لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزداد في سيئاته لأن البخس النقصان والرهق العدوان وغشيان المحارم.

﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَانِطِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ ❶ ﴿وَأَمَّا الْقَانِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ ❷ ﴿وَأُولُو الْأَسْفَمِ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِنَهُمْ مَاءً عَذَقًا﴾ ❸ ﴿لَتَقْبَلَنَّ فِيهِ مَنْ يَرْضَى عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ ❹ ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ ❺ ﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ ❻

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) البيت من المنسرح، وهو في ديوان لبيد ص ١٦٠.

(٣) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٥٢١، والدارمي في السير حديث ٢٤٦٧، وأحمد في المسند ٢٥٠/١،

﴿٨﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٩﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿١١﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿١٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفَ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿١٣﴾ قُلْ إِنْ أَدْرَيْتَ أَقْرَبَ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَكُمْ رَبِّي أَمَدًا ﴿١٤﴾ عَلَيْمُ الْعَذَابُ فَلَا يُظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿١٥﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿١٦﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿١٧﴾﴾

﴿وَأَنَا مِنْهُ﴾ أي: الجن ﴿المسلمون﴾ أي: المخلصون في صفة الإسلام ﴿ومنا القاسطون﴾ أي: الجائرون أي: وأنا بعد سماع القرآن مختلفون فمننا من أسلم ومننا من كفر، والقاسط الجائر لأنه عدل عن الحق، والمقسط العادل إلى الحق، قسط إذا جار، وأقسط إذا عدل فقسط الثلاثي بمعنى جار، وأقسط الرباعي بمعنى عدل.

وعن سعيد بن جبير: أَنَّ الحجاج قال له حين أراد قتله: ما تقول في؟ قال: قاسط عادل. فقال القوم: ما أحسن ما قال، حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج: يا جهلة إنما سماني ظالماً مشركاً وتلا لهم قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقُولُوا ﴿[الأنعام: ١]﴾

﴿نمن أسلم﴾ أي: أوقع الإسلام كله بأن أسلم ظاهره وباطنه من الجن وغيرهم ﴿فأولئك﴾ أي: العالو الرتبة ﴿تحرّوا﴾ أي: توخّوا وقصدوا مجتهدين ﴿رشدًا﴾ أي: صواباً عظيماً وسداداً كان لما عندهم من النقائص شارداً عنهم، فعالجوا أنفسهم حتى ملكوه فجعلوه لهم منزلاً.

﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ﴾ أي: العريقون في صفة الجور عن الصواب من الإنس والجن، فأولئك أهملوا أنفسهم فلم يتحرّوا لها فضلو فأبعدوا عن الطريق القويم فوقعوا في المهالك التي لا منجى منها. ﴿فكانوا لجهنّم﴾ أي: النار البعيدة القعر التي تلقاهم بالتجهم والكراهة والعبوسة ﴿حطبًا﴾ أي: توقد بهم النار فهي في اتقاد ما داموا أحياء، مادامت تنقذ لا يموتون فيستريحون ولا يحيون فينتعشون.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿فكانوا﴾، أي: في علم الله عز وجل. فإن قيل: لم ذكروا عقاب القاسطين ولم يذكروا ثواب المسلمين؟ أجيب: بأنهم في مقام التهيب فذكروا ما يحذر وطووا ما يحب للعلم به لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً بل لا بد أن يزيد عليه تسعة أضعافه وعنده المزيد أو أنهم ذكروه بقولهم ﴿تحرّوا ورشدًا﴾ أي: تحرّوا رشدًا عظيماً لا يعلم كنهه إلا الله تعالى، ومثل هذا لا يتحقق إلا في الثواب.

فإن قيل: إنّ الجن مخلوقون من النار فكيف يكونون حطباً للنار؟ أجيب: بأنهم وإن خلقوا منها لكنهم يغيرون عن تلك الكيفية فيصيرون لحماً ودماً هكذا قيل وهذا آخر كلام الجن.

وأن في قوله تعالى: ﴿وأن﴾ هي المخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي: وأنهم وهو معطوف على أنه استمع أي وأوحى إلي أن الشأن العظيم. ﴿لو استقاموا على الطريقة﴾ أي: طريقة الإسلام ﴿لأسقيناهم﴾ أي: لجعلنا لهم بما لنا من العظمة ﴿ماء غدقاً﴾ أي: لو آمن هؤلاء الكفار لو سنعنا عليهم في الدنيا ولبسطنا لهم في الرزق. وضرب الماء الغدق مثلاً، لأن الخير والرزق كله

في المطر، كما قال تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ مَأْمُونُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ٩٦] الآية. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِحْسَانَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ رِّزْقِهِمْ لَأَكْلَوْا مِنْ قَوْعِهِمْ وَبَيْنَ يَدَيْهِمْ أَرْجُلُهُمْ﴾ [المائدة: ٦٦] الآية. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] الآية. وقال تعالى: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كَانُمْ عَنْكَ غَافِرًا﴾ ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَيُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبِينْ﴾ [نوح: ١٠-١٢] الآية.

﴿لنفنتهم﴾ أي: نعاملهم معاملة المختبر بما لنا من العظمة ﴿فيه﴾ أي: في ذلك الماء الذي تكون عنده أنواع النعم لينكشف حال الشاكر والكافر.

قال الرازي: وهذا بعدما حبس عنهم المطر سنين ١. هـ. قال الجلال المحلي: سبع سنين. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة. وقال الحسن وغيره: كانوا سامعين مطيعين، ففتحت عليهم كنوز كسرى وقصر ففتنوا بها فوثبوا بإمامهم فقتلوه يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. قال البقاعي: ويجوز أن يكون مستعاراً للعلم وأنواع المعارف الناشئة عن العبادات التي هي للنفوس كالنفوس للأبدان، وتكون الفتنة بمعنى التخليص من الهموم والرذائل في الدنيا والنعم في الآخرة من فتنت الذهب، إذا: خلصته من غشه.

﴿ومن يعرض﴾ أي: إعراضاً مستمراً إلى الموت ﴿عن ذكر ربه﴾ أي: مجاوزاً عن عبادة المحسن إليه المرابي له الذي لا إحسان عنده من غيره. وقيل: المراد بالذكر القرآن، وقيل: الوحي. وقيل: الموعظة. ﴿نسلكه﴾ أي: ندخله ﴿عذاباً﴾ يكون مظروفاً فيه كالخيوط في ثقب الخرزة في غاية الضيق ﴿صعداً﴾ أي: شاقاً شديداً يعلوه ويغلبه ويصعد عليه، ويكون كل يوم أعلى مما قبله جزاء وفاقاً. وقال ابن عباس: هو جبل في جهنم. قال الخدري: كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس: أنّ المعنى مشقة من العذاب، لأنّ الصعد في اللغة هو المشقة، تقول: تصعدني الأمر إذا شق عليك، ومنه قول عمر: ما تصعدني شيء ما تصعدني في خطبة النكاح، يريد ما شق علي وما غلبنى والمشى في الصعود يشق.

وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها، فإذا انتهى إلى أعلاها حذر إلى جهنم. وقال الكلبي: يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساء يجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة، فإذا بلغ أعلاها أحذر إلى أسفلها، ثم يكلف أيضاً الصعود فذاك دأبه أبداً وهو قوله تعالى: ﴿سَأُفِئَّهُ صَعُودًا﴾ [المدثر: ١٧] وقرأ عاصم وحزمة والكسائي بالياء التحتية على الغيبة لإعادة الضمير على الله تعالى والباقون بالنون على الالتفات وهذا كما في قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِسَبْيِهِ. لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١٠] ثم قال: ﴿بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ مَّأِينِنَا﴾ [الإسراء: ١].

واتفقوا على فتح الهزة في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ﴾ أي: وأوحي إليّ أنّ ﴿المساجد لله﴾ أي: مختصة بالملك الأعظم والمساجد قيل جمع مسجد بالكسر وهو موضع السجود، وقال الحسن: أراد بها كل البقاع لأنّ الأرض جعلت كلها مسجداً للنبي ﷺ يقول: «أينما كنتم فصلوا وأينما صليتم فهو مسجد»^(١). وقيل: إنه جمع مسجد بالفتح مراداً به الأعضاء الواردة في الحديث:

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٠/١٩، وأخرجه مسلم في المساجد حديث ١، وأحمد في المسند ١٥٦/٥، ١٥٧، بلفظ: «أينما أدرتكم فصل فهو مسجد».

الجبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان وهو قول سعيد بن المسيب، وابن حبيب.

والمعنى: أنَّ هذه الأعضاء أنعم الله تعالى بها عليك فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله. قال عطاء: مساجدك أعضاء التي أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقها، قال ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»^(١) وذكر الحديث. وقال ﷺ: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب»^(٢). قال ابن الأثير: الآراب الأعضاء. وهذا القول اختاره ابن الأنباري. وقيل: بل جمع مسجد وهو مصدر بمعنى السجود ويكون الجمع لاختلاف الأنواع. وقال القرطبي: المراد بها البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة قال سعيد بن جبیر: قالت الجن: كيف لنا أن تأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن نأوون عنك؟ فنزلت ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ أي: بنيت لذكر الله تعالى وطاعته. وقال ابن عباس: المساجد هنا مكة التي هي القبلة وسميت مكة مساجد لأن كل أحد يسجد إليها.

قال القرطبي: والقول بأنها البيوت المبنية للعبادة أظهر الأقوال إن شاء الله تعالى وهو مروي عن ابن عباس، وإضافة المساجد إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم وخص منها المسجد العتيق بالذكر فقال تعالى ﴿وَلَمْ يَهْتَمَّ إِلَيْهِ﴾ [الحج: ٢٦] وهي وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً قد تنسب إلى غيره تعريفاً قال ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»^(٣) وفي رواية: «إن صلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجدي هذا»^(٤). قال القرطبي: وهذا حديث صحيح. وفي حديث سابق ﷺ بين الخيل التي لم تضر من الشنية إلى مسجد بني زريق^(٥)، ويقال مسجد فلان لأنه حبسه ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك.

﴿فلا تدعوا﴾ أي: فلا تعبدوا أيها المخلوقون ﴿مع الله﴾ الذي له جميع العظمة ﴿أحداً﴾ وهذا توبيخ للمشركين في دعواهم مع الله تعالى غيره في المسجد الحرام، وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله تعالى نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها يقول: فلا تشركوا فيها صنماً أو غيره مما يعبد، وقيل: المعنى أفردوا المساجد لذكر الله تعالى ولا تجعلوا لغير الله تعالى فيها نصيباً وفي الصحيح: «من نشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبين لهذا»^(٦) وقال الحسن: من السنة إذا دخل رجل المسجد أن يقول لا إله إلا الله؛ لأن قوله تعالى: ﴿فلا تدعوا مع الله أحداً﴾

(١) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٨١٢، ومسلم في الصلاة حديث ٤٩٠، والترمذي في الصلاة حديث ٢٧٣، والنسائي في التطبيق حديث ١٠٩٧، وابن ماجه في الإقامة حديث ٨٨٣، والدارمي في الصلاة حديث ١٣١٩.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ٨٩٠، والترمذي في الصلاة حديث ٢٧٢، والنسائي في التطبيق حديث ١٠٩٤، وابن ماجه في الإقامة حديث ٨٨٥، وأحمد في المسند ٢٠٦/١، ٢٠٨.

(٣) أخرجه البخاري في الجمعة حديث ١١٩٠، ومسلم في الحج حديث ١٣٩٤، والترمذي في الصلاة حديث ٣٢٥، والنسائي في المناسك حديث ٢٨٩٨، وابن ماجه في الإقامة حديث ١٤٠٤.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ١٨٤/١، ٢٥٦/٢، ٢٧٧، ٤١٦، ٤٨٤.

(٥) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ٤٢١.

(٦) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٥٦٨، وابن ماجه في المساجد حديث ٧٦٧.

في ضمنه أمر بذكر الله تعالى ودعائه، وروى الضحاك عن ابن عباس «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَقَالَ: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَزَائِرُكَ وَعَلَى كُلِّ مَزُورٍ حَقٌّ وَأَنْتَ خَيْرُ مَزُورٍ، فَاسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ أَنْ تَفُكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَالَ: اللَّهُمَّ صَبِّ عَلَيَّ الْخَيْرَ صَبًّا وَلَا تَنْزِعْ عَنِّي صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِي أَبَدًا وَلَا تَجْعَلْ مَعِيشَتِي كَذًّا وَاجْعَلْ لِي فِي الْأَرْضِ جَدًّا»^(١) أي: غنى.

وقرأ ﴿وأنه﴾ نافع وشعبة بكسر الهمزة على الاستثناف والباقون بالفتح أي وأوحى إليّ أنه ﴿لما قام عبد الله﴾ أي: عبد الملك الأعلى الذي له الجلال كله والجمال، فلا موجود يدانيه بل كل موجود من فائض فضله وعبد الله هو محمد ﷺ حين كان يصلي ببطن نخلة ويقرأ القرآن.

فإن قيل: هلا قيل رسول الله أو النبي؟ أجيب: بأن تقديره وأوحى، فلما كان واقعاً في كلام رسول الله ﷺ عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل أو لأنّ المعنى أنّ عبادة عبد الله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر حتى تكونوا عليه لبدّاً، ومعنى ﴿يدعوه﴾ أي: يعبده وقال ابن جريح: يدعوه أي قام إليهم داعياً إلى الله تعالى، فهو في موضع الحال أي: موحداً له ﴿كادوا﴾ أي: قرب الجنّ المستمعون لقراءته ﴿يكونون عليه﴾ أي: على عبد الله ﴿لبدّاً﴾ أي: متراكمين بعضهم على بعض من شدة ازدحامهم حرصاً على سماع القرآن وقيل: كادوا يركبونه حرصاً قاله الضحاك. وقال ابن عباس: رغبة في سماع القرآن وروي عن مكحول أنّ الجنّ بايعوا رسول الله ﷺ في هذه الليلة وكانوا سبعين ألفاً، وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر، وعن ابن عباس أيضاً أنّ هذا من قول الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله ﷺ واتمامهم به في الركوع والسجود.

وقال الحسن وقتادة وابن زيد: يعني لما قام عبد الله محمد بالدعوة تلبدت الإنس والجنّ على هذا الأمر ليبطلوه فأبى الله تعالى إلا أن ينصره ويتم نوره، واختار الطبري أن يكون كادت العرب يجتمعون على النبي ﷺ ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به، وقرأ هشام بضم اللام والباقون بكسرها، فالأولى جمع لبدّة بضم اللام نحو غرفة وغرف. وقيل: بل هو اسم مفرد صفة من الصفات، وعليه قوله تعالى: ﴿مَالًا لِّبَدًا﴾ [البعد: ٦] وأما الثانية فجمع لبدّة بالكسر نحو قرية وقرب واللبدّة واللبدّة الشيء الملبد أي: المتراكب بعضه على بعض ومنه لبدّة الأسد كقول زهير^(٢):

لدى أسد شاكي السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم
ومنه اللبد لتلبد بعضه فوق بعض.

ولما قال كفار قريش للنبي ﷺ: إنك جئت بأمر عظيم وقد عادت الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن نجيرك ﴿قال﴾ ﷺ مجيباً لهم ﴿إنما أَدْعُو رَبِّي﴾ أي: الذي أوجدني ورباني ولا نعمة عندي إلا منه وحده لا أدعو غيره حتى تعجبوا مني ﴿ولا أشرك به﴾ أي: الآن ولا في مستقبل

(١) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٤١٨/٦، والقرطبي في تفسيره ٢٢/١٩.

(٢) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٢٤، ولسان العرب (قذف)، (مكن)، تهذيب اللغة ٧٦/٩، وجمهرة اللغة ص ٩٧٤، وتاج العروس (قذف).

الزمان بوجه من الوجوه ﴿أحداً﴾ من ودة وسواع ويعوق وغيرها من الصامت والناطق، وقرأ عاصم وحمزة قل بصيغة الأمر التفتاتاً، أي: قل يا محمد والباقون قال بصيغة الماضي والخبر إخباراً عن عبد الله وهو محمد ﷺ. قال الجحدري: وهو في المصحف كذلك وقد تقدم لذلك نظائر في ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٩٣] في آخر الإسراء وكذا في أول الأنبياء وآخرها وآخر المؤمنين.

﴿قل﴾ أي: يا أشرف الخلق لهؤلاء الذين خالفوك ﴿إني لا أملك لكم﴾ أي: الآن ولا بعده بنفسي من غير إقدار الله تعالى لي ﴿ضراً ولا رشداً﴾ أي: لا أقدر أن أدفع عنكم ضراً ولا أسوق إليكم خيراً، وقيل: لا أملك لكم ضراً أي: كفراً ولا رشداً أي: هدى؛ لأنه لا يؤثر شيء من الأشياء إلا الله تعالى، وإنما عليّ البلاغ. وقيل: الضر الموت، والرشد الحياة.

﴿قل﴾ أي: لهؤلاء ﴿إني﴾ وزاد في التأكيد لأن ذلك في غاية الاستقرار في النفوس فقال: ﴿لن يجبرني﴾ أي: فيدفع عني ما يدفع المجبر عن جاره ﴿من الله﴾ أي: الذي له الأمر كله ولا أمر لأحد معه ﴿أحد﴾ أي: كائن من كان إن أرادني سبحانه بسوء ﴿ولن أجد﴾ أي: أصلاً ﴿من دونه﴾ أي: الله تعالى ﴿ملتحداً﴾ أي: معدلاً وموضع ميل وركون ومدخلاً وملتبجاً وحيلة وإن اجتهدت كل الجهد، والملتحد الملجأ وأصله المدخل من اللحد وقيل: محيصاً ومعدلاً.

وقوله: ﴿إلا بلاهاً﴾ فيه أوجه أحدها: أنه استثناء منقطع أي لكن إن بلغت عن الله رحماني لأن البلاغ عن الله لا يكون داخلاً تحت قوله ﴿ولن أجد من دونه ملتحداً﴾ لأنه لا يكون من دون الله بل يكون من الله تعالى وبإعانتة وتوقيه.

الثاني: أنه متصل وتأويله أنّ الاستجارة مستعارة من البلاغ إذ هو سببها وسبب رحمته تعالى والمعنى: لن أجد شيئاً أميل إليه واعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجبرني، وإذا كان متصلاً جاز نصبه من وجهين: أرجحهما أن يكون بدلاً من ﴿ملتحداً﴾؛ لأن الكلام غير موجب وهو اختيار الزجاج. الثاني: أنه منصوب على الاستثناء.

الثالث: أنه مستثنى من قوله لا أملك، فإنّ التبليغ إرشاد وانتفاع وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة.

وقوله: ﴿من الله﴾ أي: الذي أحاط بكل شيء قدرة وعلماً فيه وجهان أحدهما: أنّ من بمعنى عن لأن بلغ يتعدى بها ومنه قوله ﷺ: «ألا بلغوا عني»^(١). والثاني: أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة لبلاغاً. قال الزمخشري: من ليست بصلة للتبليغ، وإنما هي بمنزلة من في قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١] بمعنى بلاغاً كائناً من الله. وقوله ﴿ورسالاته﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنه منصوب نسقاً على بلاغاً كأنه قيل لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالات ولم يقل الزمخشري غيره. والثاني: أنه مجرور نسقاً على الجلالة، أي: إلا بلاغاً عن الله تعالى وعن رسالاته، كذا قدره أبو حيان وجعله هو الظاهر. ويجوز فيه جعل من بمعنى عن، والتجوز في الحروف مذهب كوفي ومع ذلك فغير منقاس عندهم.

(١) روي الحديث بلفظ: «بلغوا عني ولو آية...» أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٤٦١، والترمذي في العلم حديث ٢٦٦٩.

﴿ومن يعص الله﴾ أي: الذي له العظمة كلها ﴿ورسوله﴾ الذي ختم به النبوة والرسالة، فجعل رسالته محيطه بجميع الملل في التوحيد وغيره على سبيل الحجر ﴿فإن له﴾ أي: خاصة ﴿نار جهنم﴾ أي: التي تلقاه بالعبوسة والغيط، وقوله تعالى: ﴿خالدين فيها أبداً﴾ حال مقدرة من الهاء في له. والمعنى: مقدّر خلودهم والعامل الاستقرار الذي تعلق به هذا الجار وحمل على معنى من فعل ذلك، فوحد أولاً للفظ وجمع للمعنى. وأكد بقوله تعالى: ﴿فيها﴾ ردّاً على من يدعي الانقطاع. قال البقاعي: وأما من يدعي أنها لا تحرق وأن عذابها عذوبة فليس أحد أجح منه إلا من تابعه على ضلاله وغيه ومحاله، وليس لهم دواء إلا السيف في الدنيا والعذاب في الآخرة بما سموه عذوبة وهم صائرون إليه وموقوفون عليه.

وحتى في قوله تعالى: ﴿حتى إذا راوا﴾ ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلها أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ﴿ما يوعدون﴾ من العذاب في الآخرة أو في الدنيا كوقعة بدر ﴿فسيعلمون﴾ أي: في ذلك اليوم بوعد لا خلف فيه ﴿من أضعف ناصر﴾ أي: من جهة الناصر أنا وإن كنت في هذا الوقت وحيداً مستضعفاً أو هم ﴿وأقل عدداً﴾ وإن كانوا الآن بحيث لا يحصيهم عدداً إلا الله تعالى، فيالله ما أعظم كلام الرسل حيث يستضعفون أنفسهم ويذكرون قوتهم من جهة مولاهم الذي بيده الملك، وله جنود السموات والأرض بخلاف الجبابرة، فإنهم لا كلام لهم إلا في تعظيم أنفسهم وازدراء غيرهم.

قال مقاتل: لما سمعوا قوله تعالى: ﴿حتى إذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصر﴾ وأقل عدداً قال النضر بن الحارث: متى يكون هذا الذي توعدنا به، قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قل﴾ أي: لهؤلاء في جوابهم بإتيانهم العذاب وسألوا استهزاء عن وقت وقوعه ﴿إن﴾ أي: ما ﴿أدري﴾ بوجه من الوجوه ﴿أقرب ما توعدون﴾ أي: فيكون الآن أو قريباً من هذا الأوان بحيث يتوقع عن قرب، وقوله ﴿أم يجمل﴾ أي: أم بعيد يجمل ﴿له﴾ أي: لهذا الوعد ﴿ربي﴾ أي: المحسن إليّ إن قدمه أو أخره ﴿أمدأ﴾ أي: أجلاً مضروباً فلا يتوقع دون ذلك الأمد فهو في كل حال متوقع، فكونوا على غاية الحذر لأنه لا بدّ من وقوعه لا كلام فيه، وإنما الكلام في تعيين وقته وليس إليّ.

فإن قيل: أليس إنه ﷺ قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين»^(١) فكان عالماً بقرب وقوع القيامة فكيف قال ههنا لا أدري أقرب أم بعيد؟ أجيب: بأن المراد بقرب وقوعه هو أنّ ما بقي من الدنيا أقل مما انقضى، فهذا القدر من القرب معلوم، فأما معرفة مقدار القرب المرتب وعدم ذلك فغير معلوم.

تنبيه: أقرب خبر مقدّم، وما توعدون مبتدأ مؤخر، ويجوز أن يكون قريب مبتدأ لاعتماده على الاستفهام، وما توعدون فاعل به، أي: أقرب الذي توعدون نحو: أقائم أبواك، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والباقون بسكونها. وقوله تعالى: ﴿عالم الغيب﴾ بدل من ربي أو

(١) أخرجه البخاري في الرقاق باب ٣٩، والطلاق باب ٢٥، وتفسير سورة ٧٩، باب ١، ومسلم في الجمعة حديث ٤٣، والفتن حديث ١٣٢ - ١٣٥، وابن ماجه في المقدمة باب ٧، والفتن باب ٢٥، والدارمي في الرقاق باب ٤٦، وأحمد في المسند ٣٠٩/٤، ٩٢/٥، ١٠٣، ١٠٨.

بيان أو خبر مبتدأ مضمّر، أي: هو عالم الغيب كله وهو ما لم يبرز إلى عالم الشهادة فهو مختص بعلمه سبحانه فلذلك سبب قوله تعالى: ﴿فَلا يَظْهَرُ﴾ أي: بوجه من الوجوه في وقت من الأوقات. ﴿عَلَى غَيْبِهِ﴾ الذي غيبه عن غيره فهو مختص به ﴿أَحَدًا﴾ لعزة علم الغيب ولأنه خاصة الملك. ﴿إِلا من ارْتَضَى﴾ وقوله تعالى: ﴿مَنْ رَسُولٌ﴾ تبين لمن ارتضى، أي: إلا من يصطفيه لرسالته ونبوته فيظهره على ما يشاء من الغيب، وتارة يكون ذلك الرسول ملكاً، وتارة يكون بشراً، وتارة يظهره على ذلك بواسطة ملك، وتارة بغير واسطة كموسى عليه السلام في أوقات المناجاة، ومحمد ﷺ ليلة المعراج في العالم الأعلى في حضرة قاب قوسين أو أدنى.

وقال القرطبي: المعنى ﴿فَلا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا من ارْتَضَى من رَسُولٍ﴾ فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه لأنّ الرسل مؤيدون بالمعجزات، ومنها الإخبار عن بعض المغيبات كما ورد في التنزيل في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ كُمْ يَمَّا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْرُجُونَ فِي يَوْمٍ حَسْبٌ﴾ [آل عمران: ٤٩].

وقال الزمخشري: في هذه الآية إبطال الكرامات لأنّ الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل، وقد خص الله تعالى الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب، وفيها إبطال الكهانة والتنجيم لأنّ أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط ١. هـ. وإنكار الكرامات مذهب المعتزلة.

وأما مذهب أهل السنة فيثبتونها، فإنه يجوز أن يلهم الله تعالى بعض أوليائه وقوع بعض الوقائع في المستقبل فيخبر به وهو من إطلاع الله إياه على ذلك، ويدل على صحة ذلك ما روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء وإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر»^(١) أخرجه البخاري. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون ولمسلم عن عائشة عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد، فإن عمر بن الخطاب منهم»^(٢) ففي هذا إثبات كرامات الأولياء.

فإن قيل: لو جازت الكرامة للولي لما تميزت معجزة النبي من غيرها وانسدّ الطريق إلى معرفة الرسول من غيره؟ أجيب: بأنّ معجزة النبي أمر خارق للعادة مع عدم المعارضة مقترن بالتحدي، ولا يجوز للولي أن يدعي خرقاً للعادة مع التحدي إذ لو ادعاه الولي لكفر من ساعته فبان الفرق بين المعجزة والكرامة. وأما الكهانة وما ضاهاها فقال القرطبي: إنّ العلماء قالوا لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاء من الرسل، فأعلمهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم، وليس المنجم ومن ضاهاها ومن يضرب بالحصى وينظر في الكواكب ويزجر بالطير ممن ارتضاء من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه.

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف إنسان مختلفي الأحوال والرتب، فيهم الملك والسوقة والعالم والجاهل والغني والفقير والكبير والصغير مع اختلاف طوالهم وتباين مواليدهم ودرجات نجومهم، فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة، فإن

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٤٦٩، وانظر الحاشية التالية.

(٢) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٣٩٨، والترمذي في المناقب حديث ٣٦٩٣.

قال قائل: إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على اختلافها عند ولادة كل واحد منهم، وما يقتضيه طالعها المخصوص به، فلا فائدة إذاً في عمل المواليد ولا دلالة فيها على شقي وسعيد ولم يبق إلا معاندة القرآن الكريم، ولقد أحسن القائل^(١):

حكم المنجم إن طالع مولدي يقضي علي بميتة الغرق
قل للمنجم صبحة الطوفان هل ولد الجميع بكوكب الغرق

وقيل لعلي رضي الله عنه لما أراد لقاء الخوارج: تلقهم والقمر في العقرب، فقال: فأين قمرهم وكان ذلك في آخر السنة. فانظر إلى هذه الكلمة التي أجاب بها وما فيها من المبالغة في الرد على من يقول بالنجم. وقال له مسافر بن عون: يا أمير المؤمنين لا تسرف في هذه الساعة وسر بعد ثلاث ساعات تمضين من النهار. فقال له علي: ولم؟ قال له: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظهرت وظفرت وأصبت ما طلبت، فقال علي: ما كان لمحمد ﷺ منجم ولا لنا من بعده، ثم قال: فمن صدقك في هذا القول لم آمن عليه أن يكون اتخذ من دون الله نذراً أو ضداً، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، ثم قال للمتكلم: تكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنها، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر إنما المنجم كالكافر، والكافر في النار، والمنجم كالساحر والساحر في النار، والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم أو تعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت، ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سافر في الساعة التي نهى عنها فلقي القوم فقتلهم وهي وقعة النهروان الثابتة في صحيح مسلم ثم قال: «لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال: إنما كان ذلك بتنجيمي، وما لمحمد منجم وما لنا بعده، وقد فتح الله تعالى علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان، ثم قال: يا أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي عن سواه».

﴿فإنه﴾ أي: الله سبحانه يظهر ذلك الرسول على ما يريد من ذلك الغيب، وذلك أنه إذا أراد إظهاره عليه ﴿يسلك﴾ أي: يدخل إدخال السلك في الجوهرة في تقوّمه ونفوذه من غير أدنى تعويج إلى غير المراد ﴿من بين يديه﴾ أي: الجهة التي يعلمها ذلك الرسول ﴿ومن خلفه﴾ أي: الجهة التي تغيب عن علمه، فصار ذلك كناية عن كل جهة. قال البقاعي: ويمكن أن يكون ذكر الجهتين دلالة على الكل، وخصهما لأن العدو متى أعريت واحدة منهما أتى منها، ومتى حفظتا لم يأت من غيرهما لأنه يصير بين الأولين والآخرين ﴿رصداً﴾ أي: حرساً من جنوده يحرسونه ويحفظونه من الشياطين أن يسترقوا السمع من الملائكة ويحفظونه من الجن أن يسمعوا الوحي فيلقوه إلى الكهنة قبل الرسول، فيطردونهم عنه ويعصمونه من وساوسهم حتى يبلغ ما يوحى إليه.

وقال مقاتل وغيره: كان الله إذا بعث رسولاً أتاه إبليس في صورة ملك بخير، فبعث الله تعالى من بين يديه ومن خلفه رسداً من الملائكة يحرسونه ويطردون الشياطين، فإذا جاء شيطان في صورة ملك أخبروه بأنه شيطان فاحذره، وإذا جاء ملك قالوا له: هذا رسول ربك. وعن

(١) البيت لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

الضحك: ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك.
﴿ليعلم﴾ أي: الله علم ظهور كقوله تعالى: **﴿حَقُّ نَعَارِ الْمُجْنُونِ﴾** [محمد: ٣١] **﴿أن﴾** مخففة من الثقيلة، أي أنه **﴿قد أبلغوا﴾** أي: الرسل **﴿رسالات ربهم﴾** وحد أولاً على اللفظ في قوله تعالى **﴿من بين يديه ومن خلفه﴾** ثم جمع على المعنى كقوله تعالى: **﴿فَأَبَ لَمِ تَارَ جَهَنَّمَ خَلِيلًا فِيهَا﴾** [التوبة: ٦٣]، والمعنى ليبلغوا رسالات ربهم كما هي محروسة من الزيادة والنقصان. وقيل: ليعلم محمد ﷺ أن جبريل قد بلغ رسالات ربه. وقيل: ليعلم محمد ﷺ أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم.

﴿وأحاط بما لديهم﴾ أي: بما عند الرسل من الحكم والشرائع لا يفوته منها شيء ولا ينسى منها حرفاً، فهو مهيمن عليها حافظ لها **﴿وأحصى﴾** أي: الله سبحانه وتعالى **﴿كل شيء﴾** أي: من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحر وغير ذلك **﴿عدداً﴾** ولو على أقل المقادير الذر فيما لم يزل وفيما لا يزال فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه؟ وقال ابن جبير رضي الله عنه: ليعلم الرسل أن ربهم قد أحاط بما لديهم فيبلغوا رسالاته.

تنبيه: هذه الآية تدل على أنه تعالى عالم بالجزئيات وبجميع الموجودات.
و**﴿عدداً﴾** يجوز أن يكون تمييزاً منقولاً من المفعول به، والأصل أحصى عدد كل شيء كقوله تعالى: **﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾** [القمر: ١٢] أي: عيون الأرض، وأن يكون منصوباً على الحال، أي: وضبط كل شيء معدوداً محصوراً وأن يكون مصدرأ في معنى الإحصاء.
وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: **﴿إن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جني صدق محمدأ وكذب به عتق رقبة»^(١) حديث موضوع.**

سورة المزمّل

مكية، في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا آيتين منها ﴿واصبر على ما يقولون﴾ والتي تليها ذكره الماوردي، وقال الثعلبي: ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم﴾ إلى آخر السورة فإنه نزل بالمدينة.

وهي تسع عشرة أو عشرون آية، ومائتان وخمسة وثمانون كلمة، وثمانمائة وثمانية وثلاثون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي من توكل عليه كفاه في جميع الأحوال ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ بنعمة الإيجاد المهتدي والضال ﴿الرحيم﴾ الذي خص حزبه بالسداد في الأفعال والأقوال. وقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ ﴿١﴾ قُرْ الْإِلَّ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ يَصْفُكَ أَوْ أَنْفُسُ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّ عَلَيْهِ وَرَبِّي الْقَوَّانُ تَرْيَلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَتَلِفُ عَلَيْكَ قَوْلًا قَلِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَافِثَةَ الْإِيلِ مِنْ أَشَدَّ وَطَنًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ وَادْكُرْ أَنْتَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَيُّلًا ﴿٨﴾ رَبُّكَ الشَّرِيفُ الْقَرِيبُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقِذْهُ وَكَيْلًا ﴿٩﴾﴾.

﴿يا أيها المزمّل﴾ أصله: المزمّل فادغمت التاء في الزاي، يقال: ازمل يزمل زملاً، فإذا أريد الإدغام اجتلبت همزة الوصل، وهذا الخطاب للنبي ﷺ. وفيه ثلاثة أقوال: الأول: قال عكرمة: يا أيها المزمّل بالنبوة والملتمزم للرسالة، وعنه: يا أيها الذي أزمل هذا الأمر، أي: حمله ثم فتر. والثاني: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها المزمّل بالقرآن. والثالث: قال قتادة رضي الله عنه: يا أيها المزمّل بشيابه. قال النخعي: كان مزملاً بقطيفة عائشة بمرط طوله أربعة عشر ذراعاً قالت عائشة رضي الله عنها: «كان نصفه عليّ وأنا نائمة ونصفه على النبي ﷺ وهو يصلي والله ما كان خزاناً ولا قرأ ولا مرعزى ولا إبريسماً ولا صوفاً كان سداً شعراً ولحمته وبراً»^(١). ذكره الثعلبي، ولحمة الثوب بفتح اللام وضمها والفتح أفصح ولحمة النسب كذلك والضم أفصح ولحمة البازي بالضم لا غير لأنها كاللحمة.

قال القرطبي: وهذا القول من عائشة رضي الله عنها يدل على أنّ السورة مدنية، فإن النبي ﷺ لم يبن بها إلا بالمدينة، والقول بأنها مكية لا يصح. وقال الضحاك: زمّل لمنامه وقيل: بلغه

من المشركين قول سوء فيه فاشتد عليه فتزمل وتدثر، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ﴾ و﴿يَا أَيُّهَا الْمَذْمُورُ﴾ [المذثر: ١].

وقيل: كان هذا في ابتداء ما أوحى إليه ﷺ لما جاءه الوحي في غار حراء رجع إلى خديجة رضي الله عنها زوجته يرجف فؤاده، فقال: زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي^(١) أي: أن يكون هذا مبادئ شعر أو كهانة، وكل ذلك من الشيطان أو أن يكون الذي ظهر له بالوحي ليس الملك، وكان ﷺ يبغض الشعر والكهانة غاية البغضة، فقالت له، وكانت وزيرة صدق رضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق^(٢). ونحو هذا من الكمال الذي يثبت.

وقيل: إنه ﷺ كان نائماً في الليل متزماً في قطيفة، فنبه ونودي بما يهجن تلك الحالة التي كان عليها من التزمل في قطيفته، ف قيل له ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ﴾ ﴿قم الليل﴾ أي: الذي هو وقت الخلوة والخفية والستر، فصل لنا في كل ليلة من هذا الجنس، وقف بين يدينا بالمناجاة والأنس بما أنزل عليك من كلامنا، فإننا نريد إظهارك وإعلاء قدرك في البر والبحر والسر والجهر، وقيام الليل في الشرع معناه الصلاة فلذا لم يقيدته وهي جامعة لأنواع الأعمال الظاهرة والباطنة وهي عمادها فذكرها دال على ما عداها.

ولما كان للبدن حظ في الراحة قال تعالى مستثنياً من الليل ﴿إلا قليلاً﴾ أي: من كل ليلة، فإن الاشتغال بالنوم فعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن ألا ترى إلى قول ذي الرمة^(٣):

وكائن تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عن نيلها متزمل
يريد الكسلان المتقاعس الذي لا ينهض في معازم الأمور وكفايات الخطوب ولا يحتمل نفسه المشاق والمتاعب ونحوه^(٤):

سهداً إذا ما نسام ليل الهوجل

(١) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة، انظر البخاري في بدء الوحي حديث ٣، ٤، والتعبير باب ١، وتفسير سورة ٩٦ باب ١، ٣، ومسلم في الإيمان حديث ٢٥٢، ٢٥٥، وأحمد في المسند ٣/٣٢٥، ٣٧٧، ٢٢٣/٦، ٢٣٣.

(٢) انظر الحاشية السابقة.

(٣) يروي عجز البيت بلفظ:

إليك ومن أحواش ماء مــــم

والبيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه ص ١١٧٥، ولسان العرب (صيص)، (سدم)، وتاج العروس (صيص)، (سدم)، وفي رواية أخرى للعجز:

وكم زل عنها من جحاف المقادر

والبيت لذي الرمة في ديوانه ص ١٦٨٤، ولسان العرب (جحف)، وتهذيب اللغة ٧/١٤، ١٠، وكتاب الجيم ١/١٢٦.

فأنست به حوش الفؤاد مبطناً

(٤) صدره: والبيت من الكامل، وهو لأبي كبير الهذلي في جمهرة اللغة ص ٣٦٠، وشرح أشعار الهذليين ٣/١٠٧٣، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٨٨، والشعر والشعراء ٢/٦٧٥.

ومن أمثالهم^(١):

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورديا سعد الإبل فذمه بالاشتغال بكسائه وجعل ذلك خلاف الجلد والكيس، وأمر بأن يختار على الهجود التجهد، وعلى التزمل التشمر والتخفف للعبادة والمجاهدة في الله لا جرم أن رسول الله ﷺ قد تشمر لذلك مع أصحابه حق التشمر وأقبلوا على إحياء ليلهم ورفضوا له الرقاد والدعة، وتجاهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرّت ألوانهم وظهرت السیما في وجوههم وتراقى أمرهم إلى حدّ رحمهم له ربهم فخفف عنهم، وقال الكلبي: إنما تزمل ﷺ بشيابه ليتيها للصلاة، وهو اختيار الفراء فهو على هذا ليس بتهجين بل هو ثناء عليه وتحسين لحاله التي كان عليها وأمر بأن يدوم على ذلك ويواظب عليه، وعن عكرمة رضي الله عنه أن المعنى يا أيها الذي زمل أمراً عظيماً أي حملة، والزمل الحمل.

قال البغوي: قال الحكماء: كان هذا الخطاب للنبي ﷺ في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة، ثم خوطب بعد بالنبي والرسول، وقال السهيلي: ليس المزمل من أسماء النبي ﷺ كما ذهب إليه بعض الناس، وعدّوه في أسمائه ﷺ، وإنما المزمل اسم مشتق من حاله التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك المدثر.

وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان:

إحداهما: الملاطفة فإنّ العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي ﷺ لعليّ حين غاضب فاطمة رضي الله تعالى عنهما فاتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب، فقال له: قم أبا تراب^(٢) إشعاراً له بأنه غير عاتب عليه وملاطفة له، وكذلك قوله ﷺ لحذيفة: قم يا نومان^(٣) وكان نائماً ملاطفة له وإشعاراً بترك العتب والتأنيب، فقول الله تعالى لمحمد ﷺ ﴿يا أيها المزمل قم﴾ فيه تأنيس له وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب عليه.

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله أن يتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه؛ لأنّ الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة، والليل مدة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال القرطبي: واختلف هل كان قيامه فرضاً أو نفلاً؟ والدلائل تقوّي أنّ قيامه كان فرضاً؛ لأنّ المندوب لا يقع على بعض الليل دون بعض، لأنّ قيامه ليس مخصوصاً بوقت دون وقت.

واختلف هل كان فرضاً على النبي ﷺ وحده؟ أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء؟ أو عليه وعلى أمته؟ على ثلاثة أقوال: الأول قول سعيد بن جبیر رضي الله عنه لتوجه الخطاب إليه.

(١) الرجز للنوار (زوجة مالك بن زيد مناة) في لسان العرب (خنظل) ولمالك بن زيد مناة في جمهرة الأمثال ٩٣/١، وفصل المقال ص ٣٤٧، ومجمع الأمثال ٣٦٤/٢، ولعلي بن أبي طالب في مجمع الأمثال ١/١٤٠٦، وبلا نسبة في المستقصى ١/٤٣٠.

(٢) أخرجه بنحوه البخاري في المناقب حديث ٣٧٠٣، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٣٨.

(٣) أخرجه مسلم في الجهاد حديث ٩٩ (١٧٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٩/٩.

الثاني: قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قيام الليل فريضة على النبي ﷺ والأنبياء قبله. والثالث: قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أنه كان فرضاً عليه وعلى أمته لما روى مسلم أن هشام بن عامر قال لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن قيام رسول الله ﷺ فقالت: «ألست تقرأ يا أيها المزمل، فقلت: بلى. فقالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله ﷺ وأصحابه حولاً وأمسك الله عز وجل خاتمها اثني عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة»^(١) وقيل: عسر عليهم تمييز القدر الواجب، فقاموا الليل كله، وشق عليهم فنسخ بقوله تعالى آخرها: ﴿فاقروا ما تيسر من القرآن﴾ وكان بين الوجوب ونسخه سنة، وقيل: نسخ التقدير بمكة وبقي التهجد حتى نسخ بالمدينة.

وروى وكيع ويعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ﴿يا أيها المزمل﴾ كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين نزول أولها وآخرها نحواً من سنة. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: مكث النبي ﷺ وأصحابه عشر سنين يقومون الليل، فنزلت بعد عشر سنين ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْلُغُ أَنتَ نَقْمُ أَذَىٰ مِنْ ثُلثِي أَلَيْلٍ﴾ [المزمل: ٢٠] فخفف الله تعالى عنهم. وقيل: كان قيام الليل واجباً ثم نسخ بالصلوات الخمس.

والصحيح أنه ﷺ بعث يوم الاثنين في رمضان وهو ابن أربعين سنة، وقيل: ثلاث وأربعين وأمنت به خديجة رضي الله عنها ثم بعدها قيل: علي رضي الله عنه وهو ابن تسع سنين، وقيل: ابن عشر. وقيل: أبو بكر، وقيل: زيد بن حارثة، ثم أمر بتبليغ قومه بعد ثلاث من مبعثه، فأول ما فرض عليه ﷺ بعد الإنذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول السورة، ثم نسخ بما في آخرها ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء إلى بيت المقدس بمكة بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب، هذا ما ذكره النووي في روضته.

وقال في فتاويه: بعد النبوة بخمس أو ست وجعل الليلة من ربيع الأول وخالفهما في شرح مسلم وجزم بأنها من ربيع الآخر وقلد فيها القاضي عياضاً، والذي عليه الأكثر ما في الروضة واستمر يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة وبعد الهجرة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر، ثم أمر باستقبال الكعبة، ثم فرض الصوم بعد الهجرة بستين تقريباً وفرضت الزكاة بعد الصوم، وقيل: قبله، وفي السنة الثانية قيل: في نصف شعبان. وقيل: في رجب حوّلت القبلة، وفيها فرضت صدقة الفطر، وفيها ابتداء ﷺ صلاة عيد الفطر ثم عيد الأضحى، ثم فرض الحج سنة ست وقيل: سنة خمس ولم يحج ﷺ بعد الهجرة إلا حجة الوداع، واعتمر أربعاً وتوفي ﷺ يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة.

فائدة: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون قبل النبوة من الكفر وفي المعاصي خلاف وبعدها من الكبائر وكذا من الصغائر ولو سهواً عند المحققين.

وقوله تعالى ﴿نصفه﴾ بدل من قليلاً وقلته بالنظر إلى الكل ﴿أو انقص منه﴾ أي: من النصف ﴿قليلاً﴾ أي: الثلث ﴿أو زد عليه﴾ أي: على النصف إلى الثلثين، وأو للتخيير فكان ﷺ مخيراً بين

هذه المقادير الثلاثة، وكان ﷺ يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب وكذا بعض أصحابه، واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم وقد تقدّم أنّ ذلك نسخ بإيجاب الصلوات الخمس، فصار قيام الليل تطوعاً فينبغي للمتعبد المواظبة عليه خصوصاً في الوقت الذي يبارك الله تعالى بالتجلي فيه، فإنه صح أنه ينزل سبحانه عن أن تشبه ذاته شيئاً أو نزوله نزول غيره، بل هو كناية عن فتح باب السماء الذي هو كناية عن وقت استجابة الدعاء حتى يبقى ثلث الليل، وفي رواية حتى يبقى شطر الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول سبحانه هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر.

ولما أمر بالقيام وقدر وقته وعينه أمر بهيئة التلاوة التي هي روح الصلاة على وجه عام، فقال تعالى: ﴿ورتل القرآن﴾ أي: اقرأه على ترسل وتؤدة وتبيين حروفه وإشباع حركاته بحيث يتمكن السامع من عذها ويحيى المتلو منه شبيهاً بالثغر المرتل وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان وأن لا يهذه هذا ولا يسرده سرداً، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شرّ السير الحقة، وشرّ القراءة الهزيمة، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.

وقوله تعالى: ﴿ترتلاً﴾ تأكيد في الأمر به وأنه لا بدّ منه للقارئ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اقرأ على هيتك ثلاث آيات أو أربعاً أو خمساً، وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي ﷺ قام حتى أصبح بآية»^(١) والآية «إِنْ تُدَبِّرْنَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَقَرَّرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» [المائدة: ١١٨] وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءته ﷺ فقالت: «لا كسر دكم هذا لو أراد السامع أن يعد حروفها لعدّها»^(٢). وسئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي ﷺ؟ قال: «كانت مدّاً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمدّ بسم الله ويمدّ الرحمن ويمدّ الرحيم»^(٣). وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي ﷺ يقرن بينهما فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورتين في ركعة.

وروى الحسن رضي الله عنه أنّ النبي ﷺ «مرّ برجل يقرأ آية ويبكي فقال ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: ﴿ورتل القرآن ترتلاً﴾ هذا الترتيل»^(٤). وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن عوف قال: «قال النبي ﷺ: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة، فيوقف في أول درج الجنة، ويقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإنّ منزلتك عند آخر آية تقرؤها»^(٥). وندب إصغاء إليه وبكاء عند القراءة وتحسين صوت بها وتعوذ بها جهراً وإعادته لفصل طويل وجلس لها واستقبال وتدبر

(١) أخرجه النسائي في الافتتاح باب ٧٩، وأخرجه بلفظ: «قرأ بآية حتى أصبح» أحمد في المسند ١٤٩/٥.

(٢) أخرجه بنحو البخاري في المناقب حديث ٣٥٦٨، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٩٣، وأبو داود

في العلم حديث ٣٦٥٤، والترمذي في المناقب حديث ٣٦٣٩.

(٣) أخرجه البخاري في فضائل القرآن حديث ٥٠٤٦.

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٤٠/١٠، والقرطبي في تفسيره ٣٧/١٩، وابن كثير في تفسيره ٢٦٩/٣.

(٥) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١٤٦٤، والترمذي في فضائل القرآن حديث ٢٩١٥.

وتخشع . وكرهت بقم نجس . وجازت بحمام . وهي نظراً في المصحف أفضل منها على ظهر قلب ، نعم إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلب فهي أفضل في حقه . وهي أفضل من ذكر لم يخص بمحل ، وحرم توسد مصحف . وندب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله ، ويحرم كتبه بنجس ومسه بنجس غير معفو عنه ، وتحرم القراءة بالشواذ وهي ما نقل آحاداً ويعكس الآي وكره العكس في السور إلا في تعليم .

وندب ختم القرآن أول نهار وأول ليل وختمه في الصلاة أفضل من ختمه خارجها ، وندب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوماً نهى الشرع عن صيامه ، وندب الدعاء بعده وحضوره . والشروع بعده في ختمة أخرى . وندب كثرة تلاوته . ونسيانه كبيرة وكذا نسيان شيء منه ويحرم تفسيره بلا علم .

﴿إنا﴾ أي : بما لنا من العظمة ﴿سنلقي﴾ أي : بوعد لا خلف فيه ﴿عليك قولاً﴾ أي : قرآنًا ، واختلف في معنى قوله تعالى ﴿ثقيلاً﴾ فقال قتادة رضي الله عنه : ثقیل والله فرائضه وحدوده . وقال مجاهد رضي الله عنه : حلاله وحرامه . وقال محمد بن كعب رضي الله عنه : ثقیلاً على المنافقين لأنه يهتك أسرارهم ويبطل أديانهم . وقيل : على الكفار لما فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلالهم وسب آلهتهم .

قال السدي رضي الله عنه : ثقیلاً بمعنى كريم مأخوذ من قولهم : فلان ثقل عليّ ، أي : كرم عليّ . وقال الفراء : ثقیلاً ، أي رزناً . وقال الحسن بن الفضل : ثقیلاً أي لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد . وقال ابن زيد : هو والله ثقیل مبارك كما ثقل في الدنيا ثقل في الميزان يوم القيامة . وقيل : ثقیل أي : ثابت كثبوت الثقیل في محله . ومعناه : إنه ثابت الإعجاز لا يزول إعجازه أبداً .

وقيل : ﴿ثقيلاً﴾ بمعنى : أن العقل الواحد لا يفي بإدراك فوائده ومعانيه بالكلية فالمتكلمون غاصوا في بحار معقولاته ، والفقهاء بحثوا في أحكامه ، وكذا أهل اللغة والنحو وأرباب المعاني ، ثم لا يزال كل متأخر يفوز منه بفوائد ما وصل إليها المتقدمون ، فعلمنا أنّ الإنسان الواحد لا يقوى على الاستقلال بحمله ، فصار كالجبل الثقيل الذي يعجز الخلق عن حمله .

والأولى أن تحمل هذه المعاني كلها فيه . وقيل : المراد هو الوحي كما جاء في الخبر «أنّ النبي ﷺ كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جرائنها أي : صدرها على الأرض فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه»^(١) . وعن الحرث بن هشام أنه سأل النبي ﷺ كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي ﷺ : أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس ، وهذا أشد عليّ فيفصم عني وقد وعيت ما قال ، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول . قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنّ جبينه ليتفصد عرقاً^(٢) ، أي : يجري عرقه كما يجري الدم من الفاصد . وقوله فينقصم عني أي : ينفصل عني ويفارقتني ، وقد وعيت أي :

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ٣٨/١٩ ، والحاكم في المستدرک ٥٤٩/٢ .

(٢) أخرجه البخاري في بدء الوحي حديث ٢ ، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٢٣ ، والترمذي في المناقب حديث ٣٦٣٤ ، والنسائي في الافتتاح حديث ٩٣٤ .

حفظت ما قال . وقال القشيري : القول الثقيل هو قول لا إله إلا الله لأنه ورد في الخبر : « لا إله إلا الله خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان »^(١) . وقال الزمخشري : هذه الآية اعتراض ثم قال : وأراد بهذا الاعتراض أنّ ما كلفه من قيام الليل من جملة التكالييف الثقيلة الصعبة التي ورد بها القرآن لأنّ الليل وقت السبات والراحة والهدوء ، فلا بدّ لمن أحياء من مضارّة لطبعه ومجاهدة لنفسه . هـ . فالاعتراض من حيث المعنى لا من حيث الصناعة ، وذلك أنّ قوله تعالى : ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ أي : القيام بعد النوم ﴿هِيَ أَشَدُّ وَطْأً﴾ أي : موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن هي أشدّ مطابق لقوله : ﴿قَمِ اللَّيْلَ﴾ فكأنه شابه الاعتراض من حيث دخوله بين هذين المناسبين ، والمعنى : سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولاً ثقیلاً يثقل حمله ؛ لأنّ الليل للمنام ، فمن أمر بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بحمل مشقة شديدة على النفس ومجاهدة الشيطان ، فهو أمر ثقيل على العبد .

ولما كان التهجد يجمع القول والفعل وبين ما في الفعل لأنه أشق فكان بتقديم الترغيب بالمدحة أحقّ أتبعه القول فقال : ﴿وَأَقُومَ قِيلاً﴾ أي : وأعظم سداداً من جهة القيل في فهمه ووقعه في القلوب لحضور القلب ، لأنّ الأصوات هادية والدنيا ساكتة فلا يضطرب على المصلي ما يقرؤه ، وقال قتادة ومجاهد رضي الله عنهم : أصوب للقراءة وأثبت للقول لأنه زمان التفهم لرياسة الليل بهدوء الأصوات وتجلي الرب سبحانه بحصول البركات وأخلص من الرياء ، فبين الله تعالى بهذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار وأنّ الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثواب .

كان عليّ بن الحسين رضي الله عنه يصلي بين المغرب والعشاء ويقول : هو ناشئة الليل . وقال عطاء وعكرمة رضي الله عنهم : هو بدء الليل . وقال في الصباح : ناشئة الليل أوّل ساعاته ، وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : هي الليل كله لأنه ينشأ بعد النهار وهو اختيار مالك ، قال ابن عربي : وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة ، وقالت عائشة وابن عباس أيضاً ومجاهد رضي الله عنهم : إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم ومن قام قبل النوم فما قام ناشئة . وقال يمان بن كيسان : هو القيام من آخر الليل .

وأما قوله تعالى : ﴿أَشَدُّ وَطْأً﴾ أي : أثقل على المصلي من ساعات النهار ، لأنّ الليل وقت منام وراحة فإذا قام إلى صلاة الليل فقد تحمل المشقة العظيمة ، هذا على قراءة كسر الواو وفتح الطاء ، وبعدها ألف ممدودة وهمزة منونة ، وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر ، وقرأ الباقر بفتح الواو وسكون الطاء وبعدها همزة منونة فهي مصدر وطأت وطاء ومواطأة أي : وافقت على الأمر من الوفاق تقول : فلان يواطئ اسمه اسمي ، أي : يوافقه ، فالمعنى أشدّ موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان لانقطاع الأصوات والحركات قاله مجاهد وغيره قال تعالى : ﴿يُؤَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة : ٣٧] أي : ليوافقوا ومنه قوله ﷺ : «اللهم اشدد وطأتك على مضر»^(٢) وقيل : أشدّ

(١) أخرجه ابن حجر في ميزان الاعتدال ٣٥٣/٧ ، وروي الحديث بلفظ : «لا إله إلا الله تمنع من سخط الله» أخرجه بهذا اللفظ الهشمي في مجمع الزوائد ٢٧٧/٧ .

(٢) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٨٠٤ ، ومسلم في المساجد حديث ٦٧٥ ، وأبو داود في الصلاة حديث ١٤٤٢ ، والنسائي في التطبيق حديث ١٠٧٤ ، وابن ماجه في الإقامة حديث ١٢٤٤ ، والدارمي في الصلاة حديث ١٥٩٥ .

مهاداً للتصرف في الفكر والتدبر. وقيل: أشدّ ثباتاً من النهار، فإنّ الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمل، فيكون ذلك أثبت للعمل، والوطء الثبات تقول: وطأت الأرض بقدمي وفي الجملة عبادة الليل أشدّ نشاطاً وأتم إخلاصاً وأكثر بركة وأبلغ في الثواب.

﴿إِنَّ لَكَ﴾ أي: أيها المتجهّد أو يا أكرم الخلق إن كان الخطاب للنبي ﷺ ﴿فِي النَّهَارِ﴾ الذي هو محل السعي في مصالح الدنيا ﴿سَبْحاً طَوِيلًا﴾ أي: تصرفاً وتقلباً وإقبالاً وإدباراً في حوائجك وأشغالك، والسبح: مصدر سبح استعير للتصرف في الحوائج من السباحة في الماء وهي البعد فيه. وقال القرطبي: السبح الجري والدوران. ومنه السباحة في الماء لتقلبه بيديه ورجليه، وفرس سابح شديد الجري. وقيل: السبح الفراغ، أي: إنّ لك فراغاً لحاجات النهار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿سَبْحاً طَوِيلًا﴾ يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك، فاجعل ناشئة الليل لعبادتك. وقيل: إن فاتك من الليل شيء فلك في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه.

﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك والموجد والمدير لك بكل ما يكون ذكراً من اسم وصفة وثناء وخضوع وتسبيح وتحميد وصلاة وقراءة ودعاء وإقبال على علم شرعي وأدب مرعي، ودُم على ذلك في ليلك ونهارك واحرص عليه، فإذا عظمت الاسم بالذكر فقد عظمت المسمى بالتوحيد والإخلاص، وذلك عون لك على مصالح الدارين، أما الآخرة فواضح وأما الدنيا فقد أرشد النبي ﷺ أعز الخلق عليه فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها لما سأله خادمها يقبها التعب إلى التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم^(١).

﴿وَتَبَتَّلْ﴾ أي: اجتهد في قطع نفسك عن كل شاغل والإخلاص في جميع أعمالها بالتدرّج قليلاً قليلاً منتهياً ﴿إِلَيْهِ﴾ ولا تزل على ذلك حتى يصير ذلك لك خلقاً فتكون نفسك كأنها منقطعة بغير قاطع.

وقوله تعالى: ﴿تَبَتَّلًا﴾ مصدر تبتل جيء به رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتيل، قال الزمخشري: فإن قلت كيف قيل تبتلاً؟ مكان تبتلاً قلت: لأنّ معنى تبتل بتل نفسه فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل ١. هـ.

والتبتيل الانقطاع ومنه امرأة بتول، أي: منقطعة عن النكاح، وفي الحديث أنه نهى عن التبتل وقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة - أي: مؤن النكاح - فليتزوج»^(٢) والمراد به في الآية الكريمة الانقطاع إلى عبادة الله تعالى كما مرّت الإشارة إليه دون ترك النكاح. والتبتل في الأصل: الانقطاع عن الناس والجماعات، وقيل: إن أصله عند العرب التفرد قاله ابن عرفة، وقال ابن العربي: هذا فيما مضى، وأما اليوم فقد مرجت عهود الناس، وخفت أماناتهم واستولى الحرام

(١) في الحديث: عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلام أتت النبي ﷺ تسأله خادماً، فقال: «ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين، وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين، وتكبرين الله أربعاً وثلاثين». أخرجه البخاري في التفقات حديث ٥٣٦٢.

(٢) أخرجه البخاري في الصوم حديث ١٩٠٥، ومسلم في النكاح حديث ١٤٠٠، وأبو داود في النكاح حديث ٢٠٤٦، والترمذي في النكاح حديث ١٠٨١، والنسائي في الصيام حديث ٢٢٤٠، وابن ماجه في النكاح حديث ١٨٤٥.

على الحطام، فالعزلة خير من الخلطة، والعزبة أفضل من التأهل، ولكن معنى الآية: وانقطع عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله تعالى. وكذلك قال مجاهد رضي الله عنه: معناه أخلص له العبادة ولم يرد التبتل، فصار التبتل مأموراً به في القرآن منهياً عنه في السنة ومتعلق الأمر غير متعلق النهي فلا يتناقضان، وإنما بعث لتبيين ما أنزل إليهم، فالتبتل المأمور به الانقطاع إلى الله تعالى بإخلاص العبادة كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥] والتبتل المنهي عنه هو سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح والترهب في الصوامع، لكن عند فساد الزمان يكون «خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يقرّ بدينه من الفتن»^(١).

ولما كان الواجب على كل أحد شكر المنعم بين سبحانه الذي أنعم بسكن الليل الذي أمرنا بالتهجد فيه ومنتشر النهار الذي أمر بالسبح فيه، فقال تعالى: ﴿رب المشرق﴾ أي: موجد محل الأنوار التي بها ينمحي هذا الليل الذي أنت قائم فيه، ويضيء بها الصباح، وعند الصباح يحمد القوم السرى، قال العلامة تقي الدين بن دقيق العيد^(٢):

كم ليلة فيك وصلنا السرى لا نعرف الغمض ولا نستريح
واختلف الأصحاب ماذا الذي يزيل من شكواهم أو يريح
فقل تعريستهم ساعة وقلت بل ذكراك وهو الصحيح

﴿والمغرب﴾ أي: الذي يكون عند الليل الذي هو موضع السكون ومحل الخلوات ولذيذ المناجاة، فلا تغرب شمس ولا قمر ولا نجم إلا بتقديره ﴿لا إله﴾ أي: لا معبود بحق ﴿إلا هو﴾ أي: ربك الذي دلت تربيته لك على مجامع العظمة وأبهى صفات الكمال والتنزه عن كل شائبة نقص، وقرأ ﴿رب﴾ ابن عامر وأبو عمرو وحزمة والكسائي بكسر الباء على البدل من ربك، وعن ابن عباس رضي الله عنهما على القسم بإضمار حرف القسم، كقولك: الله لأفعلن، وجوابه: لا إله إلا هو، كما تقول: لا أحد في الدار إلا زيد، والباقون برفعها على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره لا إله إلا هو ﴿فاتخذ﴾ أي: خذ بجميع جهدك وذلك بإفراذك إياه بكونه ﴿وكيلاً﴾ أي على كل من خالفك بأن تفوض جميع أمورك إليه، فإنه يفيكها كلها، فإنه المنفرد بالقدرة عليها، ولا شيء في يد غيره فلا تهتم بشيء أصلاً.

قال البقاعي: وليس ذلك بأن يترك الإنسان كل عمل، فإن ذلك طمع فارغ، بل بالإجمال في طلب كل ما ندب الإنسان إلى طلبه ليكون متوكلاً في السبب لا من دون سبب، فإنه يكون حينئذ كمن يطلب الولد من غير زوجة وهو مخالف لحكمة هذه الدار المبنية على الأسباب، ولو لم يكن في إفراده بالوكالة إلا أنه يفارق الوكلاء بالعظمة والشرف والرفق من جميع الوجوه، فإن وكيلك من الناس دونك وأنت تتوقع أن يكلمك كثيراً في مصالحك وربك أعظم العظماء وهو يأمرك بأن تكلمه

(١) هو من حديث رسول الله ﷺ، انظر البخاري في الإيمان باب ١٢، والفتن باب ١٤، والرقاق باب ٣٤، والمناقب باب ٢٥، وبده الخلق باب ١٥، وأبا داود في الفتن باب ٤، والنسائي في الإيمان باب ٣٠، وابن ماجه في الفتن باب ١٣، ومالك في الاستئذان حديث ١٦، وأحمد في المسند ٦/٣، ٣٠، ٤٣، ٥٧.

(٢) الآيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي.

﴿ومهلهم﴾ أي: اتركهم برفق وتأن وتدرج ولا تهتم بشأنهم. وقوله تعالى: ﴿قليلاً﴾ نعت لمصدر، أي: تمهلاً قليلاً أو لظرف زمان محذوف أي زماناً قليلاً فقتلوا بعد يسير ببدر.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً﴾ جمع نكل بالكسر وهو القيد الثقيل الذي لا ينفك أبداً وقال الكلبي: أغلالاً من حديد ﴿وجحيماً﴾ أي: ناراً حامية جداً شديدة الاتقاد مما كانوا يتقيدون به من تبريد الشراب والتنعيم برقيق اللباس وتكلف أنواع الراحة.

﴿وطعاماً ذا غصة﴾ أي: يغص به في الحلق وهو الزقوم أو الضريع أو الغسلين أو الشوك من نار لا يخرج ولا ينزل ﴿وعذاباً اليماً﴾ أي: مؤلماً. ومعنى الآية: أن لدينا في الآخرة ما يضاد تنعمهم في الدنيا وهي هذه الأمور الأربعة: النكال والجحيم والطعام الذي يغص به والعذاب الأليم، والمراد به سائر أنواع العذاب، وروي أنه ﷺ قرأ هذه الآية فصعق.

وعن الحسن أنه أمسى صائماً فأتني بطعام فعرضت له هذه الآية، فقال: ارفعه ووضعه عنده الليلة الثانية فعرضت له فقال: ارفعه، وكذلك الليلة الثالثة فأخبر ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء فجأؤوا فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سويق.

وقوله تعالى: ﴿يوم ترجف﴾ منصوب بالاستقرار المتعلق به لدينا والرجفة الزلزلة والزعزعة الشديدة فتزلزل ﴿الأرض﴾ أي: كلها ﴿والجبال﴾ أي: التي هي أشدها ﴿وكانت﴾ أي: وتكون ﴿الجبال﴾ التي هي مراسي الأرض وأوتادها وعبر عن شدة الاختلاط والتلاشي بالتوحيد، فقال تعالى: ﴿كثيراً﴾ أي: رملأ مجتمعاً، من كثب الشيء إذا جمعه، كأنه فاعل بمعنى مفعول في أصله، ومنه الكثبة من اللبن ﴿مهيلاً﴾ قال ابن عباس: رملأ سائلاً يتناثر. وقال الكلبي: هو الذي إذا أخذت منه شيئاً تبعك ما بعده. قال القرطبي: وأصله مهبول وهو مفعول من قولك هلت عليه التراب أهيله إهالة وهيلاً إذا صببته، يقال: مهيل ومهبول، ومكيل ومكيول ومعين ومعبون. قال الشاعر^(١):

قد كان قومك يحسبونك سيداً وأخال أنك سيد معيون

وقال عليه الصلاة والسلام حين شكوا إليه الجدوبة: «أتكيلون أم تهيلون؟» قالوا: نهيل. قال: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه»^(٢).

وأصل مهيل مهبول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء فالتقى ساكنان، فسيبويه وأتباعه حذفوا الواو، وكانت أولى بالحذف لأنها زائدة، وإن كانت القاعدة أن ما يحذف لالتقاء الساكنين الأول، ثم كسروا الهاء لتصح الياء، ووزنه حيثنذ مفعول، والكسائي ومن تبعه حذفوا الياء لأن القاعدة حذف الأول كما مر.

ولما خوّف تعالى المكذبين أولي النعمة بأهوال يوم القيامة خوّفهم بعد ذلك بأهوال الدنيا فقال تعالى: ﴿إنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿أرسلنا إليكم﴾ يا أهل مكة شرفاً لكم خاصة وإلى كل من بلغته الدعوة عامة ﴿رسولاً﴾ أي: عظيماً جداً، وهو محمد ﷺ خاتم النبيين وإمامهم وأجلهم

(١) البيت من الكامل، وتقدم مع تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري في البيوع حديث ٢١٢٨، وابن ماجه في التجارات حديث ٢٢٣١.

وأفضلهم قدراً ﴿شاهداً عليكم﴾ أي: بما تصنعون ليؤدي الشهادة عند طلبها منه يوم ننزع من كل أمة شهيداً وهو يوم القيامة ﴿كما أرسلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿إلى فرعون﴾ أي: ملك مصر ﴿رسولاً﴾ وهو موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا تهديد لأهل مكة بالأخذ بالويل. قال مقاتل: وإنما ذكر موسى وفرعون دون سائر الرسل لأن أهل مكة ازدروا محمداً ﷺ واستخفوا به لأنه ولد فيهم، كما أن فرعون ازدري بموسى عليه السلام لأنه رياه ونشأ فيما بينهم، كما قال تعالى حكاية عن فرعون: ﴿أَلَمْ تَرْيَكُ فِينَا وَلِيدًا﴾ [الشعراء: ١٨] وذكر الرازي السؤال والجواب. قال ابن عادل: وهو ليس بالقوي لأن إبراهيم عليه السلام ولد ونشأ فيما بين قوم نمرود وكان آزر وزير نمرود على ما ذكره المفسرون، وكذا القول في هود ونوح وصالح ولوط لقوله تعالى في قصة كل واحد منهم لفظة ﴿أخاهم﴾ لأنه من القبيلة التي بعث إليها انتهى. وقد يقال: الجامع بين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام التربية، فإن أبا طالب تربى عنده النبي ﷺ، وموسى عليه السلام تربى عند فرعون ولم يكن ذلك لغيرهما.

﴿فعمى فرعون الرسول﴾ إنما عرفه لتقدم ذكره، وهذه آل العهدية والعرب إذا قدمت اسماً ثم أتوا به ثانياً أتوا به معرفاً بال أو أتوا بضميره لئلا يلتبس بغيره نحو: رأيت رجلاً فأكرمت الرجل أو فأكرمته، ولو قلت فأكرمت رجلاً لثوهم أنه غير الأول. وقال المهدوي: ودخلت الألف واللام في الرسول لتقدم ذكره ولذا اختير في أول الكتب سلام عليكم وفي آخرها السلام عليكم.

ثم تسبب عن عصيانه قوله تعالى: ﴿فأخذناه﴾ أي: فرعون بما لنا من العظمة، وبين أنه أخذ قهر وغضب بقوله تعالى: ﴿أخذاً وبيلاً﴾ أي: ثقيلاً شديداً، وضرب وبيل وعذاب وبيل، أي: شديد قاله ابن عباس ومجاهد، ومنه مطر وابل، أي: شديد قاله الأخفش. وقال الزجاج: أي: ثقيلاً غليظاً ومنه قيل للمطر وابل، وقيل: مهلكاً. والمعنى: عاقبناه عقوبة غليظة، وفي ذلك تخويف لأهل مكة.

ثم خوفهم بيوم القيامة فقال تعالى: ﴿فكيف تتقون إن كفرتم﴾ أي: توجدون الوقاية التي تقي أنفسكم إذا كفرتم في الدنيا، والمعنى: لا سبيل لكم إلى التقوى إذا رأيتم القيامة. وقيل: معناه: فكيف تتقون العذاب يوم القيامة إذا كفرتم في الدنيا. وقوله تعالى: ﴿يوماً﴾ مفعول تتقون أي: عذابه أي: بأي حصن تحصنون من عذاب الله يوم ﴿يجعل الولدان﴾ وقوله تعالى ﴿شيباً﴾ جمع أشيب، والأصل في الشين الضم وكسرت لمجانسة الياء، ويقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال، وهو مجاز، ويجوز أن يراد في الآية الحقيقة والمعنى: يصيرون شيوخاً شمطاً من هول ذلك اليوم وشدة ذلك حين يقال لآدم عليه السلام قم: فابعث بعث النار من ذريتك، قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. وفي رواية والخير بين يديك - فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار، قال: يا رب وما بعث النار. قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد ﴿وَرَزَى أَنَّا سَكَرْنَا وَمَا هُمْ بِسَّكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ٢] فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، قالوا: يا رسول الله أينما ذلك الرجل؟ فقال النبي ﷺ: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد، ثم قال: أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وفي رواية كالرقعة في ذراع الحمار.

وهي بفتح الراء وسكون القاف الأثر الذي في بطن عضد الحمار - وإنني لأرجو أن تكونوا ربح أهل الجنة فكبر القوم، ثم قال: فثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال: شطر أهل الجنة فكبروا^(١) وفي هذا إشارة إلى الاعتناء بهم لأن إعطاء الإنسان مرة بعد مرة دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته، وفي هذا أيضاً حملهم على تجديد شكر الله تعالى وحمده على إنعامه عليهم وهو تكبيرهم لهذه البشارة العظيمة.

ثم وصف هول ذلك اليوم بقوله تعالى: ﴿السَّامَاءُ مَنْفُطِرٌ﴾ أي: ذات انفطار أي: انشقاق ﴿به﴾ أي: بسبب ذلك اليوم لشدة فالباء سببية، وجوز الزمخشري أن تكون للاستعانة فإنه قال: والباء في به مثلها في قولك فطرت العود بالقدم فانفطر به. وقال القرطبي: معنى به أي: فيه أي: في ذلك اليوم. وقيل: به أي: بالأمر أي: السماء منفطر بما يجعل الولدان شيباً، وقيل: منفطر بالله أي: بأمره.

تنبيه: إنما لم تؤنث الصفة لوجه، منها: قال أبو عمرو بن العلاء: لأنها بمعنى السقف تقول هذا سماء البيت قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢]. ومنها أنها على النسبة أي: ذات انفطار، نحو امرأة مرضع وحائض أي: ذات إرضاع وذات حيض. ومنها أنها تذكر وتؤنث أنشد الفراء^(٢):

فلو رفع السماء إليه قوماً لحقنا بالسماء وبالسحاب

ومنها: أنه اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال: سماء واسم الجنس يذكر ويؤنث ولهذا قال أبو علي الفارسي: هو كقوله تعالى ﴿ثُنَيْثِرٌ﴾ [القمر: ٧] و﴿أَعْيَازٌ تَحْلِي مُنْفَعِرٌ﴾ [القمر: ٢٠] يعني: فجاء على أحد الجائزين، أو لأن تأنيثها ليس بحقيقي وما كان كذلك جاز تذكيره. قال الشاعر^(٣):

..... والمها بالإئتمد الحبري مكحول

والضمير في قوله تعالى: ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ يجوز أن يكون لله وإن لم يجر له ذكر للعلم به فيكون المصدر مضافاً لفاعله، ويجوز أن يكون لليوم فيكون مضافاً لمفعوله والفاعل وهو الله تعالى مقدر. قال المفسرون: كان وعده بالقيامة والحساب والجزاء مفعولاً كائناً لا شك فيه ولا خلف. وقال مقاتل: كان وعده بأن يظهر دينه على الدين كله.

﴿إن هذه﴾ أي: الآيات الناطقة بالوعيد الشديد أو السورة ﴿تذكرك﴾ أي: تذكير عظيم هو أهل لأن يتعظ به، ويعتبر به المعبر ولا سيما ما ذكر فيها لأهل الكفر من العذاب.

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٧٤١، ومسلم في الإيمان حديث ٢٢٢٢.

(٢) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في لسان العرب (سما)، والمذكر والمؤنث للأنباري ص ٣٦٧، والمذكر والمؤنث للفراء ص ١٠٢، والمخصص ٢٢/١٧.

(٣) يروى البيت بتمامه بلفظ:

إذهي أحوى من الربيعي حاجبه والعين بالإئتمد الحاري مكحول
والبيت من البسيط، وهو لطيف الغنوي في ديوانه ص ٥٥، والإنصاف ٧٧٥/٢، وشرح أبيات سيبويه ١٨٧/١، والكتاب ٤٦/٢، ولسان العرب (صرخد).

ولما كان سبحانه قد جعل للإنسان عقلاً يدرك به الحسن والقبيح واختياراً يتمكن به من اتباع ما يريد فلم يبق له مانع من جهة اختيار الأصلاح والأحسن إلا قهر المشيئة التي لا اطلاع له عليها ولا حيلة له فيها سبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ﴾ أي: بغاية جهده ﴿إِلَىٰ رَبِّهِ﴾ أي: المحسن إليه خاصة لا إلى غيره ﴿سَبِيلًا﴾ أي: طريقاً إلى رضاه ورحمته فليرغب فقد أمكن له؛ لأنه أظهر له الحجج والدلائل. قيل: نسخت بآية السيف، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ [المدرثر: ٥٥] قال الثعلبي: والأشبه أنه غير منسوخ.

﴿إِنْ رَيْكَ﴾ أي: المدير لأمرك على ما يكون إحساناً إليك ورفقاً بك ﴿يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾ أي: في الصلاة كما أمرت به أول السورة ﴿أَدْنَىٰ﴾ أي: زماناً أقل والأدنى مشترك بين الأقرب والأدون الأنزل رتبة؛ لأنّ كلاهما يلزم عنه قلة المسافة. ﴿مَنْ ثَلَاثِي اللَّيْلِ﴾ وقرأ ﴿وَنَصْفَهُ وَثَلَاثُ﴾ ابن كثير وعاصم وحزمة والكسائي ينصب الفاء بعد الصاد ونصب المثلثة بعد اللام ورفع الهاء فيهما عطف على أدنى والباقيون بكسر الفاء والمثلثة وكسر الهاء فيهما عطف على ضمير تقوم وقيامه كذلك مطابق لما وقع التخيير فيه أول السورة من قيام النصف بتمامه، أو الناقص منه وهو الثلث، أو الزائد عليه وهو الثلثان، أو الأقل من الأقل من النصف وهو الربع.

وقوله تعالى: ﴿وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ عطف على ضمير تقوم، وجاز من غير تأكيد للفصل وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسي به، ومنهم من كان لا يدري كم يصلي من الليل وكم بقي منه، فكان يقوم الليل كله احتياطاً فقاموا حتى انتفخت أقدامهم سنة وأكثر، فخفف عنهم بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: المحيط بكل شيء قدرة وعلماً ﴿يَقْتُرُ﴾ أي: تقديرأ عظيماً هو في غاية التحرير ﴿اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي: هو العالم بمقادير الليل والنهار، فيعلم القدر الذي تقومون من الليل والذي تنامون منه.

﴿عَلِمَ أَنَّ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي: أنه ﴿لَنْ تَحْصُوهُ﴾ أي: الليل لتقوموا فيما يجب القيام فيه إلا بقيام جميعه، وذلك يشق عليكم ﴿فَتَنَابَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: رجع بكم إلى التخفيف بالترخص لكم في ترك القيام المقدّر أول السورة.

وقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ﴾ أي: سهل ﴿مِنَ الْقُرْآنِ﴾ فيه قولان: أحدهما: أن المراد بهذه القراءة القراءة في الصلاة، وذلك أنّ القراءة أحد أجزاء الصلاة فأطلق اسم الجزء على الكل، والمعنى: فصلوا ما تيسر عليكم، قال الحسن: يعني في صلاة المغرب والعشاء. قال قيس بن أبي حازم: صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ثم ركع، ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة ثم ركع، فلما انصرف أقبل علينا، فقال: إنّ الله تعالى يقول: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾.

قال القرطبي: والمشهور أنّ نسخ قيام الليل كان في حق الأمة، وبقيت الفريضة في حق النبي ﷺ. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: بل نسخ بالكلية، فلا تجب صلاة الليل أصلاً، وإذا ثبت أنّ القيام ليس فرضاً فقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ معناه: اقرؤوا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شئتم.

والقول الثاني: أنّ المراد بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ دراسته وتحصيل حفظه وأن لا يعرض للنسيان سواء كان في صلاة أم غيرها، قال كعب: من قرأ في ليلة مائة آية كتب من

القانتين . وقال سعيد : خمسين آية . قال القرطبي : قول كعب أصبح لقوله ﷺ : «من قام بعشر آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين ، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين»^(١) أخرجه أبو داود والطيالسي . وروى أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «من قرأ خمسين آية في يوم أو في ليلة لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ، ومن قرأ مائتي آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة ، ومن قرأ خمسمائة آية كتب له قنطار من الأجر»^(٢) فقله من المقنطرين أي : أعطي قنطاراً من الأجر . وجاء في الحديث «أنه ألف ومائتا أوقية ، والأوقية خير مما بين السماء والأرض»^(٣) .

وقال أبو عبيدة : القناطير واحدها قنطار ، ولا تجد العرب تعرف وزنه ولا واحد للقنطار من لفظه . وقال ثعلب : المعوّل عليه عند العرب أنه أربعة آلاف دينار ، فإذا قالوا : قناطير مقنطرة ، فهي اثنا عشر ألف دينار . وقيل : إنّ القنطار ملء جلد ثور ذهباً . وقيل : ثمانون ألفاً . وقيل : هو جملة كثيرة مجهولة من المال نقله ابن الأثير . قال القرطبي : والقول الثاني أصح حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ والقول الأول مجاز ؛ لأنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله ، وإذا كان ذلك على قيام لا في قدر القراءة فلا دليل فيه على أنّ الفاتحة لا تتعين في الصلاة ، بل هي متعينة في كل ركعة لخبر الصحيحين : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها ب فاتحة الكتاب»^(٤) ولخبر «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها ب فاتحة الكتاب»^(٥) رواه ابن خزيمة وحبان في صحيحيهما ، ولفعله ﷺ كما في مسلم مع خبر البخاري «صلوا كما رأيتموني أصلي»^(٦) ويحمل قوله تعالى «فاقرؤوا ما تيسر منه» مع خبر «ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن»^(٧) على الفاتحة أو على العاجز عنها جمعاً بين الأدلة .

ولما كان هذا نسخاً لما كان واجباً من قيام الليل أول السورة لعلمه سبحانه بعدم إحصائه فسر ذلك العلم المجمل بعلم مفصل بياناً لحكمة أخرى للنسخ ، فقال تعالى : «علم أن» مخففة من الثقيلة أي : أنه «سيكون» أي : بتقدير لا بدّ منه «منكم مرضى» جمع مريض وهذه السورة من أول

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١٣٩٨ .

(٢) أخرجه الدارمي في فضائل القرآن حديث ٣٤٦١ .

(٣) أخرجه بهذا اللفظ المتقي الهندي في كنز العمال ٢٨٩٤ ، وأخرجه بلفظ : «القنطار اثنا عشر ألف أوقية» ابن ماجه حديث ٣٣٦٠ ، وأحمد في المسند ٣٦٣/٢ .

(٤) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٧٥٦ ، ومسلم في الصلاة حديث ٣٩٤ ، وأبو داود في الصلاة حديث ٨٢٢ ، والترمذي في الصلاة حديث ٢٤٧ ، والنسائي في الافتتاح حديث ٩١٠ ، وابن ماجه في الإقامة حديث ٨٣٧ .

(٥) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤٩٠ ، وابن حجر في فتح الباري ٢/٢٤١ ، وابن حبان في صحيحه ٨٢/٥ .

(٦) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٦٣١ ، والدارمي في الصلاة حديث ١٢٥٣ .

(٧) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة ، انظر البخاري في الخصومات باب ٤ ، والاستئذان باب ١٨ ، والاستئابة باب ٩ ، والأيمان باب ١٥ ، ومسلم في الصلاة حديث ٤٥ ، وأبا داود في الصلاة باب ١٤٤ ، والتطوع باب ١٧ ، والوتر باب ٢٢ ، والترمذي في الصلاة باب ١١٠ ، والقرآن باب ٩ ، والنسائي في الافتتاح باب ٧ ، ٣٧ ، والتطبيق باب ٧٧ ، وابن ماجه في الإقامة باب ٧٢ ، ومالك في مس القرآن حديث ٥ ، وأحمد في المسند ٤٠/١ ، ٤٣ ، ٤٣٧/٢ .

ما نزل على النبي ﷺ ففي ذلك إشارة بأن أهل الإسلام يكثرون جدًّا **﴿وآخرون﴾** غير المرضى **﴿يضرّون﴾** أي: يوقعون الضرب **﴿في الأرض﴾** أي: يسافرون لأنّ الماشي يجد ويضرب برجله في الأرض **﴿يبتغون﴾** أي: يطلبون طلباً شديداً **﴿من فضل الله﴾** أي: بعض ما أوجده الملك الأعظم لعباده بالتجارة وغيرها **﴿وآخرون﴾** أي: منكم أيّها المسلمون **﴿يقاتلون﴾** أي: يطلبون ويوقعون قتل أعداء الله تعالى، ولذلك بينه بقوله تعالى **﴿في سبيل الله﴾** أي: الملك الأعظم، وكل من الفرق الثلاث يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل، وسوى سبحانه في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين للمال الحلال لنفقتة على نفسه وعياله والإحسان فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله، قال ﷺ: «ما من جالب يجلب طعاماً من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء ثم قرأ رسول الله ﷺ **﴿وآخرون يضرّون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله﴾**»^(١).

وقال ابن مسعود: «أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً، فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء» وقرأ **﴿وآخرون﴾** الآية. وقال ابن عمر: ما خلق الله تعالى مائة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إليّ من الموت بين شعبي رجل ابتغى من فضل الله ضارباً في الأرض، وقال طاووس: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأعاد قوله تعالى: **﴿فاقروا ما تيسر منه﴾** أي: من القرآن للتأكيد.

﴿واقموا الصلاة﴾ أي: المكتوبة وهي خمس بجميع الأمور التي تقوم بها من أركانها وشروطها وأبعاضها وهيئاتها **﴿وأتوا الزكاة﴾** أي: زكاة أموالكم. وقال عكرمة وقتادة: صدقة الفطر لأنّ زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل: صدقة التطوع. وقيل: كل فعل خير، وقال ابن عباس: طاعة الله تعالى والإخلاص.

﴿واقترضوا الله﴾ أي: الملك الأعلى الذي له جميع صفات الكمال التي منها الغنى المطلق من أبدانكم وأموالكم في أوقات صحتكم ويساركم **﴿قرضاً حسناً﴾** من نوافل الخيرات كلها برغبة تامة وعلى هيئة جميلة في ابتدائه وانتهائه. وقال زيد بن أسلم: القرض الحسن النفقة على الأهل. وقيل: صلة الرحم وقرى الضيف. وقال عمر بن الخطاب: هو النفقة في سبيل الله.

﴿وما تقدّموا لأنفسكم﴾ أي: خاصة سلفاً لأجل ما بعد الموت حيث لا تقدرون على الأعمال **﴿من خير﴾** أي خير كان من عبادات البدن والمال **﴿تجدوه﴾** أي: محفوظاً لكم **﴿عند الله﴾** أي: المحيط بكل شيء قدرة وعلماً **﴿هو﴾** أي: لا غيره **﴿خييراً﴾** أي: لكم وجاز ضمير الفصل بين غير معرفتين؛ لأنّ أفعل منه كالمعرفة ولذلك يمتنع دخول أداة التعريف عليها. والمعنى: هو خير من الذي تدخرونه إلى الوصية عند الموت، قاله ابن عباس. وقال الزجاج: خيراً لكم من متاع الدنيا. وروى البغوي بسنده عن عبد الله أنّ رسول الله ﷺ قال: «أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعملوا ما تقولون قالوا: ما نعلم إلا ذاك يا رسول الله. قال: إنما مال أحدكم ما قدم

وما ل وارثه ما آخر^(١).

﴿واعظم أجراً﴾ قال أبو هريرة: يعني الجنة ويحتمل أن يكون أعظم أجراً لإعطائه بالجنة أجراً.

ولما كان الإنسان إذا عمل ما يمدح عليه ولا سيما إذا كان المادح له ربه ربما أدركه الإعجاب بين له أنه لا يقدر بوجه على أن يقدر الله تعالى حق قدره فلا يزال مقصراً فلا يسعه إلا العفو، فقال عز من قائل: ﴿واستغفروا الله﴾ أي: اطلبوا وأوجدوا ستر الملك الأعظم الذي لا تحيطون بمعرفته، فكيف بأداء حق خدمته لتقصيركم عيناً وأثراً بفعل ما يرضيه واجتناب ما يسخطه. ﴿إن الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿غفور﴾ أي: بالغ الستر لأعيان الذنوب وأثارها حتى لا يكون عنها عقاب ولا عتاب ﴿رحيم﴾ أي: بالغ الإكرام بعد الستر إفضالاً وإحساناً وتشريفاً وامتناناً.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري إن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة المزمل دفع الله عنه العسر في الدنيا والآخرة»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه البخاري في الرقاق حديث ٦٤٤٢، والنسائي في الوصايا حديث ٣٦١٢.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٦٤٥/٤.

سورة المدثر

مكية، وهي خمس أو ست وخمسون آية، ومائتان وخمس وخمسون كلمة، وألف وعشرة أحرف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الملك الواحد القهار ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ برحمته الأبرار والفجار ﴿الرحيم﴾ الذي خص أصفياه بما يوصلهم إلى دار القرار.

ولما ختمت المزمّل بالبشارة لأرباب البصارة بعد ما بدئت بالاجتهاد في الخدمة المهيء للقيام بأعباء الدعوة افتتحت هذه بمحط حكمة الرسالة وهي النذارة فقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَيَبَّاكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَسْتَكْبِرْ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ فَإِذَا يُنْفَخُ الْأَنَّارُ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمَهُدُ يَوْمَ غَيْرٍ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهْدُتٌ لَهُ تَهْجِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّكَ كَانْتَ لَازِكِنًا عَنِذًا ﴿١٦﴾ سَأَرْفَعُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾﴾.

﴿يا أيها المدثر﴾ روي عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: ﴿يا أيها المدثر﴾. قلت يقولون ﴿أَفَرَأَى بِأَيْدِي رَبِّكَ الْكَلْبَ يَلْعَقُ﴾ [العلق: ١] قال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ذلك الذي قلت، فقال لي جابر: لا أحدثك إلا مثل ما حدثنا به رسول الله ﷺ قال: «جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جوارِي هبطت فتوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً، ونظرت عن خلفي فلم أر شيئاً، فرفعت رأسي فראيت شيئاً، فأتيت خديجة فقلت: ذثروني وصبوا عليّ ماءً بارداً»، قال: فنزل ﴿يا أيها المدثر﴾ الآية^(١)، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، وفي رواية «فلما قضيت جوارِي هبطت فاستبطنت الوادي وذكر نحوه»، وفيه: فإذا قاعد على عرش في الهواء - يعني جبريل عليه السلام - فأخذتني رجفة شديدة» وعن جابر من رواية الزهري عن أبي سلمة عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يحدث عن فترة الوحي، فقال لي في حديثه: «فبينما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاء لي بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجُئْتُ منه رعباً، فقلت: زملوني زملوني فذثروني، فأنزل الله عز وجل: ﴿يا أيها المدثر﴾^(٢) إلى قوله: ﴿فاهجر﴾

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٩٢٢ ومسلم في الإيمان حديث ١٦١.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الوحي حديث ٤٣، ومسلم في الإيمان حديث ١٦٠.

وفي رواية: «فَجُثِثُ مِنْهُ حَتَّى هَوِيَ إِلَى الْأَرْضِ فَجُثْتُ إِلَى أَهْلِي» وذكره ثم حمي الوحي وتتابع.
 فإن قيل: إنَّ هذا الحديث دال على أنَّ سورة المدثر أول ما نزل، ويعارضه حديث عائشة
 المخرج في الصحيحين في بدء الوحي وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى وفيه: «فَغَطَّنِي الثَّلَاثَةُ
 حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾» [العلق: ١] حتى بلغ ﴿مَا لَرَّ يَوْمَ﴾
 [العلق: ٥] فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده^(١) الحديث؟ أجيب: بأنَّ الذي عليه العلماء أنَّ
 أول ما نزل من القرآن على الإطلاق ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ كما صرح به في حديث عائشة.
 ومن قال: إنَّ سورة المدثر أول ما نزل من القرآن فضعيف، وإنما كان نزولها بعد فترة الوحي كما
 صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر، ويدل عليه ما في الحديث وهو يحدث عن فترة
 الوحي إلى أن قال: «وأنزل الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ﴾»، ويدل عليه قوله أيضاً: «فإذا الملك
 الذي جاءني بحراء».

وحاصله: أنَّ أول ما نزل من القرآن على رسول الله ﷺ سورة ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ وأنَّ أول
 ما نزل بعد فترة الوحي سورة المدثر، وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين.
 قوله: «فإذا هو قاعد على عرش بين السماء والأرض» يريد به السرير الذي يجلس عليه.
 وقوله: «يحدث عن فترة الوحي» أي: عن احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول وقوله: «فَجُثِثُ
 مِنْهُ» روي بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم ثاء مثناة ساكنة ثم تاء الضمير، وروي بثاءين مثلثتين
 بعد الجيم ومعناها فرغت منه وفزعت، وقوله: «حمي الوحي وتتابع» أي: كثر نزوله وازداد بعد
 فترته من قولهم: حميت الشمس والنار إذا ازداد حرّها. وقوله: «وصبوا عليّ ماءً بارداً» فيه أنه
 ينبغي لمن فرغ أن يصب عليه الماء ليسكن فزعه.
 وأصل المدثر المتدثر وهو الذي يتدثر في ثيابه ليستدفئ بها، وأجمعوا على أنه رسول الله
 ﷺ وإنما سمي مدثراً لوجوه:
 أحدها: قوله ﷺ: «دثروني».

وثانيها: أنه ﷺ كان نائماً متدثراً بثيابه فجاءه جبريل عليه السلام وأيقظه ﷺ وقال: ﴿يَا أَيُّهَا
 الْمَدَّثِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ أي: حذر الناس من العذاب إن لم يؤمنوا، والمعنى: قم من مضجعك واترك
 التدثر بالثياب، واشتغل بهذا المنصب الذي نصبك الله عز وجل له.
 وثالثها: أنَّ الوليد بن المغيرة وأبا جهل وأبا لهب والنضر بن الحرث اجتمعوا وقالوا: إنَّ
 وفود العرب يجتمعون في أيام الحج وهم يسألون عن أمر محمد وقد اختلفتم في الإخبار عنه، فمن
 قائل هو مجنون وقائل ساحر وقائل كاهن، وتعلم العرب أنَّ هذا كله لا يجتمع في رجل واحد
 فيستدلون باختلاف الأجوبة على أنها أجوبة باطلة سموها محمداً باسم واحد تجتمعون عليه وتسميه
 العرب به، فقام رجل منهم فقال: إنه شاعر، فلما سمع ﷺ ذلك اشتد عليه ورجع إلى بيته محزوناً
 فتدثر بقطيفة فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ﴾.

وقيل: إنه ليس المراد التدثر بالثياب وعلى هذا ففيه وجوه أيضاً:
 أحدها: قال عكرمة: المعنى: يا أيها المدثر بالنبوة والرسالة من قولهم ألبسه الله لباس

التقوى وزينه برداء العلم. قال ابن العربي: وهذا مجاز بعيد لأنه لم يكن نبياً بعد أي: على القول بأنها أول سورة نزلت، وأما على أنها نزلت بعد فترة الوحي فليس ببعيد.

وثانيها: أن المدثر بالثوب يكون كالمختفي فيه، وهو ﷺ كان في جبل حراء كالمختفي من الناس فكأنه قال: يا أيها المدثر بدثار الاختفاء قم بهذا الأمر واخرج من زاوية الخمول، واشتغل بإنذار الخلق والدعوة إلى معرفة الحق.

وثالثها: أنه تعالى جعله رحمة للعالمين فكأنه قيل له: يا أيها المدثر بأثواب العلم العظيم والخلق الكريم والرحمة الكاملة قم فأنذر عذاب ربك، وعلى كلا القولين في ندائه ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته ولم يقل: يا محمد.

﴿وربك﴾ أي: خاصة ﴿فكبر﴾ أي: عظمه عما يقول عبدة الأوثان وصفه بأنه أكبر من أن تكون له صاحبة أو ولد، وفي الحديث أنهم قالوا بم تفتتح الصلاة؟ فنزل ﴿وربك فكبر﴾ أي: صفه بأنه أكبر. قال ابن العربي: وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة، فإنه يرادفه تكبير التقديس والتزويه بخلق الأنداد والأصنام دونه ولا يتخذ ولياً غيره ولا يعبد سواه.

وروي أن أبا سفيان قال يوم أحد: اعل هبل وهو اسم صنم كان لهم فقال النبي ﷺ: قولوا الله أعلی وأجل^(١)، وقد صار هذا اللفظ يعرف الشرع في تكبير العبادات كلها أذاناً وصلاة وذكرأ يقول: الله أكبر، وحمل عليه لفظ النبي ﷺ الوارد على الإطلاق موارد منها قوله: «تحریمها التكبير وتحليلها التسليم»^(٢)، والشرع يقتضي بعرفه ما يقتضي بعزمه. ومن موارد أوقات الإهلال بالله تعالى تخلصاً له من الشرك وإعلاماً باسمه بالنسك وإفراداً لما شرع من أمره بالنسك، والمنقول عن النبي ﷺ في التكبير في الصلاة هو لفظ الله أكبر.

وقال المفسرون: لما نزل قوله تعالى ﴿وربك فكبر﴾ قام النبي ﷺ وقال: «الله أكبر» فكبرت خديجة رضي الله تعالى عنها وفرحت وعلمت أنه وحي من الله تعالى^(٣) ذكره القشيري، وقال مقاتل: هو أن يقال الله أكبر، وقيل: المراد منه التكبير في الصلاة، واستشكل ذلك على القول بأنها أول سورة نزلت، فإن الصلاة لم تكن فرضت. وأجيب: بأنه يحتمل أنه ﷺ كان له صلوات تطوع فأمر أن يكبر فيها.

ثنيه: دخلت الفاء في قوله تعالى ﴿فكبر﴾ وفيما بعده لإفادة معنى الشرط كأنه قيل: وما يكن فكبر ربك أو للدلالة على أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه عن الشرك والتشبيه، فإن أول ما يجب معرفة الصانع، وأول ما يجب بعد العلم بوجوده تزييه والقوم كانوا مقرين به.

﴿وثيابك فطهر﴾ أي: من النجاسات لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة لا تصح إلا بها وهي الأولى والأحب في غير الصلاة، وقبيح بالمؤمن الطيب أن يحمل خبثاً. قال الرازي: إذا حملنا التطهير على حقيقته ففي الآية ثلاث احتمالات:

الأول: قال الشافعي: المقصود من الآية الإعلام بأن الصلاة لا تجوز إلا في ثياب طاهرة من الأنجاس.

(١) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٣٠٣٩، وأحمد في المسند ١/٤٦٣، ٤/٢٩٣.

(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة حديث ٦١، والترمذي في الطهارة حديث ٣.

(٣) انظر القرطبي في تفسيره ١٩/٦١.

وثانيها: روي أنهم ألقوا على رسول الله ﷺ سلاء شاة فشق عليه، فرجع إلى بيته حزينا وتدثر في ثيابه ﷺ فقيل: «يا أيها المدثر قم فأندرك» ولا تمنعك تلك الشناعة عن الإنذار ﴿وربك فكبر﴾ على أن لا ينتقم منهم ﴿وثيابك فطهر﴾ عن تلك النجاسات والقاذورات.

وثالثها: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان المشركون لا يصونون ثيابهم عن النجاسات، فأمره الله تعالى أن يصون ثيابه عنها.

وقيل: هو أمر بتقصيرها ومخالفة العرب في تطويلهم الثياب وجرحهم الذبول، وذلك مما لا يؤمن معه إصابة النجاسة. قال ﷺ: «إزار المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك ففي النار»^(١) فجعل ﷺ الغاية في لباس الإزار الكعب وتوعد على ما تحته بالنار، فما بال رجال يرسلون أذيالهم ويطيلون ثيابهم، ثم يتكلفون رفعها بأيديهم وهذه حالة الكبر وقال ﷺ: «لا ينظر الله إلى من جرّ ثوبه خيلاء»^(٢) وفي رواية «من جرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»^(٣). قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله ﷺ: «لست ممن يصنعه خيلاء»^(٤).

وقيل: هو أمر بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال، ويستهج من العادات. يقال فلان طاهر الثياب وظاهر الجيب والذليل إذا وصفه بالنقاء من المعاييب ومدانس الأخلاق، وفلان دنس الثياب للغادر وذلك لأن الثوب يلبس الإنسان ويشتمل عليه فكفي به عنه ألا ترى إلى قولهم: أعجبني زيد ثوبه كما تقول: أعجبني زيد عقله وخلقه، ويقولون: المجد في ثوبه والكرم تحت حلته، ولأن الغالب أن من طهر باطنه ونقاها عني بتطهير الظاهر وتنقيته، وأبى إلا اجتناب الخبيث وإيثار الطهر في كل شيء. وقال عكرمة: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ فقال: لا تلبسها على معصية ولا على غدر ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي^(٥):

وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من عنده أتقنُ
والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء طاهر الثياب، ويقولون لمن غدر إنه لدنس الثياب. وقال أبي بن كعب: لا تلبسها على غدر ولا على ظلم ولا على إثم البسها وأنت برّ طاهر.

(١) روي الحديث بلفظ: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه...» أخرجه ابن ماجه حديث ٣٥٧٣، وأحمد في المسند ٦/٣.

(٢) أخرجه البخاري في اللباس حديث ٥٧٨٣، ومسلم في اللباس حديث ٢٠٨٥، والترمذي في اللباس حديث ١٧٣٠.

(٣) أخرجه الترمذي حديث ١٧٣١، وأحمد في المسند ٣٣/٢، ٦٠، ١٤٧، ١٥٦، ٥٠٣، ٣٩/٣.

(٤) أخرجه أبو داود في اللباس حديث ٤٠٨٥، والنسائي في الزينة حديث ٥٣٣٥.

(٥) يروي البيت بلفظ:

إني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من بخزية أتقنُ
والبيت من الطويل، وهو غيلان في لسان العرب (طهر)، وتهذيب اللغة ١٧٢/٦، ولابن مطر المازني في معجم الشعراء ص ٤٦٨، ولبرذخ بن عدي الأوسي في مجالس ثعلب ص ٢٥٣، وبلا نسبة في أساس البلاغة (قنع)، (خزي).

وقال الحسن والقرطبي: وخلقك فحسن. وقال سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك فطهر. وقال مجاهد وابن زيد: وعملك فأصلح. وروى منصور عن أبي رزين قال: يقول: وعملك أصلح. قال: وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا: إن فلاناً نجس الثياب. ومنه قوله ﷺ: «يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات عليهما يعني عمله الصالح والطالح»^(١) ذكره المارودي. وقيل: المراد بالثياب الأهل أي: طهرهم من الخطايا بالموعظة والتأديب والعرب تسمي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراً. قال تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ يَأْسُوكُمْ وَأَنْتُمْ يَأْسُؤُهُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] وقيل: المراد به الدين أي: ودينك فطهر جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «رأيت الناس وعليهم ثياب منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره قالوا: يا رسول الله، فما أولت ذلك؟ قال: الدين»^(٢).

وقوله تعالى: ﴿والرجز﴾ فسره النبي ﷺ بالأوثان ﴿فاهجر﴾ أي: دم على هجره. وقيل: الزاي فيه منقلبة من السين والعرب تعاقب بين السين والزاي لقرب مخرجيهما دليل هذا التأويل قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْزَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠] وروى عن ابن عباس أن معناه: اترك المائم، وقرأ حفص بضم الراء والباقون بكسرها، وهما لغتان ومعناهما واحد، وقال أبو العالية: الرجز بضم الراء الصنم وبالكسر النجاسة والمعصية، وقال الضحاك: يعني الشرك. وقال الكلبي: يعني العذاب. قال البغوي: ومجاز الآية اهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال.

وقوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ مرفوع منصوب المحل على الحال أي: لا تعط مستكثراً راثياً لما تعطيه كثيراً واجعله خالصاً لله تعالى ولا تطلب عوضاً أصلاً، ومعنى تستكثر أي: طالباً للكثرة كارهاً أن ينقص المال بسبب العطاء، فيكون الاستكثار هنا عبارة عن طلب العوض كيف كان ليكون عطاؤه ﷺ خالياً عن انتظار العوض والتفات النفس إليه. وقيل: لا تعط شيئاً طالباً للكثير نهى عن الاستقرار وهو أن يهب شيئاً وهو يطمع أن يعرض من الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا جائز ومنه الحديث: «المستكثر يثاب من هبته»^(٣) وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون نهياً خاصاً برسول الله ﷺ وهو ظاهر الآية؛ لأن الله تعالى اختار له أشرف الآداب وأحسن الأخلاق والثاني: أنه نهى تنزيه لا تحريم له ولائته. وقيل: إنه تعالى لما أمره بأربعة أشياء: إنذار القوم وتكبير الرب وتطهير الثياب وهجر الرجز.

ثم قال: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ أي: لا تمنن على ربك بهذه الأعمال الشاقة كالمستكثر لما تفعله ﴿ولربك فاصبر﴾ أي: على الأوامر والنواهي متقرباً بذلك إليه غير ممتن به عليه. وقال الحسن: بحسناتك تستكثرها. وقال ابن عباس: ولا تعط عطية ملتصقاً بها أفضل منها. وقيل: لا تمنن على الناس بما تعلمهم من أمر الدين والوحي مستكثراً بذلك الإنعام، فإنك إنما فعلت ذلك بأمر الله تبارك وتعالى فلا منة لك به عليهم.

ولهذا قال تعالى: ﴿ولربك فاصبر﴾ وقيل: لا تمنن عليهم بنيتك لتستكثر أي: لا تأخذ منهم

(١) أخرجه القرطبي في تفسير ٦٣/١٩.

(٢) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ﷺ حديث ٣٦٩١.

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

أجراً على ذلك تستكثر به مالك، وقال مجاهد والربيع: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير فإنه مما أنعم الله تعالى به عليك. وقال ابن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك إنما عملك منة من الله تعالى عليك إذ جعل لك الله تعالى سبيلاً إلى عبادته. وقال زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك لا تقل: دعوت فلم يستجب لي. وقيل: لا تفعل الخير لترائي به الناس.

ولما ذكر تعالى ما يتعلق بإرشاد النبي ﷺ ذكر بعده وعيد الأشقياء بقوله تعالى: ﴿فإذا نفر﴾ أي: نفخ ﴿في الناقور﴾ أي: في الصور وهو القرن النفخة الثانية فاعول من النقر أي: من التصويت وأصله القرع الذي هو سبب الصوت والفاء للسببية كأنه قال تعالى: اصبر على زمان صعب تلقى فيه عاقبة صبرك، وأعداؤك عاقبة ضرهم.

وإذا ظرف لما دل عليه قوله تعالى: ﴿فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين﴾ لأنّ معناه: عسر الأمر على الكافرين وذلك إشارة إلى وقت النقر وهو مبتدأ خبره يوم عسير ويومئذ بدل أو ظرف لخبره إذ التقدير فذلك الوقت وقوع يوم عسير وقرأ على الكافرين وأصحاب النار أبو عمرو والدوري عن الكسائي بالإمالة محضة، وقرأ ورش بين اللفظين والباقون بالفتح.

ولما كان العسر قد يطلق على الشيء وفيه يسر من بعض الجهات أو يعالج فيرجع يسيراً بين أنه ليس كذلك بقوله تعالى: ﴿غير يسير﴾ فجمع فيه بين إثبات الشيء ونفي ضده تحقيقاً لأمره ودفعاً للمجاز عنه، وتقييده بالكافرين يشعر بيسره على المؤمنين فإنهم لا يناقشون الحساب ويحشرون ببض الوجوه ثقال الموازين. قال الرازي: ويحتمل أنه عسير على المؤمنين والكافرين إلا أنه على الكافرين أشد.

تنبيه: قال الحليمي: سمي الصور باسمين فإن كان هو الذي ينفخ فيه النفختان فإن نفخة الإصعاق بخلاف نفخة الإحياء.

وجاء في الأخبار أنّ في الصور ثقباً بعدد الأرواح كلها وأنها تجمع في تلك الثقب في النفخة الثانية فتخرج عند النفخ من كل ثقب روح إلى الجسد الذي نزعته منه فيعود الجسد حياً بإذن الله تعالى.

﴿ذرني﴾ أي: اتركني على أي حالة اتفقت ﴿ومن خلقت﴾ معطوف على المفعول أو مفعول معه. وقوله تعالى: ﴿وحيداً﴾ فيه أوجه: أحدها: أنه حال من الياء في ذرني أي: ذرني وحدي معه فانا أكفيك في الانتقام منه، الثاني: أنه حال من التاء في خلقت أي: خلقتني وحدي لم يشركني في خلقه أحد فانا أهلكه، الثالث: أنه حال من عائد المحذوف أي: خلقتني وحيداً، فوحيداً على هذا حال من ضمير المفعول المحذوف أي: خلقتني في بطن أمه وحيداً لا مال له ولا ولد، ثم أعطيته بعد ذلك ما أعطيته، قاله مجاهد. الرابع: أن ينتصب على الذم لأنه يقال: إنّ وحيداً كان لقباً للوليد بن المغيرة المخزومي ومعنى وحيداً: ذليلاً قليل: إنه كان يزعم أنه وحيد في فضله وماله وليس في ذلك ما يقتضي صدق مقالته لأنّ هذا اللقب له شهرة به، وقد يلقب الإنسان بما لا يتصف به وإذا كان لقباً تعين نصبه على الذم. قال ابن عباس: كان الوليد يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد ليس لي في العرب نظير ولا لأبي المغيرة نظير.

قال الرازي: ورد هذا القول بعضهم بأنه تعالى لا يصدق في دعواه تلك بأنه وحيد لا نظير له

ذكره الواحدي وهو ضعيف من وجوه ثلاثة: لأنه قد يكون الوحيد علماً فيزول السؤال لأن اسم العلم لا يفيد في المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة. الثاني: أن يكون ذلك بحسب ظنه واعتقاده كقوله عز وجل ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]. الثالث: أنه وحيد في كفره وعناده وخبثه لأن لفظ الوحيد ليس فيه أنه وحيد في العلو والشرف. الرابع: قال أبو سعيد: الوحيد الذي لا أب له كما تقدم في الزنيم.

﴿وجعلت له﴾ أي: بأسباب أوجدتها أنا وحدي لا بحول منه ولا قوة بدليل أن غيره أقوى منه بدنأً وقلباً وأوسع فكراً وعقلاً وهو دونه في ذلك ﴿مالاً معدوداً﴾ أي: مالاً واسعاً كثيراً. قال ابن عباس: هو ما كان للوليد بمكة والطائف من الإبل والبقر والغنم والحجور والجنان والعبيد والجواري، واختلفوا في مبلغه فقال مجاهد وسعيد بن جبير: ألف دينار. وقال قتادة: ستة آلاف دينار. وقال سفيان الثوري: مرة أربعة آلاف دينار ومرة ألف ألف دينار وقال ابن عباس: تسعة آلاف مثقال فضة وقال الرازي: الممدود هو الذي يكون له مدد يأتي منه الجزء بعد الجزء دائماً ولذلك فسره عمر غلة شهر بشهر. وقال النعمان: الممدود بالزيادة كالزروع والضروع وأنواع التجارات وقال مقاتل: كان له بستان بالطائف لاتقطع ثماره شتاء ولا صيفاً.

﴿وبنين﴾ أي: وجعلت له بنين ﴿شهوداً﴾ أي: حضوراً معه لغناهم عن الأسفار بكثرة المال وانتشار الخدم وقوة الأعوان وهم مع حضورهم في الذروة من الحضور بتمام العقل وقوة الحذق، فهم في غاية المعرفة ومع ذلك فهم أعيان المجالس وصدور المحافل كأنه لا شاهد به غيرهم. قال مجاهد وقاتدة: كانوا عشرة. وقال السدي والضحاك: كانوا اثني عشر رجلاً، وعن الضحاك سبعة ولدوا بمكة وخمسة بالطائف. وقال مقاتل: كانوا سبعة ولعله اقتصر على من ولد بمكة وعلى كل قول أسلم منهم ثلاثة خالد الذي من الله تعالى على المسلمين بإسلامه فكان سيف الله وسيف رسوله ﷺ وهشام وعمارة.

﴿ومهدت﴾ أي: بسطت ﴿له﴾ العيش والعمر والولد، والتمهيد عند العرب التوطئة والتهيئة ومنه مهد الصبي. وقال ابن عباس: أي: وسعت له ما بين اليمن إلى الشام وعن مجاهد أنه المال بعضه فوق بعض كما يمهّد الفراش فلم يرع هذه النعمة العظيمة. وقوله تعالى ﴿تمهيداً﴾ تأكيد.

﴿ثم﴾ أي: بعد الأمر العظيم الذي ارتكبه من تكذيب رسول الله ﷺ ﴿يطمع﴾ أي: بغير سبب يدلي به مما جعلناه سبب المزيد من الشكر ﴿أن أزيد﴾ أي: فيما آتيته في دنياه أو في آخرته وهو يكذب رسولنا ﷺ. وقال الحسن: ثم يطمع أن أحله الجنة.

وكان الوليد يقول: إن كان محمد صادقاً فما خلقت الجنة إلا لي، فقال الله تعالى ردّاً عليه وتكذيباً له ﴿كلاً﴾ أي: وعزتنا وجلالنا لا تكون له زيادة على ذلك أصلاً، وأمّا نقصان فسيرى إن استمرّ على تكذّيبه فليرتدع عن هذا الطمع ولينزجر وليرتجع، فإنه حمق محض وزخرف بحت وغرور صرف، قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك فقيراً.

تنبيه: كلا قطع للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة فيكون متصلاً بالكلام الأوّل وقيل: كلا بمعنى حقاً.

ويتبدأ بقوله تعالى ﴿إنه﴾ أي: هذا الموصوف ﴿كان﴾ أي: بخلق كأنه جبلة له وطبع لا يقدر

على الانفكاك عنه ﴿لَا يَأْتَانَا﴾ على ما لها من العظمة خاصة لكونها هادية إلى الوحداية لا إلى غيرها من الشبه القائدة إلى الشرك ﴿عَنِيداً﴾ قال قتادة: أي: جاحداً. وقال مقاتل: معرضاً. وقال مجاهد: إنه المجانب للحق. وجمع العنيد عند، مثل رغيف ورغف والعنيد بمعنى المعاند، والعناد كما قال الملوحي من كبر في النفس ويبس في الطبع وشراسة في الأخلاق أو خبل في العقل، وقد جمع ذلك كله إبليس لعنه الله تعالى لأنه خلق من نار وهي من طبيعتها اليبوسة وعدم الطواعية.

تنبيه: في الآية إشارة إلى أنّ الوليد كان معانداً في أمور كثيرة منها أنه كان يعاند في دلائل التوحيد وصحة النبوة وصحة البعث، ومنها أنّ كفره كان عناداً لأنه كان يعرف هذه الأشياء بقلبه وينكرها بلسانه. وكفر العناد أفحش أنواع الكفر، ومنها أنّ قوله تعالى كان يدل على أنّ هذه حرفته من قديم الزمان.

﴿سأرهقه﴾ أي: أكلفه ﴿صعوداً﴾ أي: مشقة من العذاب لا راحة له فيها. وروى الترمذي عن أبي سعيد عن النبي ﷺ «أنه جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي»^(١) وفي رواية أنه «كلما وضع يده في معالجة الصعود ذابت فإذا رفعها عادت وكذا رجله»^(٢) وقال الكلبي: إنه صخرة ملساء في النار يكلف أن يصعدا يجذب من أمامه بسلاسل الحديد ويضرب من خلفه بمقامع الحديد فيصعدها في أربعين عاماً فإذا بلغ ذروتها أسقط إلى أسفلها ثم يكلف أن يصعدا فذلك دأبه أبداً.

﴿إِنَّهُ نَزَرٌ وَقْدَرٌ ۖ نُفِيلٌ كَيْفَ قَدَّرَ ۚ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۚ ثُمَّ نَظَرَ ۚ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۚ ثُمَّ أَدْبَرَ ۚ وَاسْتَكْبَرَ ۚ ۖ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا خَيْرٌ يُؤْتَى ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ سَأُفْلِهِمْ سَقَرٌ ۚ وَمَا أَزْدِكُ مَا سَقَرٌ ۚ لَا بَقِي وَلَا نَذَرٌ ۚ لَوَاسِمَةٌ لِلْبُشْرِ ۚ عَلَيْهِمْ سَعَةُ عَشْرِ ۖ وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَفِيقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَرْجِعُوا إِلَيْنَا وَلَا يُزَالَبَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يُغَلِّقُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا يَكُنْ إِلَّا دَكْرَى لِلْبَشَرِ ۚ﴾.

﴿إنه﴾ أي: هذا العنيد ﴿فكر﴾ أي: ردّ فكره وأداره تابعاً لهواه لأجل الوقوع على شيء يطعن به في القرآن أو النبي ﷺ ﴿وقدر﴾ أي: أوقع تقدير الأمور التي يطعن بها وقاسها في نفسه لعلمه أنها أقرب إلى القبول وذلك أنّ الله تعالى لما أنزل على النبي ﷺ ﴿حم﴾ ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْغَزِيرِ الْقَلِيلِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿الْحَصِيرُ﴾ [غافر: ٢-٣] قام النبي ﷺ في المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته، فلما فطن النبي ﷺ لاستماعه لقراءته أعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن إنّ له لحلاوة وإنّ عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر وإنّ أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش: صبأ والله الوليد، والله لتصبأ قريش كلهم. فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزينا، فقال له الوليد: ما لي أراك حزينا يا ابن أخي؟ قال: وما يمنعني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على

(١) أخرجه الترمذي في جهنم حديث ٢٥٧٦. (٢) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٥٥٦٩.

كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد وأنت داخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة تسأل من فضل طعامهم فغضب الوليد وقال: ألم تعلم أنني من أكثرهم مالاً وولداً، وهل شيع محمد وأصحابه من الطعام فيكون لهم فضل، ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخفق قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كاهن، فهل رأيتموه قط تكهن؟ فقالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؟ قالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه كذاب فهل جرّبتهم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: اللهم لا. وكان رسول الله ﷺ يسمى الأمين قبل النبوة من صدقه، فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه وقدر ما أسراً.

قال الله تعالى: ﴿فقتل﴾ أي: هلك وطرد ولعن في دنياه هذه ﴿كيف قدر﴾ أي: على أي: كيفية أوقع تقديره هذا.

﴿ثم قتل﴾ أي: هلك ولعن هذا العنيد هلاكاً ولعناً هو في غاية العظمة فيما بعد الموت في البرزخ والقيامة. ﴿كيف قدر﴾ ثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى ونحوه قوله^(١):

ألا يا أسلمي ثم أسلمي ثم أسلمي

ومعنى قول القائل: قتله الله ما أشجعه وأخزاه الله ما أشعره للإشعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد، ويدعو عليه حاسده بذلك. وأما ثم المتوسطة بين الأفعال التي بعدها فهي للدلالة على أنه تأنى في التأمل وتمهل وكان بين الأفعال المتناسقة تراخ وتباعد.

وقوله تعالى: ﴿ثم نظر﴾ عطف على فكر وقدر والدعاء اعتراض بينهما والنظر إما في وجوه قومه وإما فيما يقدر به في القرآن.

﴿ثم عبس﴾ أي: قبض وجهه وكلحه ونظر مع تقبض جلد وما بين العينين بكراهة شديدة كالمهتم للتفكر في شيء وهو لا يجد فيه فرجاً لأنه ضاقت عليه الحيل لكونه لم يجد فيما جاء به النبي ﷺ مطعناً. وقيل: عبس وجهه في وجوه المؤمنين، وذلك أنه لما قال لقريش: إن محمداً ساحر مرّ على جماعة من المسلمين، فدعوه إلى الإسلام فعبس في وجوههم. وقيل: عبس على النبي ﷺ حين دعاه ﴿وبسر﴾ أي: زاد في القبض والكلح، يقال: وجه باسر، أي: منقبض أسود كالح متغير اللون قاله قتادة.

﴿ثم﴾ أي: بعد هذا التروي العظيم ﴿أدبر﴾ أي: عما أداه إليه فكره من الإيمان بسلامة المنظور فيه وعلوّه عن المطاعن فحاد عن وجوه الأفكار إلى أفقيتها ﴿وامتكبر﴾ أي: أوجد الكبير عن الاعتراف بالحق إيجاد من هو في غاية الرغبة فيه.

﴿فقال﴾ أي: عقب ما جرّه إليه طبعه الخبيث من إيقاع الكبير على هذا الوجه لكونه رآه نافعاً لهم في الدنيا ﴿إن﴾ أي: ما ﴿هذا﴾ أي: الذي أتى به محمد ﷺ ﴿إلا سحر﴾ أي: أمور تخيلية لا حقائق لها وهي لدقتها بحيث تخفى أسبابها، أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وماله وولده

(١) عجزه: ثلاث تحيّات وإن لم تكلّمني
والبيت من الطويل، وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص ١٣٣، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٤٥٣،
وشرح المفصل ٣٩/٣.

ومواليه، فما هو إلا سحر ﴿يُوْثِرُ﴾ أي: من شأنه أن ينقله السامع عن غيره، فهو ينقله من مسيلمة وأهل بابل كما قال:

﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿هو﴾ أي: القرآن ﴿إلا قول البشر﴾ أي: ليس فيه شيء عن الله تعالى فلا يغتر أحده به ولا يعرج عليه فارتج النادي فرحاً، ثم تفرّقوا معجبين بقوله متعجبين منه قيل: وهذا شبيه بما قال بعضهم^(١):

لو قيل كم خمس وخمس لاغتدى يوماً ولسيلته يعدّ ويحسب
ويقول معضلة عجيب أمرها ولئن فهمت لها لأمرى أعجب
خمس وخمس ستة أو سبعة قولان قالهما الخليل وثعلب
فكان قوله هذا سبب هلاكه فكان كما قال بعضهم^(٢):

احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاء الشجعان
وقوله تعالى: ﴿سأصليه﴾ أي: أدخله ﴿سقر﴾ أي: جهنم بوعد لا بدّ منه عن قريب بدل من
﴿سأرهقه صعوداً﴾.

وقوله تعالى: ﴿وما أدراك ما سقر﴾ تعظيم لشأنها.

وقوله تعالى: ﴿لا تبقي ولا تذر﴾ بيان لذلك أو حال من سقر، والعامل فيها معنى التعظيم، والمعنى: لا تبقي شيئاً يلقي فيها إلا أهلكته، فإذا أهلكته لم تذر هالكاً حتى يعاد أو لا تبقي على شيء ولا تدعه من الهلاك، بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة، وسميت سقر من سقرته الشمس إذا أذابت، ولا تنصرف للتعريف والتأنيث. قال ابن عباس: سقر اسم للطبقة السادسة، فإنّ درك النار سبعة جهنم ولظى والحطمة والسعير والجحيم وسقر والهاوية.
﴿لَوْاحَةٍ﴾ من لوح الهجير قال^(٣):

تقول ما لاحك يا مسافر يا ابنة عمي لاحني الهواجر
﴿للبشر﴾ أي: محرقة لظاهر الجلد فتدعه أشدّ سواداً من الليل قال تعالى: ﴿تَلَفَحُ وُجُوهُهُمْ﴾
النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْعِخْلِ [المؤمنون: ١٠٤] والبشر أعالي البشرة وهو جمع بشرة وجمع البشر أبشار.
وعن الحسن: تلوح للناس كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنُرَؤُنَهَا عَيْنٌ آٰلِيَيْنَ﴾ [التكاثر: ٧] وقيل: اللوح شدة العطش يقال: لاحه العطش ولوحه، أي: غيره. وقال الأخفش: والمعنى: أنها معطشة للبشر، أي: لأهلها وأنشد^(٤):

سقتني على لوح من الماء شربة سقاها من الله الرهام النوادي
يعني باللوح شدة العطش والرّهام جمع رهمة بالكسر وهي المطرة الضعيفة، وأرهمت السحابة أتت بالرّهام.

(١) الآيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٤) البيت لم أجده.

﴿عليها تسعة عشر﴾ أي: من الملائكة وهم خزنتها مالك ومعه ثمانية عشر، وقيل: التسعة عشر نقباء. وقال أكثر المفسرين: تسعة عشر ملكاً بأعيانهم. وقيل: تسعة عشر ألف ملك. قال ابن جريج: نعت النبي ﷺ خزنة جهنم فقال: «أعينهم كالبرق الخاطف وأنبيأهم كالصياصي، وأشعارهم تمس أقدامهم يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة، نزعت منهم الرحمة، يدفع أحدهم سبعين ألفاً فيرميهم حيث أراد من جهنم»^(١). قال عمرو بن دينار: إن واحداً منهم يدفع بالدفع الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر. قال ابن الأثير: الصياصي قرون البقر.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم - يعني الشجعان - أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد من خزنة جهنم؟ فقال أبو الأشد بن كلدة بن خلف الجمحي: أنا أكفيكم منهم سبعة عشر، عشرة على ظهري وسبعة على بطني فاكفوني أنتم اثنين. وروي أنه قال: أنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن وسبعة بمنكبي الأيسر في النار، ونمضي فندخل الجنة، فأنزل الله عز وجل: ﴿وما جعلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة وإن خفي وجه العظمة فيه على من عمي قلبه ﴿أصحاب النار﴾ أي: خزنتها ﴿إلا ملائكة﴾ أي: لم نجعلهم رجالاً فتغالبوهم وإنما جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنسي الفريقين من الجن والإنس فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرحمة والرافة ولأنهم أشد بأساً وأقوى بطشاً ففوتهم أعظم من قوة الإنس والجن ولذلك جعل الرسول إلى البشر من جنسهم ليكون له رافة ورحمة بهم.

فإن قيل: ثبت في الأخبار أن الملائكة مخلوقون من النور فكيف تطيق المكث في النار؟ أجيب: بأن الله تعالى قادر على كل الممكنات فكما أنه لا استبعاد في أنه يبقى الحي في مثل ذلك العذاب الشديد أبد الآباد ولا يموت، فكذا لا استبعاد في إبقاء الملائكة هناك من غير ألم.

﴿وما جعلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿عدتهم﴾ أي: مذكورة ومحصورة ﴿إلا فتنة﴾ أي: بلية ﴿للذين كفروا﴾ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضلالة وفتنة مفعول ثان على حذف مضاف أي: إلا سبب فتنة وللذين صفة الفتنة وليست فتنة مفعولاً له. وقول البيضاوي وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم وهو التسعة عشر تبعاً للزمخشري، قال أبو حيان: إنه تحريف لكتاب الله إذ زعم أن معنى إلا فتنة للذين كفروا إلا تسعة عشر وهذا لا يذهب إليه عاقل ولا من له أدنى ذكاء.

وقال الرازي: إنما صار هذا العدد سبباً لفتنة الكفار من وجهين: الأول: أن الكفار يستهزئون ويقولون لم لا يكونون عشرين، وما المقتضي لتخصيص هذا العدد. والثاني: أن الكفار يقولون هذا العدد القليل كيف يكونون وافين بتعذيب أكثر العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام الساعة؟

وأجيب: عن الأول بأن هذا السؤال لازم على كل عدد يفرض، وعن الثاني بأنه لا يبعد أن الله تعالى يرزق ذلك العدد القليل قوة تفي بذلك، فقد اقتلع جبريل عليه السلام مدائن قوم لوط على أحد جناحيه ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياح ديوكتهم ثم قلبها فجعل عاليها

سافلها، وأيضاً فأحوال القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا ولا للعقل فيها مجال. وذكر أرباب المعاني في تقرير هذا العدد وجهين:

أحدهما: ما قاله أرباب الحكمة إن سبب فساد النفس الإنسانية في قوتها النظرية والعملية هو القوى الحيوانية والطبيعية، فالقوى الحيوانية هي الخمسة الظاهرة والخمسة الباطنة والشهوة والغضب فهذه اثنا عشر، وأما القوى الطبيعية فهي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة، فالمجموع تسعة عشر فلما كانت هذه منشآت لا جرم كان عدد الزبانية هكذا.

ثانيهما: أن أبواب جهنم سبعة فسته منها للكفار وواحد للفساق، ثم إن الكفار يدخلون النار لأمر ثلاثة: ترك الاعتقاد وترك الإقرار وترك العمل فيكون لكل باب من تلك الأبواب ستة ثلاثة فالمجموع ثمانية عشر، وأما باب الفساق فليس هناك إلا ترك العمل فالمجموع تسعة عشر مشغولة بغير العبادة فلا جرم صار عدد الزبانية تسعة عشر.

وقوله تعالى: ﴿لَيْسَتِيقِنَ الدِّينَ﴾ متعلق بجعلنا لا بفتنة. وقيل: بفعل مضمر أي: فعلنا ذلك ليستيقن الذين ﴿أوتوا الكتاب﴾ أي: أعطوا التوراة والإنجيل، فإنه مكتوب فيهما أنه تسعة عشر، فذلك موافقة لما عندهم ﴿ويزداد الذين آمنوا﴾ أي: من أهل الكتاب ﴿إيماناً﴾ أي: تصديقاً لموافقة النبي ﷺ لما في كتبهم ﴿ولا يرتاب﴾ أي: يشك ﴿الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون﴾ في عددهم.

فإن قيل: قد أثبت الاستيقان لأهل الكتاب وزيادة الإيمان للمؤمنين فما فائدة ﴿ولا يرتاب﴾ الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون؟ أجيب: بأن الإنسان إذا اجتهد في أمر غامض دقيق الحجة كثير الشبه، فحصل له اليقين فربما غفل عن مقدّمة من مقدّمات ذلك الدليل الدقيق فيعود الشك فإثبات اليقين في بعض الأحوال لا ينافي طريان الارتياب بعد ذلك، ففائدة هذه الجملة نفي ذلك الشك، وإنه حصل لهم يقين جازم لا يحصل عقبه شك البتة.

﴿وليقول الذين في قلوبهم مرض﴾ أي شك ونفاق وإن قل ونزول هذه السورة قبل وجود المنافقين فهو علم من أعلام النبوة فإنه إخبار بمكة عما سيكون بالمدينة بعد الهجرة ولا ينكر جعل الله تعالى بعض الأمور علة إصلاح ناس وفساد آخرين؛ لأنه لا يسأل عما يفعل على أن العلة قد تكون مقصودة لشيء بالقصد الأوّل ثم يترتب عليها شيء آخر يكون قصده بالقصد الثاني تقول خرجت من البلد لمخافة الشر ومخافة الشر لا يتعلق بها الغرض.

﴿والكافرون﴾ أي: ويقول الراسخون في الكفر الجازمون بالتكذيب الساترون لما دلت عليه الأدلة من الحق ﴿ماذا﴾ أي: أي شيء ﴿أراد الله﴾ أي: الملك الذي له جميع العظمة ﴿بهذا﴾ أي: العدد القليل في جنب عظيمته ﴿مثلاً﴾ قال الجلال المحلي: سموه لغرابته بذلك، وأعرب حالاً. وقال الليث: المثل الحديث ومنه ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ أَلَّا يُعَدَّ الْمُتَّقُونَ﴾ [الرعد: ٣٥] أي: حديثها والخبر عنها. وقال الرازي: إنما سموه مثلاً لأنه لما كان هذا العدد عدداً عجيباً ظنّ القوم أنه ربما لم يكن مراد الله تعالى منه ما أشعر به ظاهره، بل جعله مثلاً لشيء آخر وتنبهوا على مقصود آخر لا جرم سموه مثلاً على سبيل الاستعارة لأنهم لما استغربوه ظنوا أنه ضرب مثلاً لغيره، ومثلاً تمييز أو حال وتسمية هذا مثلاً على سبيل الاستعارة لغرابته.

ولما كان التقدير أراد بهذا إضلال من ضل وهو لا يبالي وهداية من اهتدى وهو لا يبالي كان

كانه قيل: هل يفعل مثل ذلك في غير هذا فقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل هذا المذكور من الإضلال والهداية ﴿يُضِلُّ اللَّهُ﴾ أي: الذي له مجامع العظمة ومعاهد العز ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ بأي كلام شاء، كإضلال الله تعالى أبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم ﴿وَيَهْدِي﴾ بقدرته التامة ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ بنفس ذلك الكلام أو بغيره كهداية أصحاب محمد ﷺ، وهذه الآية تدل على مذهب أهل السنة لأنه تعالى قال في أول الآية ﴿وَمَا جَعَلْنَا عَدَتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الخ، ثم قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك بأنواع الإحسان المدبر لأمرك ﴿إِلَّا هُوَ﴾ أي: الله سبحانه وتعالى. قال مقاتل رضي الله عنه: وهذا جواب لأبي جهل حيث قال: ما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر. وقال مجاهد رضي الله عنه: وما يعلم جنود ربك يعني: من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار، ولا يعلم عدتهم إلا الله تعالى.

والمعنى: أن تسعة عشر هم خزنة النار ولهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى، ولو أراد لجعل الخزنة أكثر من ذلك، فقد روي أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا تعود لهم نوبة أخرى^(١). وروي أن الأرض في السماء كحلقة ملقاة في فلاة، وكل سماء في التي فوقها كذلك^(٢)، وورد في الخبر: «أطت السماء وحق لها أن تفتح ما فيها موضع أربع أصابع - وفي رواية موضع قدم - إلا وفيه ملك قائم يصلي - وفي رواية ساجد»^(٣) - وإنما خص هذا العدد لحكم لا يعلمها إلا هو.

ثم رجع إلى ذكر سقر فقال تعالى: ﴿وَمَا هِيَ﴾ أي: النار التي هي من أعظم جنوده ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ أي: ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله وأنه سبحانه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار، وللشعر مفعول بذكرى واللام فيه مزيدة، وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي بالإمالة محضة. وقرأ ورش بين بين، والباقون بالفتح.

وقوله تعالى:

﴿كَلَّا وَالْقَمَرَ (٢٢) وَاللَّيْلَ إِذَا أَذْبَرَ (٢٣) وَالصُّبْحَ إِذَا أَشْفَرَ (٢٤) إِنَّمَا لِحَدَى الْكَبِيرِ (٢٥) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٢٦) لِمَنْ شَاءَ يَنْصُرْهُ (٢٧) أَوْ يَنْفَرْ (٢٨) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينٌ (٢٩) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٠) فِي جَنَّاتٍ يَسْكَنُونَ (٣١) عَنِ الْعَجْرَمِينَ (٣٢) مَا سَلَكَ فِي سَفَرٍ (٣٣) قَالُوا لَوْ نَكَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٤) وَلَوْ نَكَّ ظُلُمُ السَّيِّئِينَ (٣٥) وَكُنَّا نَحْمُسُ مَعَ الْفَاضِينَ (٣٦) وَكَأَنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ (٣٧) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٣٨) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ (٣٩) فَمَا لَمْ يَكُنْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ (٤٠) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (٤١) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٤٢) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْفَ سُحُفًا مُتَشَتِّرَةً (٤٣) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (٤٤) كَلَّا إِنَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٥) فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ (٤٦) وَمَا يُذَكِّرُونَ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْقُرَى وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ (٤٧)﴾.

﴿كلا﴾ ردع لمن أنكرها أو إنكار لأن يتذكروا بها قاله البيضاوي. وقال البغوي: هذا قسم

(١) انظر مسلم في الإيمان حديث ١٦٤.

(٢) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم ١/١٦٧.

(٣) أخرجه الترمذي في الزهد حديث ٢٣١٢.

يقول حقاً. وقال الجلال المحلي: استفتاح بمعنى ألا ﴿والقمر﴾ أي: الذي هو آية الليل الهادية من ضل بظلامه.

﴿والليل إذ أدبر﴾ أي: مضى فانقلب راجعاً من حيث جاء فانكشف ظلامه، وقرأ نافع وحزمة وحفص بسكون الذاال المعجمة والذال المهملة بعدها وهمزة قطع مفتوحة بين المعجمة والمهملة الساكنين، والباقون بفتح الذاال المعجمة وبعدها ألف وفتح المهملة بعد الألف، فالقراءة الأولى إذ أدبر والثانية إذا دبر وكلاهما لغة. يقال: دبر الليل وأدبر إذا ولى مدبراً ذاهباً. قال أبو عمرو: ودبر لغة قريش، وقال قطرب: دبر أي: أقبل، تقول العرب دبرني فلان أي: جاء خلفي فالليل يأتي خلف النهار.

وقوله تعالى: ﴿والصبح إذا أسفر﴾ أي: أضاء وتبين.

وقوله تعالى: ﴿إنها لإحدى الكبر﴾ جواب للقسم أو تعليل لكلا، والقسم معترض للتوكيد، والكبر جمع الكبرى جعلت ألف التأنيث كثنائها، فلما جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى عليها. ونظير ذلك القواصع في جمع القاصعاء كأنها جمع فاعلة، أي: لإحدى البلايا والدواهي الكبر. ومعنى كونها إحداً منها من بينهن واحدة في العظم لا نظير لها، كما تقول: هو أحد الرجال وهي إحدى النساء.

وقوله تعالى: ﴿نذيراً﴾ تمييز من إحدى على معنى أنها لإحدى الدواهي إنذاراً كما تقول هي إحدى النساء عفاً وقيل: هي حال وقيل: هو متصل بأول السورة أي: قم نذيراً ﴿للبشر﴾ قال الزمخشري: وهو من بدع التفسير.

وقوله تعالى: ﴿لمن شاء﴾ أي: بإرادته ﴿منكم﴾ بدل من البشر ﴿أن يتقدم﴾ أي: إلى الخير أو إلى الجنة بالإيمان ﴿أو يتأخر﴾ أي: إلى الشر أو النار بالكفر.

﴿كل نفس﴾ أي: ذكر أو أنثى على العموم ﴿بما كسبت﴾ أي: خاصة لا ما كسب غيرها ﴿رهينة﴾ أي: مرهونة مأخوذة وليست بتأنيث رهين في قوله تعالى: ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١] لتأنيث النفس لأنه لو قصدت الصفة ل قيل: رهين، لأنَّ فعلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإنما هي اسم بمعنى الرهن كالشئمة بمعنى الشتم، كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهن. ومنه بيت الحماسة^(١):

أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل
كأنه قال: والمعنى كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك.

﴿إلا أصحاب اليمين﴾ وهم المؤمنون فإنهم فكروا رقابهم بإيمانهم وبما أحسنوا من أعمالهم وقيل: هم الملائكة، وروي عن علي أنهم أطفال المسلمين. وقال مقاتل رضي الله عنه: هم أهل الجنة الذين كانوا على يمين آدم يوم الميثاق حين قال لهم الله: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وعنه أيضاً: هم الذين أعطوا كتبهم بإيمانهم. وقال الحسن رضي الله عنه: هم المسلمون الخالصون. وقال القاسم: كل نفس مأخوذة بكسبها بخير أو شر إلا من اعتمد على الفضل، فكل من اعتمد على الكسب فهو رهين به، ومن اعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ.

(١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (رهن).

ولما أخرجهم من حكم الارتهان الذي أطلق على الإهلاك لأنه سببه استأنف بيان حالهم فقال تعالى: ﴿فني جنات﴾ أي: بساتين في غاية العظم لأنهم أطلقوا أنفسهم وفكروا رقابهم فلم يرتهنوا ﴿بتساءلون﴾ أي: فيما بينهم يسأل بعضهم بعضاً أو يسألون غيرهم.

﴿عن المجرمين﴾ أي: عن أحوالهم ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار: ﴿ما﴾ محتملة للاستفهام والتعجب والتوبيخ ﴿ملككم﴾ أي: أدخلكم أيها المجرمون إدخالاً هو في غاية الضيق حتى كأنكم السلك في الثقب، وقرأ السوسي بإدغام الكاف في الكاف والباقون بالإظهار ﴿في سقر﴾.

فأجابوا بأن ﴿قالوا لم نك من المصلين﴾ أي: صلاة يعتد بها فكان هذا تنبيهاً على أنّ رسوخ القدم في الصلاة مانع من مثل حالهم وعلى أنهم معاقبون على فروع الشريعة وإن كانت لا تصلح منهم، فلو فعلوها قبل الإيمان لم يعتد بها وعلى أنّ الصلاة أعظم الأعمال وأنّ الحسنات بها تقدّم على غيرها.

﴿ولم نك نطعم المسكين﴾ أي: نعطي ما يجب علينا إعطاؤه له.

﴿وكنا نخوض﴾ أي: نوجد الكلام الذي هو في غير مواقعه ولا علم لنا به إيجاد المشي من الخائض في ماء غمر ﴿مع الخافضين﴾ بحيث صار لنا هذا وصفاً راسخاً، فنقول في القرآن: إنه سحر، وإنه شعر، وإنه كهانة، وغير هذا من الأباطيل لا تتورّع عن شيء من ذلك ولا نقف مع عقل ولا نرجع إلى صحيح نقل، فليأخذ الذين يبادرون إلى الكلام في كل ما يسألون عنه من أنواع العلم من غير تثبيت منزلتهم من هنا.

﴿وكنا نكذب﴾ أي: بحيث صار ذلك وصفاً ثابتاً ﴿بيوم الدين﴾ أي: بيوم البعث والجزاء.

﴿حتى أتانا اليقين﴾ أي: الموت أو مقدماته الذي قطعنا عن دار العمل. قال الله تعالى

﴿حَقَّ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩].

فإن قيل: لم أخرج التكذيب وهو أخس الخصال الأربع؟ أجيب: بأنهم بعد اتصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانوا مكذبين بيوم الدين، والغرض تعظيم الذنب كقوله تعالى: ﴿كان من الذين آمنوا﴾.

ولما أقرّوا على أنفسهم بما أوجب العذاب الدائم فكانوا ممن فسد مزاجه فتعذر علاجه سبب عنه قوله تعالى: ﴿فما تنفعهم﴾ أي: في حال اتصافهم بهذه الصفات ﴿شفاعة الشافعين﴾ أي: لا شفاعاة لهم فلا انتفاع بها، وليس المراد أن ثم شفاعاة غير نافعة. كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] وهذه الآية تدل على صحة الشفاعاة للمذنبين من المؤمنين بمفهوموها؛ لأن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعاة الشافعين يدل على أن غيرهم تنفعهم شفاعاة الشافعين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يشفع نبيكم عليه الصلاة والسلام رابع أربعة جبرائيل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى ثم نبيكم ﷺ وعليهم أجمعين ثم الملائكة ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء، ويبقى قوم في جهنم يقال لهم ﴿ما سللكم في سقر قالوا لم نك من المصلين﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فما تنفعهم شفاعاة الشافعين﴾. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فهؤلاء الذين في جهنم.

﴿فما لهم عن التذكرة معرضين﴾ أي: فما لأهل مكة قد أعرضوا ولوا عن القرآن قال مقاتل

رضي الله عنه : معرضين عن القرآن من وجهين : أحدهما : الجحود والإنكار ، والثاني : ترك العمل بما فيه ، وقيل : المراد بالتذكرة العظة بالقرآن وغيره من المواعظ ومعرضين حال من الضمير في الجار الواقع خبراً عن ما الاستفهامية ، ومثل هذه الحال تسمى حالاً لازمة ، وعن التذكرة متعلق به ، أي : أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاعتاظ .

﴿ كانهم ﴾ في إعراضهم عن التذكرة من شدة النفر ﴿ حمر ﴾ أي : من حمر الوحش وهي أشد الأشياء نفاراً ، ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب في وصف الإبل بسرعة السير بالحر في عدوها إذا وردت ماء فأحست بما يرببها ﴿ مستنفرة ﴾ أي : موجهة للنفار بغاية الرغبة حتى كأنها تطلبه من أنفسها لأنه شأنها وطبعها ، وقرأ ابن عامر ونافع بفتح الفاء على أنه اسم مفعول أي : نفرها القناص والباقون بكسرهما بمعنى نافرة .

﴿ فرّت من قسورة ﴾ قال مجاهد رضي الله عنه : هي جماعة الرماة الذين يتصيدونها لا واحد له من لفظه ، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال سعيد بن جببر رضي الله عنه : هو القناص ، وعن زيد بن أسلم : فريق من رجال أقوياء . وكل ضخم شديد عند العرب قسور وقسورة ، وعن أبي المتوكل هي لغط القوم وأصواتهم . وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : حبال الصيادين . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : هي الأسد ، وهو قول عطاء والكلبي ، وذلك أن الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت ، كذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبي ﷺ يقرأ القرآن هربوا ، وعن عكرمة رضي الله عنه ظلمة الليل ويقال لسواد الليل قسورة ، وفي تشبيههم بالحر مدّة ظاهرة وتهجين لحالهم بين كما في قوله تعالى ﴿ كَنُتِلَ الْجَمَارُ يَحْمِلُ أَثْقَارًا ﴾ [الجمعة : ٥] شهادة عليهم بالبله وقلة العقل .

ولما كان الجواب قطعاً لا شيء لهم في إعراضهم هذا أضرب عنه بقوله تعالى : ﴿ بل يريد ﴾ أي : على دعواهم في زعمهم ﴿ كل امرئ منهم ﴾ أي : المعرضين من أذعانة الكمال في المروءة ﴿ أن يؤتى ﴾ أي : من السماء ﴿ صحفاً ﴾ أي : قراطيس مكتوبة ﴿ منشرة ﴾ أي : مفتوحة ، وذلك أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا : يا محمد لن نؤمن بك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه : من رب العالمين إلى فلان ابن فلان ونؤمر فيه باتباعك ونظيره ﴿ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتَّىٰ نُنَزِّلَ عَلَيْكَ كِتَابًا تَقْرَأُ ﴾ [الإسراء : ٩٣] وعن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يقولون : إن كان محمد صادقاً ليصبح عند رأس كل واحد منا صحيفة فيها براءته من النار . وقال الكلبي رضي الله عنه : إن المشركين قالوا : يا محمد بلغنا أنّ الرجل من بني إسرائيل كان يصيح مكتوباً عند رأسه ذنبه وكفارته فائتاً بمثل ذلك . وقالوا : إذا كانت ذنوب الإنسان تكتب عليه ، فما لنا لا نرى ذلك . قال البغوي : والصحف جمع الصحيفة ومنشرة منشورة .

قال الله تعالى : ﴿ كلا ﴾ أي : لا يؤتون الصحف . وقيل : حقاً قال البغوي : وكل ما ورد عليك منه فهذا وجهه . قال ابن عادل : والأول أجود لأنه ردّ لقولهم . ثم بين تعالى سبب إعراضهم بقوله تعالى : ﴿ بل لا يخافون ﴾ أي : في زمن من الأزمان ﴿ الآخرة ﴾ فهذا هو السبب في إعراضهم .

وقوله تعالى : ﴿ كلا ﴾ استفتاح قاله الجلال المحلي . وقال البيضاوي : ردع عن إعراضهم . وقال البغوي وتبعه ابن عادل : حقاً ﴿ إنه ﴾ أي : القرآن ﴿ تذكرة ﴾ أي : عزيمة توجب إيجاباً عظيماً

اتباعه وعدم الانفكاك عنه بوجه، فليس لأحد أن يقول: أنا مغرور لم أجد مذكراً ولا معزّفاً فإنّ عنده أعظم مذكر وأشرف معرّف.

﴿فمن شاء﴾ أي: أن يذكره ﴿ذكره﴾ أي: اتعظ به وجعله نصب عينيه وعلم معناه وتخلق به فمن فعل ذلك سهل عليه لفظه وبعض معانيه فإنه كالبحر الفرات فمن شاء اغترف.

﴿وما يذكر﴾ أي: في وقت من الأوقات ﴿إلا أن يشاء الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي لا أمر لأحد معه ذكرهم أو مشيئتهم كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠] وهو تصريح بأنّ فعل العبد بمشيئة الله تعالى. وقرأ نافع بقاء الخطاب وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب والباقون بقاء الغيبة حملاً على ما تقدم من قوله تعالى: ﴿كل امرئ﴾.

﴿هو﴾ أي: الله سبحانه وتعالى وحده ﴿أهل التقوى﴾ أي: أن يتقيه عباده ويحذروا غضبه بكل ما تصل قدرهم إليه لما له من الجلال والعظمة والقهر. وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة وأبو عمرو بين بين، وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين ﴿وأهل المغفرة﴾ أي: وحقيق أن يطلب غفرانه للذنوب لا سيما إذا اتقاء المذنب؛ لأنّ له الجمال واللفظ وهو القادر ولا قدرة لغيره فلا ينفعه شيء ولا يضرّه روى الترمذي وأحمد والحاكم عن أنس أنّ رسول الله ﷺ قال في هذه الآية: ﴿هو أهل التقوى وأهل المغفرة﴾ يقول الله تعالى: «أنا أهل أن اتقى فمن اتقى أن يشرك بي غيري فأنا أهل أن أغفر له»^(١) ووقف الكسائي على ﴿أهل المغفرة﴾ بالإمالة على أصله وورش بترقيق الراء وقفاً ووصلاً على أصله.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري إنّ رسول الله ﷺ قال: «من قرأ سورة المدثر أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وكذب به»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٢٨، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٢٩٩، والدارمي في الرقاق حديث ٢٧٢٤.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٦٥٨/٤.

سورة القيامة

مكية، وهي تسع وثلاثون آية، ومائة وسبع وتسعون كلمة، وستمائة واثنان وخمسون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له الجلال والكمال ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ بنعمة الإيجاد أهل الهدى والضلال ﴿الرحيم﴾ الذي سدد أهل العناية في الأفعال والأقوال.
واختلف في لا في قوله تعالى :

﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ وَلَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ أَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَنْ تُجَمَعَ عِظَامُهُ ۝ بَلْ قَدَرِينَ عَلَّمَ أَنْ سُئِيَ بَنَانُهُ ۝ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝ يَسْتَلْ أَكَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ فَإِنَّا بِكَ الْبَصَرُ ۝ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنِّي الْفَرُّ ۝ كَلَّا لَا وَدَدَ ۝ لَكَ رَبُّكَ يَوْمَئِذٍ التَّنْفِرُ ۝ يَبْنِئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرُهُ ۝ لَا تَخْرُجُ يَوْمَ لِسَانُكَ لِيَتَعَجَّلَ بِهِ ۝ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَتَوَّانَهُ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝ دُجُوعُهُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ۝ لَكَ رَبُّهَا نَاطِرَةٌ ۝﴾.

﴿لا أقسم﴾ على أوجه :

أحدها : أنها نافية لكلام المشركين المنكرين للبعث أي : ليس الأمر كما زعموا ثم ابتدأ أقسم ﴿يوم القيامة﴾ قال القرطبي : إن القرآن جاء بالردة على الذين أنكروا البعث والجنة والنار، فجاء الإقسام بالردة عليهم كقولك : لا ، والله لا أفعل فلا ردة لكلام قد مضى كقولك : لا ، والله إن القيامة لحق كأنك أكذبت قوماً أنكروه .

الثاني : أنها مزيدة مثلها في ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ [الحديد : ٢٩] .

واعترضوا هذا بأنها إنما تزداد في وسط الكلام لا في أوله . وأجيب : بأن القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض يدل على ذلك أنه قد يجيء ذكر الشيء في سورة ويذكر جوابه في سورة أخرى كقوله تعالى : ﴿يَأْتِيهَا الْوُحْيُ تَرْتَلُّ عَلَيْهِ الْإِكْرُ إِنَّكَ لَمَحْنُونٌ﴾ [الحجر : ٦] وجوابه في سورة أخرى ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَحْنُونٌ﴾ [القلم : ٢] وإذا كان كذلك كان أول هذه السورة جارياً مجرى الوسط، ورد هذا بأن القرآن في حكم السورة الواحدة في عدم التناقض لا أن تقرر سورة بما بعدها، فذلك غير جائز .

الثالث : قال الزمخشري : إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم ،

قال امرؤ القيس^(١):

لا وأبيك ابنة العامري لا يدّعي القوم أني أفر وفائدتها: تأكيد القسم، ثم قال الزمخشري بعد أن ذكر وجه الزيادة والاعتراض: والجواب كما تقدّم والوجه أن يقال: هي للنفي، والمعنى في ذلك: أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْجِعِ الْجُبُونِ ۖ وَإِنَّ لِقَاسٍ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمًا﴾ [الجمعة: ٧٥-٧٦] فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام، يعني أنه يستأهل فوق ذلك. قال بعضهم: قول الزمخشري: والوجه أن يقال إلى آخره تقرير لقوله: إدخال لا النافية فيه على فعل القسم مستفيض إلى آخره. وحاصل كلامه يرجع إلى أنها نافية وأنّ النفي متسلط على فعل القسم بالمعنى الذي شرحه، وليس فيه نفع لفظاً ولا معنى، وقرأ ابن كثير بخلاف عن البزي بغير ألف بعد اللام والهمزة مضمومة والباقون بالألف ويعبر عن قراءة ابن كثير بالقصر وعن قراءة الباقيين بالمد.

ولا خلاف في قوله تعالى: ﴿وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ في المد والكلام في لا المتقدمة وجرى الجلال المحلي على أنها زائدة في الموضعين. واختلف في النفس اللوامة ف قيل: هي نفس المؤمن الذي لا تراه يلوم إلا نفسه تقول: ما أردت بكذا ولا تراه يعاتب إلا نفسه. وقال الحسن رضي الله عنه: هي والله نفس المؤمن ما ترى المؤمن إلا يلوم نفسه ما أردت بكلامي ما أردت بأكلي ما أردت بحديثي، والفاجر لا يحاسب نفسه. وقال مجاهد رضي الله عنه: هي التي تلوم على ما فات، فتلوم نفسها على الشر لم فعلته، وعلى الخير لم لا تستكثر منه، وقيل: تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها. وقيل: المراد آدم عليه السلام لم يزل لائماً نفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة. وقيل: هي الملوثة فتكون صفة ذمّ وهو قول من نفى أن تكون قسماً، وعلى الأول صفة مدح فيكون القسم بها سائفاً. وقال مقاتل رضي الله عنه: هي نفس الكافر يلوم نفسه تحسراً في الآخرة على ما فرط في جنب الله تعالى.

وجواب القسم محذوف أي: لتبعثن دل عليه قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ﴾ أي: هذا النوع الذي جبل على الأنس بنفسه والنظر في عطفه وأسند الفعل إلى النوع كله؛ لأن أكثرهم كذلك لغلبة الحظوظ على العقل إلا من عصم الله تعالى، وقرأ ابن عامر وعاصم وحزمة بفتح السين والباقون بكسرها «الن» أي: أنا لا «نجمع» أي: على ما لنا من العظمة «عظامه» أي: التي هي قالب بدنه فنعيدها كما كانت بعد تمزقها وفتتها للبعث والحساب.

وقيل: نزلت في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة خال الأخنس بن شريق الثقفي وذلك أن عدياً أتى النبي ﷺ فقال: يا محمد حدثني عن القيامة متى تقوم؟ وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي ﷺ بذلك فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أؤمن بك، أو يجمع الله العظام بعد تفرقها ورجوعها رميماً ورفاتاً مختلطاً بالتراب وبعد ما نسفتها الرياح وطيرتها في أباعد الأرض ولهذا كان

(١) البيت من المتقارب، وهو في ديوان امرئ القيس ص ١٥٤، وخزانة الأدب ١/ ٣٧٤، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٣٥، والشعر والشعراء ١/ ١٢٨، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٤٦، والمقاصد النحوية ١/ ٩٦.

النَّبِيِّ ﷺ يقول: «اللهم اكفني جاري السوء عدي بن ربيعة والأخنس بن شريق»^(١) وقيل: نزلت في عبد الله أبي جهل أنكر البعث بعد الموت وذكر العظام، والمراد نفسه كلها لأنَّ العظام قالب الخلق.

تنبيه: ألن هنا موصولة وليس بين الهمزة واللام نون في الرسم كما ترى.

وقوله تعالى: ﴿بلى﴾ إيجاب لما بعد النفي المنسحب عليه الاستفهام وهو وقف حسن، ثم يتدئ بقوله تعالى: ﴿قادرين﴾ وقيل: المعنى: بل نجعلها قادرين مع جمعها ﴿على أن نسوي بنانه﴾ أي: أصابعه وسلامياته وهي عظامه الصغار التي في يده، خصها بالذكر لأنها أطرافه وآخر ما يتم به خلقه أي: نجعل بعضها على بعض على ما كانت عليه قبل الموت لأننا قدرنا على تفصيل عظامه وتفتيتها، فنقدر على جمعها وتوصيلها، وقدرنا على جمع صغار العظام فنحن على جمع كبارها أقدر، وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: على أن نسوي بنانه أي: نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كخف البعير أو كحافر الحمار أو كظلف الخنزير، فلا يمكنه أن يعمل بها شيئاً، ولكننا فرّقنا أصابعه حتى يفعل بها ما شاء. وقيل: نقدر أن نصير الإنسان في هيئة البهائم فكيف في صورته التي كان عليها وهو كقوله تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الواقعة: ٦٠ - ٦١].

وقوله تعالى: ﴿بل يريد الإنسان﴾ عطف على أيحسب فيجوز أن يكون استفهاماً وأن يكون جواباً لجواز أن يكون الإضراب عن المستفهم وعن الاستفهام ﴿ليفجر أمامه﴾ أي: ليدوم على فجوره فيما يستقبله من زمان لا يبرح عنه ولا يتوب، هذا قول مجاهد رضي الله عنه. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: يقدّم الذنب ويؤخر التوبة، فيقول: سوف أتوب سوف أعمل حتى يأتيه الموت على أشرف أحواله وأسوأ أعماله. وقال الضحاك رضي الله عنه: هو الأجل يقول: أعيش فأصيب من الدنيا كذا وكذا ولا يذكر الموت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكذب بما أمامه من البعث والحساب، وأصل الفجور الميل وسمي الكافر والفاسق فاجراً لميله عن الحق.

﴿يسأل﴾ أي: سؤال استهزاء أو استبعاد ﴿أيان﴾ أي: أي وقت يكون ﴿يوم القيامة﴾.

ولما كان الجواب يوم يكون كذا وكذا عدل عنه إلى ما سبب عن استبعاده لأنه أهول فقال تعالى ﴿فإذا برق البصر﴾ أي: شخص ووقف لما يرى مما كان يكذب به هذا على قراءة نافع بفتح الراء وأما على قراءة كسرهما فالمعنى: تحير ودهش مما يرى وقيل: هما لغتان في التحير والدهشة. ﴿وخسف القمر﴾ أي: أظلم وذهب ضوؤه، وقد اشتهر أنَّ الخسوف للقمر والكسوف للشمس. وقيل: يكونان فيهما، يقال: خسفت الشمس وكسفت، وخسف القمر وكسف. وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره.

ولم تلحق علامة التأنيث في قوله تعالى ﴿وجمع الشمس والقمر﴾ لأنَّ التأنيث مجازي، وقيل: لتغليب التذكير، وردّ لأنه لا يقال: قام هند وزيد عند الجمهور من العرب. وقال الكسائي: حمل على جمع النيران. وقال الفراء: لم يقل جمعت لأنَّ المعنى: جمع بينهما قال الفراء والزجاج: جمع بينهما في ذهاب ضوئهما فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه. وقال

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ٩٣/١٩، وابن الجوزي في زاد المسير ٤١٧/٨، والبغوي في تفسيره ١٨٢/٥.

ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين كأنهما ثوران عقيران في النار، وقال عطاء بن يسار رضي الله عنه: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى، وقيل: يجمعان في نار جهنم لأنهما قد عبدا من دون الله تعالى ولا تكون النار عذاباً لهما، لأنهما جماد، وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبييت الكفار وحسرتهم.

وقوله تعالى: ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾ أي: لشدة روعه جرياً مع طبعه جواب إذا من قوله تعالى ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ﴾. ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: إذا كانت هذه الأشياء، وقوله تعالى: ﴿أَيْنَ الْمَفْرَ﴾ منصوب المحل بالقول والمفر مصدر بمعنى الفرار. قال الماوردي: ويحتمل وجهين: أحدهما: أين المفر من الله تعالى استحياء منه. والثاني: أين المفر من جهنم حذراً منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: أحدهما: أن يكون من الكافر خاصة في عرصة القيامة دون المؤمن ثقة المؤمن ببشرى ربه تعالى. والثاني: أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما شاهدوا منها. وقيل: أبو جهل خاصة.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ ردع عن طلب المفر ﴿لَا وَزَرَ﴾ أي: لا ملجأ ولا حصن استعير من الجبل. قال السدي: كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصنوا في الجبال، فقال الله تعالى لهم: لا وزر يعصمكم مني يومئذ واشتقاقه من الوزر وهو الثقل ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك بأنواع الإحسان لا إلى شيء غيره ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: إذ كانت هذه الأمور ﴿الْمُسْتَقَرَّ﴾ أي: استقرار الخلق كلهم ناطقهم وصامتهم ومكان قرارهم وزمانه إلى حكمه سبحانه ومشيتته ظاهراً وباطناً لا حكم لغيره بوجه من الوجوه في ظاهر ولا باطن كما هو في الدنيا. وقال ابن مسعود: المصير والمرجع، قال الله تعالى ﴿إِنَّ رَبَّكَ الْأَعِزُّ﴾ [العلق: ٨] و ﴿إِنَّهُ الْغَافِرُ﴾ [المائدة: ١٨] وقال السدي: المنتهى، نظيره ﴿وَأَنَّ إِلَّكَ الْمُنْتَهَى﴾ [النجم: ٤٢].

﴿يُنْبَأُ﴾ أي: يخبر تخبيراً عظيماً ﴿الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: إذا كان الزلزال الأكبر ﴿بِمَا قَدَّمَ﴾ قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: بما قدم قبل موته من عمل صالح وسيء ﴿وَأَخَّرَ﴾ بعد موته من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها. وقال ابن عطية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بما قدم من المعصية وآخر من الطاعة، وقال قتادة: بما قدم من طاعة الله وآخر من حق الله فضيعه. وقال مجاهد: بأول عمله وآخره. وقال عطاء: بما قدم في أول عمره وما آخر في آخر عمره. وقال يزيد بن أسلم: بما قدم من أموال نفسه وما آخر خلفه للورثة، والأولى أن يقال ينبا بجميع ذلك إذ لا منافاة بين هذه الأقوال.

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ﴾ أي: كل واحد من هذا النوع ﴿عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾ أي: خاصة ﴿بَصِيرَةً﴾ أي: حجة بينة على أعماله والهاء للمبالغة يعني: أنه في غاية المعرفة بأحوال نفسه، فيشهد عليه بعمله سمعه وبصره وجوارحه قال الله تعالى: ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤]. قال البغوي: ويحتمل أن يكون معناه: بل للإنسان على نفسه يعني جوارحه، فحذف حرف الجر كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَنَنُوا أَنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُمْ لَأَنبَغُوا﴾ [البقرة: ٢٣] أي: لا ولادكم، ويجوز أن يكون نعتاً لاسم مؤنث أي: بل الإنسان على نفسه عين بصيرة.

﴿وَلَوْ أَلْقَى﴾ أي: ذكر بغاية السرعة ذلك الإنسان من غير تلعثم دلالة على غاية الصدق

والاهتمام والتملق. وقوله تعالى: ﴿مَعَاذِيرِهِ﴾ جمع معذرة على غير قياس قاله الجلال المحلي. أي: لو جاء بكل معذرة ما قبلت منه. وقال الزمخشري: المعاذير ليس بجمع معذرة، وإنما هو اسم جمع لها ونحوه المناكير في المنكر ١. هـ. قال أبو حيان: وليس هذا البناء من أبنية أسماء الجموع وإنما هو من أبنية جموع التكسير ١. هـ. وقيل: معاذير جمع معذار وهو الستر، والمعنى: ولو أرحى ستوره والمعاذير الستور بلغة اليمن قاله الضحاك. وحكى الماوردي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ﴿ولو ألقى معاذيره﴾ أي: ولو تجرد من ثيابه.

ولما كان ﷺ إذا لقن الوحي نازع جبريل عليه السلام القراءة ولم يصبر إلى أن يتمها مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن ينفلت منه أمره الله تعالى بأن ينصت له ملقياً إليه بقلبه وسمعه حتى يقضي الله تعالى وحيه ثم يعقبه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه بقوله تعالى: ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ﴾ أي: بالقرآن ﴿لسانك﴾ ما دام جبريل عليه السلام يقرؤه ﴿لتعجل به﴾ أي: لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك، فإن هذه العجلة وإن كانت من الكمالات بالنسبة إليك وإلى إخوانك من الأنبياء عليهم السلام كما قال موسى عليه السلام: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه: ٨٤] نقل ﷺ من مقام كامل إلى أكمل منه.

ثم علل النهي عن العجلة بقوله تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة لا على أحد سوانا ﴿جمعه﴾ أي: في صدرك حتى تثبته وتحفظه ﴿وقرآنه﴾ أي: قراءتك إياه يعني جريانه على لسانك.

﴿فإذا قرآنه﴾ عليك بقراءة جبريل عليه السلام ﴿فاتبع﴾ أي: بغاية جهدك بإلقاء سمعك وإحضار قلبك ﴿قرآنه﴾ أي: قراءته مجموعة على حسب ما أداه رسولنا وجمعناه لك في صدرك، وكرر تلاوته حتى يصير لك به ملكة عظيمة، ويصير لك خلقاً، فيكون فائدتك إلى كل خير. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا نزل جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفثيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه فأنزل الله تعالى الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ الآية، فكان ﷺ إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق. فإذا ذهب قرأه كما وعده الله تعالى»^(١) قال سعيد بن جبیر: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأننا أحركهما لك كما كان رسول الله ﷺ يحركهما فأنزل الله عز وجل الآية.

﴿ثم إن علينا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿بيانه﴾ أي: بيان ألفاظه ومعانيه لك سواء أسمعته من جبريل عليه السلام على مثل صلصلة الجرس أم بكلام الناس المعتاد بالصوت والحروف، ولغيرك على لسانك وعلى السنة العلماء من أمتك، والآية مشيرة إلى ترك مطلق العجلة؛ لأنه إذا نهى عنها في أعظم الأشياء وأهمها كان غيره بطريق الأولى، والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله تعالى، وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ استفتاح بمعنى: ألا. وقال الزمخشري: ردع للنبي ﷺ عن عادة

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٩٢٩، ومسلم في الصلاة حديث ٤٤٨، والنسائي في الافتتاح حديث ٩٣٥.

العجلة، وقال جماعة من المفسرين: حقاً، والأول جرى عليه الجلال المحلي وهو أظهر. ﴿يحبون﴾ متجددة على تجدد الزمان ﴿العاجلة﴾ بدليل أنهم يقبلون غاية الإقبال عليها وحبها أوجب لهم ارتكاب ما يعلمون قبحه، فإن الآخرة والأولى ضرطان من تقرب من أحدهما لا بد من تباعده عن الأخرى، فإن حبك للشيء يعمي ويصم.

﴿ويلذرون﴾ أي: يتركون على أي وجه كان ولو أنه غير مستحسن ﴿الآخرة﴾ لأنهم يبغضونها لارتكابهم ما يضرهم فيها وجمع الضمير وإن كان مبني الخطاب مع الإنسان للمعنى. وقرأ ﴿يحبون﴾ و﴿ويلذرون﴾ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بياء الغيبة فيهما حملاً على لفظ الإنسان المذكور أولاً؛ لأن المراد به الجنس، لأن الإنسان بمعنى الناس والباقون بناء الخطاب فيهما إما خطاباً لكفار قریش أي: تحبون يا كفار قریش العاجلة أي: الدار الدنيا والجاه فيها وتتركون الآخرة والعمل لها، وإما التفاتاً عن الإخبار عن الجنس المتقدم والإقبال عليه بالخطاب.

ولما ذكر تعالى الآخرة التي أعرضوا عنها ذكر ما يكون فيها بياناً لجهلهم وسفاههم وقلة عقولهم وترهياً لمن أدبر عنها وترغيباً لمن أقبل عليها لطفاً بهم ورحمة لهم فقال تعالى: ﴿وجوه﴾ أي: من المحشورين وهم جميع الخلائق ﴿يومئذ﴾ أي: إذ تقوم الساعة ﴿ناصرة﴾ من النصرة بالضاد وهي النعمة والرفاهية أي: هي بهية مشرقة عليها أثر النعمة بحيث يدل ذلك على نعمة أصحابها.

﴿إلى ربها﴾ أي: المحسن إليها خاصة باعتبار أن عد النظر إلى غيره كلا نظر ﴿ناظرة﴾ أي: دائماً هم محدقون أبصارهم لا غفلة لهم عن ذلك، فإذا رفع الحجاب عنهم أبصروه بأعينهم بدليل التعدي بالي، وذلك النظر جهرة من غير اكتتام ولا تضام ولا زحام كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأكثر المفسرين، وجميع أهل السنة، وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة من وجوه كثيرة بحيث اشتهر غاية الشهرة، وتكون الرؤية كما مثلت في الأحاديث كما يرى القمر ليلة البدر أي: كل من يريد رؤيته من بيته يراه مجلياً له، هذا وجه الشبه، لا أنه في جهة ولا في حالة لها شبيهه تعالى الله الكريم عن التشبيه.

فمن تلك الأحاديث ما روي عن جرير بن عبد الله قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال ﷺ: إنكم سترون ربكم حياناً كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾» (١) [طه: ١٣٠].

وفي كتاب النسائي عن وهب قال: «ينكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر ولا أقر لأعينهم» (٢).

وعن جابر قال: «قال رسول الله ﷺ: يتجلى ربنا عز وجل حتى ننظر إلى وجهه فيخرون له سجداً فيقول تعالى: ارفعوا رؤوسكم، فليس هذا يوم عبادة» (٣).

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٥١، والترمذي في الجنة حديث ٢٥٥١.

(٢) أخرجه الترمذي في الجنة حديث ٢٥٥٢، وابن ماجه في المقدمة حديث ١٨٧.

(٣) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٩/١٠٥، والسيوطي في الدر المنثور ٦/٢٩٢.

وقدم الجارّ الدال على الاختصاص إشارة إلى أنّ هذا النظر مبين للنظر إلى غيره، فلا يعد ذلك نظراً بالنسبة إليه وعبر بالوجوه عن أصحابها؛ لأنها أدل ما يكون على السرور، وليكون ذكرها أصرح في أنّ المراد بالنظر حقيقته.

روى مسلم في قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَشْئُورٍ زَيْدَةً﴾ [يونس: ٢٦] كان ابن عمر يقول: أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم تلا هذه الآية.

وأنكر الرؤية المعتزلة، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] ويقولون: النظر المقرون بإلى ليس اسماً للرؤية بل لمقدمة الرؤية وهي قلب الحدة نحو المرئي التماساً لرؤيته ونظر العين بالنسبة إلى الرؤية كنظر القلب بالنسبة إلى المعرفة وكالإصغاء بالنسبة إلى السمع، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَرَوَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصَرُونَ﴾ [الأعراف: ١٩٨] فأثبت النظر حال عدم الرؤية، فتكون الرؤية غاية النظر وأنّ النظر يحصل والرؤية غير حاصلة. قالوا: ويمكن أن يكون معنى قوله تعالى: ﴿نَازِرَةً﴾ متظرة كقولك أنا أنظر إليك في حاجتي.

وأجيب عن استدلالهم بقوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ بأن لا تدركه بالإحاطة والجهة فلا يكون ذلك مانعاً للرؤية على هذا الوجه وعن بقية استدلالهم بما ذكره بجوابين:

أحدهما: أن نقول: النظر هو الرؤية لقول موسى عليه السلام ﴿أَرَأَيْتَ أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] فلو كان المراد قلب الحدة نحو المرئي لاقتضت الآية إثبات الجهة والمكان، ولأنه آخر النظر عن الإراءة فلا يكون قلب الحدة.

الجواب الثاني: سلمنا ما ذكرتموه من أنّ النظر قلب الحدة تعذر حمله على الحقيقة فيجب حمله على الرؤية إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وهو أولى من حمله على الانتظار لعدم الملازمة؛ لأن قلب الحدة كالسبب للرؤية، ولا تعلق بينه وبين الانتظار.

وأما قولهم بحمله على الانتظار فأجيب عنه أيضاً بأن الذي هو بمعنى الانتظار في القرآن غير مقرون بإلى، كقوله تعالى: ﴿أَنْظُرُونَا نَقْتَضِ مِنْ قُرْآنِكَ﴾ [الحديد: ١٣] والذي ندعيه أن النظر المقرون بإلى ليس إلا بمعنى الرؤية؛ لأنّ وروده بمعنى الرؤية ظاهر فلا يكون بمعنى الانتظار دفعاً للاشتراك.

ولما ذكر تعالى أهل النعمة أتبعه أضدادهم من أهل النعمة فقال سبحانه وتعالى:

﴿رُؤُوسُهُمْ يَوْمَئِذٍ كَاسِرَةٌ ۖ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۚ﴾ (١٥) ﴿لَا إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ الْحُلُقَمَ ۖ﴾ (١٦) ﴿فَقُلْ مَنْ لَدَيْكَ ۖ﴾ (١٧) ﴿وَقُلْ إِنَّهُ الْفَرَاكُ ۖ﴾ (١٨) ﴿وَالنَّفْسُ الْأَسَاقُ ۖ﴾ (١٩) ﴿إِنَّ رَيْكَ يَوْمَئِذٍ الْإِسَاءُ ۖ﴾ (٢٠) ﴿لَا مَلَدَ ۖ لَا مَلَكَ ۖ﴾ (٢١) ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ وَقَوْلَ ۖ﴾ (٢٢) ﴿ثُمَّ دَخَلَ إِلَهُ أَهْلِهِ يَتَنَطَّلُونَ ۖ﴾ (٢٣) ﴿أَوَلَمْ لَكَ قُلُوبٌ ۖ﴾ (٢٤) ﴿ثُمَّ أَوَلَمْ لَكَ قُلُوبٌ ۖ﴾ (٢٥) ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۖ﴾ (٢٦) ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ قُلُوبٌ ۖ﴾ (٢٧) ﴿ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً مُطَوَّاةً لَحْلَقَةً ۖ﴾ (٢٨) ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الْتَوَجِّينَ الذِّكْرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ﴾ (٢٩) ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ ۖ﴾ (٣٠) ﴿عَلَىٰ أَنْ يُخْرِجَ الْكَوْكَبُ ۖ﴾ (٣١).

﴿ووجوه يومئذ﴾ أي: في ذلك اليوم بعينه ﴿باسرة﴾ أي: شديدة العبوس والكلوح والتكره لما هي فيه من الغم كأنها قد غرقت فيه. وقال السدي: ﴿باسرة﴾ متغيرة.

﴿تظن﴾ أي: يتوقع أربابها بما ترى من المخايل ﴿أن يفعل بها﴾ أي: بهم فإنه إذا أصيب الوجه الذي هو أشرف ما في الجملة كان ما عداه أولى ﴿فاقرة﴾ وهي الداهية العظيمة، قال أبو عبيدة: سميت بذلك لأنها تكسر فقار الظهر يقال: فقرته الفاقة أي: كسرت فقار ظهره ومنه سمي

الفقير لانكسار فقاره من القل. وقال قتادة: الفاقة الشر، وقال السدي: الهلاك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: دخول النار. وقال الكلبي: هي أن تحجب عن رؤية الرب عز وجل. وقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ ردع عن إثارة الدنيا على الآخرة قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري، وزاد الزمخشري كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا إلى ما بين أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنقلبون إلى الآجلة التي تبكون فيها مخلصين ﴿إِذَا بَلَغْتَ﴾ النفس ﴿التراقي﴾ وأضمر النفس وإن لم يجر لها ذكر؛ لأنّ الكلام الذي وقعت فيه يدل عليها كما قال حاتم^(١):

أماوي ما يغني الشراء عن الغنى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر
وتقول العرب: أرسلت، يريدون جاء المطر، ولا تكاد تسمعونهم يذكرون السماء. والتراقي: جمع ترقوة وهي العظام المكتتفة لشجرة النحر عن يمين وشمال، ولكل إنسان ترقوتان. قال البقاعي: ولعله جمع المثني إشارة إلى شدة انتشارها بغاية الجهد لما فيه من الكرب لاجتماعها من أقاصي البدن إلى هناك أ. هـ. وهذا كناية عن الإشفاء على الموت ذكرهم صعوبة الموت وهو أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنا زهوقها.

﴿وقيل﴾ أي: قال حاضر وصاحبها وهو المحتضر بعضهم لبعض ﴿من راق﴾ أي: أيكم يرقيه مما به ليحصل له الشفاء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو من كلام ملائكة الموت، أي: أيكم يرقى بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فالأول اسم فاعل من رقى يرقى بمعنى الرقية بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. والثاني: الذي بمعنى الصعود بالكسر في الماضي والفتح في المضارع.

﴿وظن﴾ أي: أيقن المحتضر لما لاح له من أنوار الآخرة، وقيل: القائل من راق من أهله ﴿أنه﴾ أي: الشأن العظيم الذي هو فيه ﴿الفراق﴾ لما كان أي: فيه من محبوب العاجلة الذي هو الفراق الأعظم الذي لا فراق مثله، ففي الخبر إن العبد ليعالج كرب الموت وسكراته وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول: السلام عليك تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة، وسمي اليقين هنا بالظن لأنّ الإنسان ما دامت روحه متعلقة ببدنه، فإنه يطمع في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة ولا ينقطع رجاءه عنها، أو أنّ المراد الظن الغالب إذ لا يحصل يقين الموت مع رجاء الحياة. وقيل: سماه بالظن تهكماً قال الرازي: وهذه الآية تدل على أن الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد موت البدن لأنه تعالى سمى الموت فراقاً، والفراق إنما يكون إذا كانت الروح باقية، فإنّ الفراق والوصال صفة والصفة تستدعي وجود الموصوف.

﴿والتفت الساق بالساق﴾ أي: اجتمعت إحداها بالآخرى إذ الالتفاف الاجتماع، قال تعالى: ﴿جِئْنَا بِكَ لَيِفًا﴾ [الإسراء: ١٠٤] ومعنى الكلام اتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن وغيرهما. وقال الشعبي: التفت ساق الإنسان عند الموت من شدة الكرب. قال قتادة: أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب برجله على الأخرى،

(١) البيت من الطويل، وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص ١٩٩، والأغاني ١٧/٢٩٥، وجمهرة اللغة ص ١٠٣٤، ١١٣٣، وخزانة الأدب ٤/٢١٢، والدرر ١/٢١٥، والشعر والشعراء ١/٢٥٢، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٦١، ولسان العرب (قرن).

وقال سعيد بن المسيب: هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفن. وقال زيد بن أسلم: التفت ساق الكفن بساق الميت. وقال الضحاك: الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. وقال السدي: لا يخرج من كرب إلا جاءه أشد منه، وأول الأقوال كما قال النحاس: أحسنها، والعرب لا تذكر الساق إلا في الشدائد والمحن العظام، ومنه قولهم قامت الحرب على ساق، قال أهل المعاني: لأن الإنسان إذا دهمته شدة شمر لها عن ساقيه، فقليل للأمر الشديد: ساق. قال الجعدي^(١):

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا

ولما صور وقت تأسفه على الدنيا وإعراضه عنها ذكر غاية ذلك، فقال تعالى مفرداً النبي ﷺ بالخطاب إشارة إلى أنه لا يفهم هذا حق فهمه غيره ﴿إلى ربك﴾ أي: المحسن إليك بجميع ما أنت فيه ﴿يومئذ﴾ أي: إذ وقع هذا الأمر ﴿المساق﴾ أي: السوق إلى حكمه تعالى فقد انقطعت عنه أحكام الدنيا فإما أن تسوقه الملائكة إلى سعادة وإما إلى شقاوة.

والضمير في قوله تعالى: ﴿فلا صدق﴾ راجع للإنسان المذكور في ﴿أحسب الإنسان﴾ أي: فلا صدق النبي ﷺ فيما أخبره به بما كان يعمل من الأعمال الخبيثة ولا في ماله بالإنفاق في وجوه الخير التي ندب إليها واجبة كانت أو مندوبة. وحذف المعمول لأنه أبلغ في التعميم.

﴿ولا صلى﴾ أي: ما أمر به من فرض وغيره فلا تمسك بحبل الخالق ولا وصل حبل الخلاق، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يصدق بالرسالة ولا صلى، أي: دعا لربه عز وجلّ وصلى على رسوله ﷺ. وقال قتادة: فلا صدق بكتاب الله تعالى ولا صلى لله جل ذكره.

﴿ولكن﴾ أي: فعل ضد ما أمر به بأن ﴿كذب﴾ أي: بما أتاه به النبي ﷺ من قرآن وغيره ﴿وتولى﴾ أي: أعرض عنه وهذا الاستدراك واضح إذ لا يلزم من نفي التصديق والصلاة التكذيب والتولي. وقال القرطبي: معناه: كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان. وقيل: نزلت في أبي جهل.

﴿ثم ذهب﴾ أي: هذا الإنسان أو أبو جهل ﴿إلى أهله﴾ غير متفكر في عاقبة ما فعل من التكذيب حالة كونه ﴿يتمطى﴾ أي: يتبخر افتخاراً بتكذيبه وإعراضه وعدم مبالاته بذلك وأصله يتمطط أي: يتمدد لأن المتبخر يمد خطاه، وإنما أبدلت الطاء الثانية ياء كراهة اجتماع الأمثال، وقيل: هو من المطا وهو الظهر لأنه يلويه تبخراً في مشيته.

وقوله تعالى: ﴿أولى لك﴾ فيه التفات من الغيبة والكلمة اسم فعل واللام للتبيين أي: وليك ما تكره ﴿فأولى﴾ أي: فهو أولى بك من غيرك.

وقوله تعالى: ﴿ثم أولى لك فأولى﴾ تأكيد وقيل: هذه الكلمة تقولها العرب لمن قاربه المكروه، وأصلها من الولي وهو القرب. قال الله تعالى: ﴿فَقِيلُوا أَلَيْسَ لَكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٣] وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي ﷺ لما نزلت هذه الآية «أخذ بمجامع ثوب أبي جهل بالبطحاء، وقال له: ﴿أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى﴾ فقال أبو جهل: أتوعديني يا محمد فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً، وإني والله لأعز من مشى بين جبليها». فلما كان يوم بدر صرعه الله

شر مصرع وقتله أسوأ قتلة، قال: وكان النبي ﷺ يقول: «لكل أمة فرعون، وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل»^(١).

﴿أيحسب﴾ أي: يجوز لقلة عقله ﴿الإنسان﴾ أي: الذي هو عبد مريبوب ضعيف عاجز محتاج بما يرى من نفسه وأبناء جنسه ﴿أن يترك﴾ أي: يكون تركه بالكلية ﴿سدى﴾ أي: هملاً لاغياً لا يكلف ولا يجازى ولا يعرض على الملك الأعظم الذي خلقه فيسأله عن شكره فيما أسدى إليه، فإن ذلك مناف للحكمة فإنها تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن المساوي والجزاء على كل منهما، وأكثر الظالمين والمظلومين يموتون من غير جزاء فاقترضت الحكمة أنه لا بد من البعث للجزاء.

﴿ألم يك﴾ أي: الإنسان ﴿نطفة﴾ أي: شيئاً يسيراً ﴿من مني﴾ أي: ماء من صلب الرجل وترائب المرأة ﴿يمني﴾ أي: تصب في الرحم سبب الله تعالى للإنسان المعالجة في إخراجها بما ركب فيه من الشهوة، وجعل له من الزوج التي يسرها لقضاء وطره حتى أن وقت صبها في الرحم تصب منه بغير اختياره حتى كأنه لا فعل له فيها أصلاً.

فإن قيل: ما فائدة ﴿يمني﴾ بعد قوله تعالى: ﴿من مني﴾؟ أجيب: بأن فيه إشارة إلى حقارة حاله كأنه قيل: إنه مخلوق من المني الذي يجري على مجرى النجاسة فلا يليق بمثل هذا أن يتمرد عن طاعة الله تعالى إلا أنه عبر عن هذا المعنى على سبيل الرمز كما في قوله تعالى في عيسى عليه السلام وأمه مريم ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطُّعْمَ﴾ [المائدة: ٧٥] والمراد منه قضاء الحاجة.

﴿ثم كان﴾ أي: كوناً محكماً ﴿علقة﴾ أي: دماً أحمر غليظاً شديد الحمرة والغلظ ﴿فخلق﴾ أي: قدر سبحانه عقب ذلك لحمه وعظامه وعصبه وغير ذلك من جواهره وأعراضه ﴿فسوى﴾ أي: عدل من ذلك خلقاً آخر غاية التعديل شخصاً مستقلاً.

﴿فجعل﴾ أي: بسبب النطفة ﴿منه﴾ أي: من المني الذي صار علقه، أي: قطعة دم ثم مضغة أي: قطعة لحم ﴿الزوجين﴾ أي: النوعين ﴿الذكر والأنثى﴾ يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر تارة. قال القرطبي: وقد احتج بهذه الآية من رأى إسقاط الخنثى، وأجيب بأن هذه الآية وقرينتها خرجت مخرج الغالب أو أنه في نفس الأمر ذكر أو أنثى.

﴿أليس ذلك﴾ أي: الخالق المسوي الإله الأعظم الذي قدر على تمييز ما يصلح من ذلك للذكر وما يصلح منه للأنثى ﴿بقادر على أن يحيي الموتى﴾ أي: أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلى. «روي أنه ﷺ كان إذا قرأها قال: سبحانك اللهم بلى»^(٢) رواه أبو داود والحاكم، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من قرأ سبح اسم ربك الأعلى إماماً كان أو غيره فليقل سبحان ربي الأعلى ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة إلى آخرها فليقل سبحانك اللهم بلى إماماً كان أو غيره. وروى البغوي بسنده من طريق أبي داود عن أعرابي عن أبي هريرة قال: «قال

(١) أخرجه الفتنى في تذكرة الموضوعات ١٠٠.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ٨٨٤، والحاكم في المستدرک ٥١١/٢.

رسول الله ﷺ: من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهي إلى آخرها ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْخَافِيينَ﴾ [التين: ٨] فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهي إلى ﴿اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى﴾ فليقل: بلى، ومن قرأ والمرسلات فبلغ ﴿يَأَيُّ حَدِيثٍ بِمَدَدٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [المرسلات: ٥٠] فليقل: آمنا بالله^(١). وروي أن رجلاً كان يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ ﴿اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى﴾ قال: سبحانك اللهم بلى، فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله ﷺ.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري إن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة أن كان مؤمناً»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ٨٨٧.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤/ ٦٦٥.

سورة الإنسان

وتسمى هل أتى والامشاج والدهر مكية أو مدنية وهي إحدى وثلاثون آية، ومائتان وأربعون كلمة، وألف وأربعة وخمسون حرفاً

واختلف فيها هل هي مكية أو مدنية فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومقاتل والكلبي: مكية وجرى عليه البيضاوي والزمخشري. وقال الجمهور: مدنية، وقال الجلال المحلي: مكية أو مدنية ولم يجزم بشيء. وقال الحسن وعكرمة: هي مدنية إلا آية وهي قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ مَائِمًا أَوْ كُفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] وقيل: فيها مكِّي من قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٣] إلى آخر السورة وما تقدمه مدني.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له الأسماء الحسنى ﴿الرحمن﴾ الذي عم بنعمه الذكر والأنثى. ﴿الرحيم﴾ الذي خص منهم من شاء لمقام الأسنى.

ولما تم الاستدلال على البعث والقدرة عليه تلاه بهذا الاستفهام وهو قوله تعالى:

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ ① ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيمًا بَصِيرًا﴾ ② ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ ③ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَكِينًا وَاعْتَدْنَا لِلْإِبْرَارِ أَجْرًا يَشْرُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ ④ ﴿عَبَا يَسْرُبْ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ ⑤ ﴿وَالْجَنَّةُ هِيَ الْمَأْوَى﴾ ⑥

﴿هل أتى﴾ قال الزمخشري: بمعنى قد في الاستفهام خاصة والأصل أهل بدليل قول الشاعر^(١):

سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم
فالمعنى: أقدم أتى على التقرير والتقريب جميعاً أي: أتى ﴿على الإنسان﴾ قبل زمان قريب ﴿حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾ أي: كان شيئاً منسياً غير مذكور نطفة في الأصلا ب اهـ.
فقوله على التقرير يعني المفهوم من الاستفهام، وقوله: والتقريب يعني المفهوم من قد التي وقع

(١) البيت من البسيط، وهو لزيد الخيل في ديوانه ص ١٥٥، والجنى الداني ص ٣٤٤، والدرر ١٤٦/٥، وشرح شواهد المغني ٧٧٢/٢، وشرح المفصل ١٥٢/٨، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ٣٥٨، والأشباه والنظائر ٤٢٧/٢، والخصائص ٤٦٣/٢، واللمع ص ٣١٧.

موقعها هل، ومعنى قوله في الاستفهام خاصة أن هل لا تكون بمعنى قد إلا ومعها استفهام لفظاً كالبيت المتقدم أو تقديراً كآلآية الكريمة، ولو قلت: هل جاء زيد بمعنى قد جاء من غير استفهام لم يجز. وغيره جعلها بمعنى قد من غير هذا القيد، وجرى عليه الجلال المحلي. واعترض على الزمخشري بأنه لم يذكر غير كونها بمعنى قد. وبقي قيد آخر وهو أن يقول في الجمل الفعلية لأنها متى دخلت على جملة اسمية استحال كونها بمعنى قد؛ لأن قد مختصة بالأفعال وأجيب عنه بأن هذا لا يحتاج إليه؛ لأنه تقرّر أن قد لا تباشر الأسماء.

واختلف في المراد من الإنسان، فقال قتادة وعكرمة والشعبي: هو آدم عليه السلام مرّت عليه أربعون سنة قبل أن تنفخ فيه الروح وهو ملقى بين مكة والطائف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية الضحاك أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة ثم من حمأ مسنون أربعين سنة، ثم من صلصال أربعين سنة ثم خلقه بعد مائة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح. وحكى الماوردي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنّ الحين المذكور هنا هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره. وقال الحسن: خلق الله كل الأشياء ما يرى وما لا يرى من دواب البر والبحر في الأيام الست التي خلق الله تعالى فيها السموات والأرض وآخرها خلق آدم عليه السلام فهو قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مذكوراً﴾.

روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال: ليثها تمت فلا تبتلى أي: ليت هذه المدة التي أنت على آدم عليه السلام ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مذكوراً﴾ تمت على ذلك فلا يلد ولا تبتلى أولاده. وسمع عمر رجلاً يقرأ ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مذكوراً﴾ قال عمر: ليثها تمت يقول: ليته بقي ما كان، هذا وهما ضجيعاه ﷺ ولكن بقدر القرب يكون الخوف.

فإن قيل: إنّ الطين والصلصال والحمأ المسنون قبل نفخ الروح فيه ما كان إنساناً والآية تقتضي أنه مضى على الإنسان حال كونه إنساناً حين من الدهر مع أنه في ذلك الحين ما كان شيئاً مذكوراً؟ أجيب: بأن الطين والصلصال إذا كان مصوراً بصورة الإنسان ويكون محكوماً عليه بأنه سينفخ فيه الروح ويصير إنساناً صح تسميته بأنه إنسان.

روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مذكوراً﴾ لا في السماء ولا في الأرض بل كان جسداً مصوراً تراباً وطيناً لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به، ثم نفخ الروح فصار مذكوراً. قال ابن سلام: لم يكن شيئاً لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيواناً.

وقال الزمخشري وتبعه جماعة من المفسرين: إنّ المراد بالإنسان جنس بني آدم بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي: بعد خلق آدم عليه السلام ﴿مِنْ نَظْفَةٍ﴾ أي: مادة هي شيء يسير جداً من الرجل والمرأة وكل ماء قليل في وعاء فهو نظفة، كقول عبد الله بن رواحة يعاتب نفسه^(١):

ما لي أراك تكبرهين الجنه هل أنت إلا نظففة في شنه

وعلى هذا فالمراد بالحين المدة التي هو فيها في بطن أمه ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مذكوراً﴾ إذ كان علقه ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له وقوله تعالى: ﴿أَمْشَاجٌ﴾ أي: أخلاط من ماء

الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين نعت لنطفة ووقع الجمع نعتاً لمفرد لأنه في معنى الجمع كقوله ﴿رَقِيْقٌ حُمْرٌ﴾ [الرحمن: ٧٦] أو جعل كل جزء من النطفة نطفة فوصفت بالجمع، وقال الزمخشري: ﴿نطفة أمشاج﴾ كبرمة أعشار وبرد أكياش، وهي ألفاظ مفردة غير جموع ولذلك وقعت صفات للأفراد، ويقال أيضاً: نطفة مشج قال الشماخ^(١):

طلوت أحشاء مرتجة لوقت على مشج سلالته مهين
ولا يصح أمشاج أن يكون تكسيراً له بل هما مثلاً في الأفراد لوصف المفرد بهما اهـ. فقد منع أن يكون أمشاجاً جمع مشج بالكسر. قال أبو حيان: وقوله مخالف لنص سيبويه والنحويين على أن أفعالاً لا يكون مفرداً، وأجاب بعضهم بأن الزمخشري إنما قال يوصف به المفرد ولم يجعل أفعالاً مفرداً فكانه جعل كل قطعة من البرمة برمة وكل قطعة من البرد برداً فوصفهما بالجمع، والمعنى: من نطفة قد امتزج فيها الماءان وكل منهما مختلف الأجزاء متباين الأوصاف في الرقة والشخن والقوام والخواص يجمع من الأخلاط وهي العناصر الأربعة: ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما علا كان الشبه له.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو أصفر رقيق فيخلق منهما الولد فما كان من عصب وعظم وقوة فمن نطفة الرجل، وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة، قال القرطبي: وقد روي هذا مرفوعاً ذكره البزار وعن قتادة: أمشاج ألوان وأطوار، يريد أنها تكون نطفة ثم علقه ثم مضغة ثم خلقاً آخر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: هي عروق النطفة. وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة خضراء وصفراء، والغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث فلا بد له من محدث قادر على تصويره وقد صورّه على صور مختلفة فمنها صغير وكبير وطويل وقصير ومستدير وعريض.

ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة بجملته وبدنه وبعض أعضائه جعل بين العظام مفاصل ثم أوصلها بأوتار وعروق ولحم، ودور الرأس وشق في جانبيه السمع، وفي مقدمه البصر والأنف والفم، وشق في البدن سائر المنافذ، ثم مد اليدين والرجلين وقسم رؤوسها بالأصابع وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة، فسبحان من خلق تلك الأشياء من نطفة سخيفة ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ﴾ [الأنبياء: ٢١].

وقوله تعالى: ﴿نبتليه﴾ يجوز فيه وجهان: أحدهما: أنه حال من فاعل خلقنا أي: خلقناه حال كوننا مبتلين له، والثاني: أنه حال من الإنسان وصح ذلك لأن في الجملة ضميرين كل منهما يعود على ذي الحال، ثم هذه الحال يجوز أن تكون مقارنة إن كان المعنى: نبتليه نصرّفه في بطن أمّه نطفة ثم علقه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن تكون مقدرة إن كان المعنى: نبتليه نختبره بالتكليف لأنه وقت خلقه غير مكلف، وفيما يختبره به وجهان: أحدهما: قال الكلبي: نختبره بالخير والشر. والثاني: قال الحسن: نختبر شكره في السراء وصبره في الضراء. وقيل: نبتليه نكلفه بالعمل بعد الخلق. قال مقاتل رضي الله عنه: وقيل: نكلفه ليكون مأموراً بالطاعة

(١) البيت من الوافر، وهو في ديوان الشماخ ص ٣٢٨، ولسان العرب (مشج)، (سلل)، وتهذيب اللغة ١٠/ ٥٥١، وتاج العروس (سلل).

ومنهاً عن المعاصي .

﴿فجعلناه﴾ أي : بما لنا من العظمة بسبب ذلك ﴿سميعاً بصيراً﴾ أي : عظيم السمع والبصر والبصيرة ليتمكن من مشاهدة الدلائل ببصره وسماع الآيات بسمعه ومعرفة الحجج ببصيرته ، فيصح تكليفه وابتلاؤه فقدم العلة الغائية لأنها متقدمة في الاستحضار على التابع لها المصحح لورودها ، وقدم السمع لأنه أنفع في المخاطبات ، ولأن الآيات المسموعة أبين من الآيات المرئية ، وخصهما بالذكر لأنهما أنفع الحواس ، ولأن البصر يفهم البصيرة وهي تتضمن الجميع ، وقال بعضهم : في الكلام تقديم وتأخير ، والأصل إنا جعلناه سميعاً بصيراً نبتليه ، أي : جعلنا له ذلك للابتلاء . وقيل : المراد بالسمع المطيع كقولك سمعاً وطاعة وبالبصير العالم يقال : لفلان بصر في هذا الأمر .

﴿إننا﴾ أي : بما لنا من العظمة ﴿هديناه السبيل﴾ أي : بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر ببعثة الرسل ، وقال مجاهد رضي الله عنه : بينا له السبيل إلى السعادة والشقاوة . وقال السدي رضي الله عنه : السبيل هنا خروجه من الرحم . وقيل : منافعه ومضاره التي يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله . قال الرازي : والآية تدل على أن العقل متأخر عن الحواس . قال : وهو كذلك .

وقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا شَاكِرٌ﴾ أي : لإنعام ربه عليه ﴿وإِنَّمَا كَفُورٌ﴾ أي : بليغ الكفر بالإعراض والتكذيب نصب على الحال وفيه وجهان : أحدهما : أنه حال من مفعول هديناه أي : هديناه مبيناً له كلتا حالتيه ، والثاني : أنه حال من السبيل على المجاز . قال الزمخشري : ويجوز أن يكونا حالين من السبيل أي : عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكراً وإما سبيلاً كفوراً كقوله تعالى : ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد : ١٠] فوصف السبيل بالشكر والكفر مجازاً ، وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»^(١) الحديث ، وعن جابر رضي الله عنه : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً»^(٢) .

ولما قسمهم إلى قسمين ذكر جزاء كل فريق فقال تعالى : ﴿إِنَّا﴾ أي : على ما لنا من العظمة ﴿أعتدنا﴾ أي : هيأنا وأحضرنا بشدة وغلظة ﴿للكافرين﴾ أي : العريقين في الكفر خاصة ، وقدم الأسهل في العذاب فالأسهل فقال تعالى : ﴿سلاسلًا﴾ جمع سلسلة أي : يقادون ويوثقون بها ﴿وأغلالًا﴾ أي : في أعناقهم تشد فيها السلاسل فتجمع أيديهم إلى أعناقهم ﴿وسميراً﴾ أي : ناراً حامية جداً شديدة الانتقاد .

وقرأ نافع وهشام وشعبة والكسائي سلاسلًا وصلًا بالتنوين والباقون بغير تنوين وأما الوقف على الثانية فوقف عليها بغير ألف قبل وحمزة ، ووقف البزي وابن ذكوان وحفص بغير ألف وبالألف ، ووقف الباقر بالألف ولا وقف على الأولى والرسم بالألف . أما من نون سلاسل فوجه

(١) أخرجه أبو داود حديث ٤٧١٤ ، ٤٧١٦ ، والترمذي حديث ٢١٣٨ ، وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٣ ، ٢٧٥ ، ٢٨٢ ، ٣٩٣ ، ٤١٠ ، ٤٨١ ، ٣/ ٣٥٣ .

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٣ ، والطبراني في المعجم الكبير ١/ ٢٦٠ ، والهيتمي في مجمع الزوائد ٧/ ٢١٨ .

بأوجه منها أنه قصد بذلك التناسب لأن ما قبله وما بعده متون منصوب. ومنها أن الكسائي وغيره من أهل الكوفة حكوا عن بعض العرب أنهم يصرفون جميع ما لا ينصرف إلا أفضل منك. وقال الأخفش: سمعنا من العرب من يصرف كل ما لا ينصرف لأن الأصل في الأسماء الصرف وترك الصرف لعارض فيها. وروي عن بعضهم أنه يقول: رأيت عمراً بالالف يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضاً هذا الجمع قد جمع وإن كان قليلاً، قالوا صواحب وصواحبات. وفي الحديث: «إنكن صواحبات يوسف»^(١) ومنها أنه مرسوم في الإمام أي: مصحف الحجاز والكوفة بالالف، رواه أبو عبيدة ورواه قالون عن نافع، وروي بعضهم ذلك عن مصاحف البصرة أيضاً.

وقال الزمخشري: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون هذا التنوين بدلاً من حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف، والثاني: أن يكون صاحب هذه القراءة ممن ضرى برواية الشعر ومرن لسانه على صرف غير المنصرف. قال بعض المفسرين: وفي هذه العبارة فظاظة وغلظة لا سيما على مشايخ الإسلام وأئمة العلماء الأعلام، وأما من لم ينوته فوجه ظاهر لأنه على صيغة متتهى الجموع وقولهم: قد جمع نحو صواحبات لا يقدح لأن المحذور جمع التكسير، وهذا جمع تصحيح، وأما من لم يقف بالالف فواضح.

ولما أوجز في جزاء الكافر أتبعه جزاء الشاكر وأطنب تأكيداً للترتيب فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ جمع برّ كآرياب جمع رب أو بار كآشهاد جمع شاهد، وفي الصحاح وجمع البار البررة وهم الصادقون في إيمانهم المطيعون لربهم الذين سمت همتهم عن المستحقرات فظهرت في قلوبهم ينابيع الحكمة، وروى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما سماهم الله تعالى الأبرار؛ لأنهم برّوا الآباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق»^(٢). وقال الحسن رضي الله عنه: البرّ الذي لا يؤذي الذرّ. وقال قتادة رضي الله عنه: الأبرار الذين يؤدّون حق الله ويوفون بالنذر. وفي الحديث «الأبرار الذين لا يؤذون أحداً»^(٣).

﴿يشربون من كأس﴾ هو إناء شرب الخمر وهي فيه والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل ومن للتبعيض ﴿كان مزاجها﴾ أي: ما تمزج به ﴿كافوراً﴾ لبرده وعذوبته وطيب عرقه، وذكر فعل الكون يدل على أن له شأناً في المزج عظيماً يكون فيه كأنه من نفس الجبلة لا كما يعهد، والكافور نبت معروف وكان اشتقاقه من الكفر وهو الستر لأنه يغطي الأشياء برائحته والكافور أيضاً كمام الشجر الذي هو ثمرتها، والكافر البحر، والكافر الليل، والكافر الساتر لنعم الله تعالى، والكافر الزارع لتورثته الحب في الأرض، قال الشاعر^(٤):

وكافر مات على كفره وجنة الفردوس للكافر

(١) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٦٦٤، ومسلم في الصلاة حديث ٤١٨، والترمذي في المناقب حديث ٣٦٧٢، والنسائي في الإمامة حديث ٨٣٣، وابن ماجه في الإقامة حديث ١٢٣٢.

(٢) أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال ٥٤٠٥، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٤/١٦٣٠، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤٥٤٩٢، وابن كثير في تفسيره ٢/١٦٧، ٨/٣٦٦.

(٣) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٩/١٢٥.

(٤) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

والكفارة تغطية الإثم في اليمين الفاجرة والنذور الكاذبة بالمغفرة، والكافور: ماء جوف الشجر مكفور فيغرزونه بالحديد فيخرج إلى ظاهر الشجر فيضربه الهواء فيجمد وينعقد كالصمغ الجامد علم الأشجار.

فإن قيل : مزج الكافور بالمشروب لا يكون لذيقاً فما السبب في ذكره ؟ أجيب : بأوجه :
أحدها : قال ابن عباس رضي الله عنهما : الكافور اسم عين في الجنة يقال لها عين الكافور ،
أي : يمازجها ماء هذه العين التي تسمى كافوراً في بياض الكافور ورائحته وبرده ولكن لا يكون فيه
طعمه ولا مضرته .

ثانيها: أنّ رائحة الكافور عرض، والعرض لا يكون إلا في جسم فخلق الله تعالى تلك الرائحة في جرم ذلك الشراب، فسمي ذلك الجسم كافوراً وإن كان طعمه طيباً فيكون الكافور ريحها لا طعمها.

ثالثها: أن الله تعالى يخلق الكافور في الجنة مع طعام طيب لذيذ ويسلب عنه ما فيه من المضرة، ثم إنه تعالى يمزجه بذلك الشراب كما أنه تعالى يسلب عن جميع المأكولات والمشروبات ما معها في الدنيا من المضارّ وقال سعيد عن قتادة رضي الله عنهم: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك. وقيل: يخلق فيها رائحة الكافور ويباضه فكانها مزجت بالكافور.

وقوله تعالى: ﴿هَيَّا﴾ في نصبه أوجه: أحدها: أنه بدل من ﴿كافوراً﴾ لأنّ ماءها في بياض الكافور وفي رائحته وبرده واقتصر على هذا الجلال المحلي.

الثاني: أنه بدل من محل «من كاس» قاله مكّي ولم يقدر حذف مضاف، وقدّر الزمخشري على هذا الوجه حذف مضاف، قال: كأنه قيل: يشربون خمراً خمراً عين. الثالث: أنه نصب على الاختصاص قاله الزمخشري. الرابع: أنه بإضمار أعني قاله القرطبي، وقيل: غير ذلك.

﴿يشرب بها﴾ قال الجلال المحلي: منها. وقال البقاعي: أي: بمزاجها. وقال الزمخشري: بها الخمر، قال: كما تقول شربت الماء بالعسل والأول أوضح. ﴿عباد الله﴾ أي: أوليائوه.

فإن قيل: الكفار عباد الله وهم لا يشربون منها بالاتفاق؟ أجب: بأن لفظ عباد الله مختص بأهل الإيمان ولكن بشكل بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧] فإنه يصير تقدير الآية ولا يرضى لعبادة المؤمنين الكفر مع أنه سبحانه لا يرضى الكفر للكافر ولا لغيره، وقد يجاب بأن هذا أكثرى لا كلي، أو يقال: حيث أضيف العباد أو العبد إلى اسم الله الظاهر سواء كان بلفظ الجلالة أم لا فالمراد به المؤمن، وإن أضيف إلى ضميره تعالى فيكون بحسب المقام، فتارة يختص بالمؤمن كقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢] وتارة يعم كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ وقوله تعالى: ﴿بَنِيَّ عِبَادِي أَيُّ أَنَا الْغَافِرُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩] **﴿يفجرونها﴾** أى: يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم وإن علت **﴿تفجيراً﴾** سهلاً لا يتمتع عليهم.

﴿يُؤْتُونَ بِالْأَنْزَارِ وَيَعْلَمُونَ غُيُوبَنَا كَمَا شَاءُوا مُنْقَلَبًا ۖ وَنُظُومًا ۚ عَلَىٰ خُبْرٍ مَشِيدٍ﴾ وَيَسْكُنُ فِيهَا وَبَنِيَّ وَأَسِيرًا ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْلَمُونَ رِجْلَيْهِ اللَّهُ لَا يُبْدِي سِرَّهُ جَهْلًا وَلَا شُكْرًا ﴿١٧﴾ إِنَّمَا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غُيُوبًا ۚ غُطِّيْنَا بِغُطِّيَّةٍ ۚ فَوَقَّهْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَهُ وَبَسُّرًا ﴿١٨﴾ وَبَرَّهْمُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٩﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿٢٠﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أَلْفُوفُهَا نَزِيلًا ﴿٢١﴾ وَطُفَافٌ عَلَيْهِمْ بِاصْبِرٍ مِنْ فَيْضِهِ وَأَكْوَابُ ۚ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿٢٢﴾ قَوَارِيرًا

مِنْ فَضْلِهِ فَذَرُونَهَا تَفَرُّدًا ۖ وَتُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَكَايَا ۖ وَسَيَّالًا ۖ ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا عَسَىٰ سَكِينًا ۖ ﴿١٨﴾ .

ولما ذكر جزاءهم ذكر وصفهم الذي يستحقون عليه ذلك بقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بالنذر﴾ وهذا يجوز أن يكون مستأنفاً ويجوز أن يكون خبراً لكان مضمرة. قال الفراء: التقدير: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا وكانوا يخافون. وقال الزمخشري: يوفون جواب من عسى يقول: ما لهم يرزقون ذلك. قال أبو حيان: واستعمل عسى صلة لمن وهو لا يجوز، وأتى بالمضارع بعد عسى غير مقرون بأن وهو قليل أو في الشعر، والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات لأن من وفى بما أوجبه هو على نفسه لوجه الله تعالى كان بما أوجبه الله تعالى عليه أوفى، وقال الكلبي: ﴿يُوفُونَ بالنذر﴾ أي: يتممون العهود لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [النحل: ٩١] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] أمروا بالوفاء بها لأنهم عقدوها على أنفسهم باعتقادهم الإيمان. قال القرطبي: والنذر حقيقة ما أوجبه المكلف على نفسه من شيء يفعله، وإن شئت قلت في حده: هو إيجاب المكلف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجهه لم يلزمه. وروي أنه ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»^(١).

ولما دل وفاؤهم على سلامة طباعهم قال تعالى عاطفاً دلالة على جمعهم للأميرين المتعاطفين، فهم يفعلون الوفاء لا لأجل شيء بل لكرم الطبع. ﴿ويخافون﴾ أي: مع فعلهم للواجبات ﴿يوماً﴾ قال ابن عبد السلام: شر يوم أو أحوال يوم ﴿كان﴾ أي: كوناً هو في جبلته ﴿شره﴾ أي: ما فيه من الشدائد ﴿مستطيراً﴾ أي: فاشياً منتشراً غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار. وقال قتادة رضي الله عنه: كان شره فاشياً في السموات فانشقت وتناثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة ونسفت الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء، وفي ذلك إشعار بحسن عقيدتهم وإحسانهم واجتنابهم عن المعاصي فإن الخوف أدل دليل على عمارة الباطن، قالوا: ما فارق الخوف قلباً إلا خرب، ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿كان شره﴾ ولم يقل سيكون؟ أجيب: بأنه كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَمُرُ اللَّهَ﴾ [النحل: ١] فيما قيل في ذاك يقال هنا.

﴿ويطعمون الطعام﴾ أي: على حسب ما يتيسر لهم من عال ودون، وقوله تعالى: ﴿على حبه﴾ حال إما من الطعام أي: كائنين على حبهم إياه فهو في غاية المكنة منهم والاستعلاء على قلوبهم لقلته وشهوتهم له وحاجتهم إليه، كما قال تعالى: ﴿لَنْ نَنَالُوا اللَّهَ حَقَّ تَتَفَقُّوا وَمَا يُحِيطُونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] ليفهم أنهم للفضل أشدّ بذلاً، ولهذا قال ﷺ في حق الصحابة رضي الله عنهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»^(٢) لقلة الموجود إذ ذاك وكثرته بعد، وإما

(١) أخرجه البخاري في الإيمان والنذور حديث ٦٧٠٠، وأبو داود في الإيمان والنذور حديث ٣٢٨٩، والترمذي في النذور والإيمان حديث ١٥٢٦، والنسائي في الإيمان والنذور حديث ٣٨٠٦، وابن ماجه في الكفارات حديث ٢١٢٦.

(٢) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ٥، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٢١، ٢٢٢، وأبو داود في السنة باب ١٠، والترمذي في المناقب باب ٥٨، وابن ماجه في المقدمة باب ١١، وأحمد في المسند ٥٤، ١١/٣.

من الفاعل والضمير في حبه لله أي: على حب الله وعلى التقديرين فهو مصدر مضاف للمفعول. وقال الفضيل بن عياض: على حب إطعام الطعام.

﴿مسكيناً﴾ أي: محتاجاً احتياجاً يسيراً فصاحب الاحتياج الكثير أولى ﴿ويتيماً﴾ أي: صغيراً لا أب له ﴿وأسيراً﴾ أي: في أيدي الكفار. وخص هؤلاء بالذكر لأن المسكين عاجز عن الاكتساب بنفسه عما يكفيه، واليتيم مات من يكتسب له وبقي عاجزاً عن الكسب لصغره، والأسير لا يتمكن لنفسه نصراً ولا حيلة.

وقال مجاهد وسعيد بن جبير رضي الله عنهم: الأسير المحبوس فيدخل في ذلك المملوك والمسجون والكافر الذي في أيدي المسلمين، وقد نقل في غزوة بدر أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يؤثر أسيره على نفسه بالخبز، وكان الخبز إذ ذاك عزيزاً حتى كان ذلك الأسير يعجب من مكارمهم حتى كان ذلك مما دعاه إلى الإسلام، وذلك لأن النبي ﷺ لما دفعهم إليهم قال: «استوصوا بهم خيراً»^(١). وقيل: الأسير المملوك، وقيل: المرأة لقول النبي ﷺ: «اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان»^(٢) أي: أسرى.

وقوله تعالى: ﴿إنما نطعمكم﴾ على إضمار القول أي: يقولون بلسان المقال أو الحال: إنما نطعمكم أيها المحتاجون ﴿لوجه الله﴾ أي: لذات الملك الذي استجمع الجلال والإكرام لكونه أمرنا بذلك، وعبر بالوجه لأن الوجه يستحي منه ويرجى ويخشى عند رؤيته ﴿لا نريد منكم﴾ لأجل ذلك ﴿جزاء﴾ أي: لنا من أعراض الدنيا ﴿ولا شكوراً﴾ أي: لشيء من قول ولا فعل، روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل المبعوث ما قالوا، فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليقبى ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله تعالى.

ثم عللوا قولهم هذا على وجه التأكيد بقولهم ﴿إننا نخاف من ربنا﴾ أي: الخالق لنا المحسن إلينا ﴿يوماً﴾ أي: أهوال يوم هو في غاية العظمة وبينوا عظمتهم بقولهم ﴿عبوساً﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ووصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقتين أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء كقولك: نهارك صائم روي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران، وأن يشبه في شدته وضرره بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل.

﴿قمطيراً﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: طويلاً. وقال مجاهد وقتادة رضي الله عنهم: القمطير الذي يقبض الوجوه والجباه بالتعبس. وقال الكلبي: العبوس الذي لا انبساط فيه والقمطير الشديد وقال الأخفش: القمطير أشد ما يكون من الأيام وأطولها في البلاد يقال يوم قمطير وقماطير إذا كان شديداً كريهاً.

ولما كان فعلهم هذا خالصاً لله تعالى سبب عنه جزاءهم فقال تعالى: ﴿فوقاهم الله﴾ أي: الملك الأعظم بسبب خوفهم ﴿شر ذلك اليوم﴾ أي: العظيم ولا بدّ لهم من نعيم ظاهر وباطن

(١) روي الحديث بلفظ: «استوصوا بالأسارى خيراً» أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/١٤٦، والهيثمي في مجمع الزوائد ٦/٨٦، والمتقي الهندي في كنز العمال ١١٠٣٦.

(٢) أخرجه الترمذي في الرضاع حديث ١١٦٣، وابن ماجه في النكاح حديث ١٨٥١، وأحمد في المسند ٥/

ومسكن يقيمون فيه وملبس وقد أشار إلى الأول بقوله تعالى: ﴿ولقاهم﴾ أي: أعطاهم ﴿نضرة﴾ أي: حسناً دائماً في وجوههم، وأشار إلى الثاني بقوله تعالى: ﴿وسروراً﴾ أي: في قلوبهم دائماً في مقابلة خوفهم في الدنيا.

وأشار إلى الثالث بقوله تعالى: ﴿وجزاهم بما صبروا﴾ أي: بسبب ما أوجدوا من الصبر على العبادة من لزوم الطاعة واجتناب المعصية ومنع أنفسهم الشهوات وبذل المحبوبات ﴿جنة﴾ أي: ادخلوا بستاناً جامعاً يأكلون منه ما يشتهون جزاء على ما كانوا يطعمون وإن كان غيرهم يشاركونهم في ذلك دونهم في الجزاء وأشار إلى الرابع بقوله تعالى: ﴿وحريراً﴾ أي: البسوه أي: هو في غاية العظمة، وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري عن ابن عباس أنّ الحسن والحسين رضي الله عنهما مرضا فعادهما رسول الله ﷺ في ناس فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك، فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما صوم ثلاثة أيام إن برئا فشفيا وما معهما شيء، فاستقرض عليّ من شمعون اليهودي الخيري ثلاثة أصع من شعير وطحنت فاطمة صاعاً واختبرت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فأثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً، فلما أمسوا وضعوا الطعام بين أيديهم فوقف عليهم يتيم فأثروه، ووقف عليهم أسير في الثالثة، ففعلوا مثل ذلك زاد في الكشف فلما أصبحوا أخذ عليّ رضي الله تعالى عنه بيد الحسن والحسين فأقبلوا إلى رسول الله ﷺ فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفرأخ من شدة الجوع، قال: ما أشدّ ما يسوءني ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فساء ذلك فنزل جبريل عليه السلام وقال: خذها يا محمد - أي: السورة - هناك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة^(١) حديث موضوع.

ثم بين حالهم فيها بقوله تعالى: ﴿متكئين فيها﴾ أي: الجنة. واختلفوا في إعراب متكئين، فقال الجلال المحلي: حال من مرفوع ادخلوها المقدر. وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون حالاً من المفعول في جزاهم وأن يكون صفة، واعترض عليه في كونه صفة بأنه لا يجوز عند البصريين لأنه كان يلزم الضمير، فيقال: متكئين هم فيها لجريان الصفة على غير من هي له وقيل: إنه من فاعل صبروا، واعترض أنّ الصبر كان في الدنيا والاتكاء في الآخرة، وأجيب بأنه يصح أن يكون حالاً مقدرة لأنّ ما لهم بسبب صبرهم إلى هذه الحالة.

ثم أشار إلى زيادة راحتهم بقوله تعالى: ﴿على الأرائك﴾ أي: السرر في الحجال ولا تكون أريكة إلا مع وجود الحجلة وقيل: الأرائك الفرش على السرر. وقوله تعالى: ﴿لا يرون فيها﴾ أي: الجنة حال ثانية على الخلاف المتقدم في الأولى، ومن جوّز أن تكون الأولى صفة جوّزه في الثانية. وقيل: إنها حال من الضمير المرفوع المستكن في متكئين فتكون حالاً متداخلة. ﴿شمساً﴾ أي: حرّاً ﴿ولاً﴾ يرون فيها ﴿زمهريراً﴾ أي: برداً شديداً، فالآية من الاحتباك دل نفي الشمس أولاً على نفي القمر ودل نفي الزمهرير الذي هو سبب البرد ثانياً على نفي الحر الذي سببه الشمس، فأفاد هذا أنّ الجنة غنية عن النيرين، لأنها نيرة بذاتها وأهلها غير محتاجين إلى معرفة زمان إذ لا تكليف

فيها بوجه وأنها ظليمة معتدلة دائماً بخلاف الدنيا، فإن فيها الحاجة إلى ذلك، والحرّ والبرد فيها من فيح جهنم، قال رسول الله ﷺ: «اشتكت النار إلى ربها قالت: يا رب أكل بعضي بعضاً فجعل لها نفسين نفساً في الشتاء ونفساً في الصيف فشدة ما تجدونه من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدونه من الحرّ من سمومها»^(١) وقيل: الزمهرير القمر بلغة طيء، وأنشدوا^(٢):

وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر
ويروى ما ظهر.

﴿ودانية﴾ أي: قريبة مع الارتفاع ﴿عليهم ظلالها﴾ أي: شجرها من غير أن يحصل منها ما يزيل الاعتدال. واختلف في نصب دانية، فقال البغوي: عطف على متكئين. وقال الجلال المحلي: عطف على محل لا يرون وذكره البغوي بعد الأول بصيغة قيل، قال البيضاوي: أو عطف على جنة أي: وجنة أخرى دانية لأنهم وعدوا جنتين لقوله تعالى: ﴿وَلَمَن حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦]. فإن قيل: إن الظل إنما يوجد حيث توجد الشمس، والجنة لا شمس فيها فكيف يحصل الظل؟ أجيب: بأن أشجار الجنة تكون بحيث لو كان هناك شمس لكانت تلك الأشجار مظلة منها، وإن كان لا شمس ولا قمر كما أن أمشاطهم الذهب والفضة وإن كان لا وسخ ولا شعث.

﴿وذلت قطوفها﴾ جمع قطف بالكسر وهو العنقود واسم للثمار المقطوفة أي: المجنية ﴿تذليلاً﴾ أي: سهل تناولها تسهلاً عظيماً لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك لكل من يريد أخذها على أي حالة كانت من انكاء وغيره، فإن كانوا قعوداً أو مضطجعين تدلت إليهم، وإن كانوا قياماً وكانت على الأرض ارتفعت إليهم، وقال البراء: ذلت لهم فهم يتناولون منها كيف شاؤوا، فمن أكل قائماً لم يؤذه ومن أكل جالساً لم يؤذه ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه، وهذا جزاؤهم على ما كانوا يذللون أنفسهم لأمر الله تعالى.

ولما وصف تعالى طعامهم ولباسهم وسكنهم وصف شرابهم بقوله تعالى: ﴿ويطاف﴾ أي: من أي طائف كان لكثرة الخدم ﴿عليهم بآنية﴾ جمع إناء كسقاء وأسقية وجمع الآنية أوان وهي ظروف للمياه ومعنى يطاف أي: يدور على هؤلاء الأبرار الخدم إذا أرادوا الشرب. ثم بين تلك الآنية بقوله تعالى: ﴿من فضة﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء أي: الذي في الجنة أشرف وأعلى ولم ينف الآنية الذهبية بل المعنى: يسقون في الأواني الفضة وقد يسقون في الأواني الذهب كما قال تعالى: ﴿مَرْيَلٌ يَّقِيكُمْ الْخَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبرد فنبه بذكر أحدهما على الآخر.

ولما جمع الآنية خص فقال تعالى ﴿وأكواب﴾ جمع كوب، وهو كوز لا عروة له فيسهل الشرب منه من كل موضع فلا يحتاج عند تناول إلى إدارة ﴿كانت﴾ أي: تلك الأكواب كوناً هو من جبلتها ﴿قوارير﴾ أي: كانت بصفة القوارير من الصفاء والرقّة والشفوف والإشراق، جمع

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ٣٢٦٠، ومسلم في المساجد حديث ٦١٧، والترمذي في جهنم حديث ٢٥٩٢، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٣١٩.

(٢) الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

قارورة وهي ما أقر فيه الشراب ونحوه من كل إناء رقيق صاف . وقيل : هو خاص بالزجاج .
ولما كان رأس آية وكان التعبير بالقوارير ربما أفهم أنها من الزجاج ، وكان في الزجاج من
النقص سرعة الانكسار لإفراط الصلابة ، قال تعالى معيداً للفظ أول الآية الثانية تأكيداً للاتصاف
بالصالح من أوصاف الزجاج وبياناً لنوعها : **﴿قوارير من فضة﴾** أي : قد جمعت صفتي الجوهرين
المتباينين صفاء الزجاج وشفوفه وبريقه ، وبياض الفضة وشرفها ولينها ، وقال الكلبي : إن الله تعالى
جعل قوارير كل قوم من تراب أرضهم ، وإن أرض الجنة من فضة فجعل منها قوارير يشربون منها .
وقرأ نافع وشعبة والكسائي وصلاً بالتنوين فيهما ووافقه ابن كثير في الأول دون الثاني ، والباقون
بغير تنوين ، وأما الوقف فمن نون وقف بالالف ، ومن لم ينون وقف بغير ألف إلا هشاماً ، فإنه
وقف على الثاني بالالف وفي الوصل لم ينون فالقراءات حينئذ على خمس مراتب : إحداها :
تنوينهما معاً ، والوقف عليهما بالالف . الثانية : مقابله وهو عدم تنوينهما وعدم الوقف عليهما
بالالف ، الثالثة : عدم تنوينهما والوقف عليهما بالالف ، الرابعة : تنوين الأول دون الثاني والوقف
على الأول بالالف وعلى الثاني بدونها . الخامسة : عدم تنوينهما معاً والوقف على الأول بالالف ،
وعلى الثاني بدونها . وأما من نونهما فلما مرّ في تنوين سلاسل ؛ لأنهما صيغة منتهي الجموع ذاك
على مفاعل وذا على مفاعل ، والوقف بالالف التي هي بدل التنوين ، فأما عدم تنوينهما وعدم
الوقف بالالف فظاهر ، وأما من نون الأول دون الثاني فإنه ناسب بين الأول وبين رؤوس الأي ،
ولم يناسب بين الثاني وبين الأول ، والوجه في وقفه على الأول بالالف وعلى الثاني بغير ألف
ظاهر ، وأما من لم ينونهما ووقف على الأول بالالف وعلى الثاني بدونها فلأن الأول رأس آية
فناسب بينه وبين رؤوس الأي في الوقف بالالف وفرق بينه وبين الثاني لأنه ليس برأس آية ، وأما
من لم ينونهما ووقف عليهما بالالف ، فإنه ناسب بين الأول وبين رؤوس الأي وناسب بين الثاني
وبين الأول .

وقال الزمخشري : وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق ؛ لأنها فاصلة وفي الثاني لإتباعه
الأول يعني : أنهم يأتون بالتنوين بدلاً من حرف الإطلاق الذي للترنم ، كقوله ^(١) :

يا صاح ما هاج العيون الذرفن

وقوله تعالى **﴿قدّروها تقديراً﴾** صفة لقوارير من فضة وفي الواو في قدّروها وجهان :
أحدهما : أنه للمطاف عليهم ، ومعنى تقديرهم لها أنهم قدّروها في أنفسهم أن تكون على تقادير
وأشكال على حسب شهواتهم فجاءت كما قدّروا . والثاني : أنه للطائفين بها دل عليه قوله تعالى :
﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾ [الإنسان : ١٥] على أنهم قدّروا شربها على قدر الري وهو الذل للشارب لكونه على
مقدار حاجته لا يفضل عنه ولا يعجز ، وعن مجاهد رضي الله عنه لا تغيض ولا تفيض ، وعن ابن
عباس رضي الله عنهما قدّروها على ملء الكف حتى لا تؤذيهم بثقل أو بإفراط صغر ، وجوز أبو
البقاء أن تكون الجملة مستأنفة .

﴿ويسقون﴾ أي : ممن أرادوه من خدمهم الذين لا يحصون كثرة **﴿فيها﴾** أي : في الجنة أو
تلك الأكواب **﴿كأساً﴾** أي : خمرأ في إناء **﴿كان مزاجها﴾** أي : ما تمزج به على غاية الإحكام

﴿زنجبيلاً﴾ أي: غاية اللذة، وكانت العرب تلتذ بالشراب الممزوج به لهضمه وتطيبه الطعم، والزنجبيل: نبت معروف، وسمي الكأس بذلك لوجود طعم الزنجبيل فيها قال الأعشى^(١):

كَأَنَّ الْقُرْنَفَلَ وَالزَّنْجَبِيلَ — كُلُّ بَاتَا بِفِيهَا وَأَزْيَا مَشُورَا
وقال المسيب بن علس^(٢):

وَكأن طعم الزنجبيل به — إِذْ أَذَقْتَهُ سِلَافَةَ الْخَمْرِ
وقوله تعالى: ﴿عَيْنًا فِيهَا﴾ أي: الجنة بدل من زنجبيلاً وكون الزنجبيل عيناً فيه خرق للعوائد؛ لأن الزنجبيل عندنا شجر يحتاج في تناوله إلى علاج، فبين أنه هناك عين لا يحتاج في صيرورته زنجبيلاً إلى أن تحيله الأرض بتخميره فيها حتى يصير شجراً ليتحول عن طعم الماء إلى طعم الزنجبيل ﴿تسمى﴾ أي: تلك العين لسهولة إساعتها ولذة طعمها وسموّ وصفها ﴿سلسيلاً﴾ والمعنى: أن ماء تلك العين كالزنجبيل الذي تلتذ به العرب سهل المساغ في الحلق، فليس هو كزنجبيل الدنيا يلذع في الحلق فتصعب إساغته. والسلسيل والسلسل والسلسال ما كان من الشراب غاية في السلاسة زيدت فيه الباء زيادة في المبالغة في هذا المعنى، وقال مقاتل وابن حبان رضي الله عنهما: سميت سلسيلاً لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم تتبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان. قال البغوي: وشراب الجنة في برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك من غير لذع. وقال مقاتل رضي الله عنه: يشربها المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنة. ولما ذكر تعالى المطوف به لأنه الغاية المقصودة وصف الطائف لما في طوافه من العظمة المشهودة بقوله تعالى:

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْشُورًا ۚ وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ۚ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُوسٌ خُضَرٌ ذَلَّاتٌ لِّبَاسَاتٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَسَقَنَهُمُ رَبُّهُمْ سُورًا مَّطُورًا ۚ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُم جَزَاءً وَكَانَ سَعِيرًا مَّشْكُورًا ۚ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيَاتًا أَوْ كُفُورًا ۚ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۚ إِنَّ هَؤُلَاءَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا قَلِيلًا ۚ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بِكُلِّ بَنِيٍّ تَبَدَّلَ ۚ إِنَّ هَؤُلَاءَ تَذَكَّرُونَ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِي وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ﴾.

﴿ويطوف عليهم﴾ أي: بالشراب وغيره من الملاذ والمحاب ﴿ولدان﴾ أي: غلمان هم في

(١) البيت من المتقارب، وهو في ديوان الأعشى ص ١٤٣، ولسان العرب (شور)، (زنجبيل)، وتهذيب اللغة ٢٦٠/١١، ٤٠٤، وجمهرة اللغة ص ١٢٦٣، وكتاب العين ٢٨٠/٦، والمخصص ١٥/٥، ٢٤١/١٤، وتاج العروس (شور)، (زنجبيل).

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. ولعدي بن الرقاع بيت في ديوانه ص ٤٤، قريب منه، وهو:

وَكأن طعم الزنجبيل ولذة — صهباء ساك بها المسحورُ فاما
والبيت من الكامل، وهو في لسان العرب (سدك)، وتهذيب اللغة ٣١٦/١٠.

سن من هو دون البلوغ؛ لأنّ الفقهاء قالوا: الناس غلمان وصبيان وأطفال وذراي إلى البلوغ ثم هم بعد البلوغ شبان وفتيان إلى الثلاثين، ثم هم بعدها كهول إلى الأربعين ثم بعدها شيوخ واستنبت بعضهم ذلك من القرآن في حق بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى في حق يحيى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْكُفْرَ مَيِّتًا﴾ [مريم: ١٢] وفي حق عيسى: ﴿وَيُكَلِّمُ الْآفَاقَ فِي الْوَهْدِ وَكَهْلًا﴾ [آل عمران: ٤٦] وعن إبراهيم: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٠] وعن يعقوب: ﴿إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ [يوسف: ٧٨]. وقالوا: وأقل أهل الجنة من يخدمه ألف غلام، ويعطى في الجنة قدر الدنيا عشر مرّات. وقرأ حمزة بضم الهاء والباقون بكسرها.

ثم وصف تعالى تلك الغلمان بقوله تعالى: ﴿مُخَلَّدُونَ﴾ أي: قد حكم من لا يرد حكمه بأن يكونوا كذلك دائماً من غير علة ولا ارتفاع عن ذلك الحدّ مع أنهم مزينون بالحلي وهو الحلق والأساور والقرط والملابس الحسنة.

﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ﴾ أي: يا أعلى الخلق وأنت أثبت الناس نظراً أو أيها الرائي الشامل لكل راء في أي حالة رأيتهم فيها ﴿حَسِبْتَهُمْ﴾ أي: من بياضهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في الخدمة ﴿لَوْلَوْ﴾ منشوراً أي: من سلكه أو من صدقه وهو أحسن منه في غير ذلك، قال بعض المفسرين: هم غلمان ينشئهم الله تعالى لخدمة المؤمنين. وقال بعضهم: أطفال المؤمنين لأنهم ماتوا على الفطرة. وقال ابن برجان: وأرى والله أعلم أنهم من علم الله تعالى إيمانه من أولاد الكفار، وتكون خدماً لأهل الجنة كما كانوا لنا في الدنيا سيّاً وخداماً. وأما أولاد المؤمنين فيلحقون بأبائهم سنّاً وملكاً سروراً لهم. ويؤيد هذا قوله ﷺ في ابنه إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّ لَهُ لَظْفَرًا تَتَمُّ رِضَاعُهُ فِي الْجَنَّةِ﴾^(١) فإنه يدل على انتقال شأنه فيما هنالك وكتنقله في الأحوال في الدنيا، ولا دليل على خصوصيته بذلك. وقرأ السوسي وشعبة بإبدال الهمزة الأولى الساكنة وقفاً ووصلاً، وإذا وقف حمزة أبدل الأولى والثانية.

ولما ذكر المخدوم والخدم ذكر المكان بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾ أي: وجدت منك الرؤية ﴿ثُمَّ﴾ أي: هناك في أي مكان كان في الجنة، وأي شيء كان فيها. وقوله تعالى ﴿رَأَيْتَ﴾ جواب إذا أي: رأيت ﴿نَعِيمًا﴾ أي: ليس فيه كدر بوجه من الوجوه ولا يقدر على وصفه واصف. ﴿وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ أي: لم يخطر على باله مما هو فيه من السعة وكثرة الموجود والعظمة.

قال سفيان الثوري: بلغنا أن المَلِكَ الكبير تسليم الملائكة عليهم. وقيل: كون التيجان على رؤوسهم كما تكون على رؤوس الملوك، وقال الحكيم الترمذي: هو ملك التكوين إذا أرادوا شيئاً، قالوا له: كن فيكون. وفي الخبر: إِنَّ الْمَلِكَ الْكَبِيرَ هُوَ أَنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةٌ أَيْ: وما فيهم دنيء الذي في ملكه مسيرة ألف عام ويرى أقصاه كما يرى أدناه وإن أعظمهم منزلة من ينظر إلى وجه ربه سبحانه وتعالى كل يوم. أي: قدر يوم من أيام الدنيا مرّتين.

ولما ذكر الدار وساكنيها من مخدوم وخدم ذكر لباسهم بقوله تعالى: ﴿عَالِيَهُمْ﴾ أي: فوقهم ﴿ثِيَابَ سُنْدُسٍ﴾ هو ما رق من الحرير ﴿خَضِرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ وهو ما غلظ من الديباج فهو البطائن، والسندس الظهائر، وقرأ نافع وحمزة ﴿عَالِيَهُمْ﴾ بسكون الباء بعد اللام وكسر الهاء والباقون بفتح

الياء وضم الهاء؛ لأن الياء لما سكنت كسرت الهاء ولما تحرّكت ضمت الهاء، فأما قراءة نافع وحمة ففيها أوجه: أظهرها: أن يكون خبراً مقدّماً، وثياب مبتدأ مؤخر.

وأما قراءة الباقيين ففيها أيضاً أوجه: أظهرها: أن يكون خبراً مقدّماً وثياب مبتدأ مؤخر. كأنه قال: فوقهم ثياب. قال أبو البقاء: لأنّ عاليهم بمعنى فوقهم، والضمير المتصل به للمطوف عليهم أو للخادم والمخدوم جميعاً وإن كانت تتفاوت بتفاوت الرتب. وقرأ نافع وحفص خضر وإستبرق برفعهما، وقرأ حمزة والكسائي بخفضهما. وقرأ أبو عمرو وابن عامر برفع خضر وجرّ إستبرق، وقرأ ابن كثير وشعبة بجرّ خضر ورفع إستبرق.

وحاصل القراءات في ذلك أربع مراتب: الأولى: رفعهما، الثانية: خفضهما، الثالثة: رفع الأول وخفض الثاني، الرابعة: عكس ذلك. فأما القراءة الأولى: فإنّ رفع خضر على النعت لثياب ورفع إستبرق نسق على الثياب، ولكن على حذف مضاف أي: وثياب إستبرق، وأما القراءة الثانية: فيكون جرّ خضر على النعت لسندس. ثم استشكل على هذا وصف المفرد بالجمع، فقال مكي: هو اسم جمع، وقيل: هو جمع سندسة كتمر وتمرّة، ووصف اسم الجنس بالجمع صحيح قال تعالى: ﴿وَيُنشِئُ الشَّعَابَ الْقِطَالَ﴾ [الرعد: ١٢]، ﴿أَعْبَادُ تَحِيَّ شُفْعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠]، ﴿مِنْ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾ [يس: ٨٠] وإذا كانوا قد وصفوا المحلى لكونه مراداً به الجنس بالجمع في قولهم: أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض وفي التنزيل ﴿أَوِ الْبَطْلَ الْبَيْنِ﴾ فلأن يوجد ذلك في أسماء الجموع أو أسماء الأجناس الفارق بينها وبين واحدتها تاء التانيث بطريق الأولى، وجرّ إستبرق نسقاً على سندس لأنّ المعنى: ثياب من سندس وثياب من إستبرق، وأما القراءة الثالثة: فرفع خضر نعتاً لثياب وجرّ إستبرق نسقاً على سندس أي: ثياب خضر من سندس ومن إستبرق، فعلى هذا يكون الإستبرق أيضاً أخضر، وأما القراءة الرابعة: فجرّ خضر على أنه نعت لسندس ورفع إستبرق على النسق على ثياب بحذف مضاف أي: وثياب إستبرق.

ثم أخبر تعالى عن تحليلتهم بقوله سبحانه ﴿وَحُلُوا﴾ أي: المخدوم والخادم ﴿أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ وإن كانت تتفاوت بتفاوت الرتب وهي بالغة من الأعضاء ما يبلغه التحجيل في الوضوء كما قال ﷺ: «الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»^(١) فلذلك كان أبو هريرة يرفع إلى المنكبين وإلى الساقين.

تنبيه: قال هنا: ﴿أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ وفي سورة فاطر: ﴿يُحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ [فاطر: ٣٣] وفي سورة الحج: ﴿يُحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ [الحج: ٢٣] ف قيل: حلّي الرجال الفضة وحلي النساء الذهب. وقيل: تارة يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضة. وقيل: يجمع في يدي أحدهم سواران من ذهب، وسواران من فضة، وسواران من لؤلؤ لتجتمع لهما محاسن الجنة قاله سعيد بن المسيب. وقيل: يعطى كل أحد ما يرغب فيه وتميل نفسه إليه. وقيل: أسورة الفضة إنما تكون للولدان وأسورة الذهب للنساء. وقيل: هذا للنساء والصبيان. وقيل: هذا يكون بحسب الأوقات والأعمال.

(١) أخرجه النسائي في الطهارة حديث ١٤٩، وأحمد في المسند ٢/٢٣٢، ٣٧١. بلفظ: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء».

﴿وسقاهم ربههم﴾ أي: الموجد لهم المحسن إليهم المدبر لمصالحهم ﴿شرباً طهوراً﴾ أي: ليس هو كشراب الدنيا سواء أكان من الخمر أم من الماء أم من غيرهما فهو بالغ الطهارة. وقال علي رضي الله عنه: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من ساقها عيناں فيشربون من إحداها فتجري عليهم نضرة النعيم فلا تتغير أبشارهم ولا تشتت شعورهم أبداً، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الأذى ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون لهم سلام عليكم طبتهم فادخلوها خالدين، وقال النخعي وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم طهرهم وصار ما أكلوه وشربوه رشح مسك وضممت بطونهم. وقال مقاتل: هو من عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة، من شرب منها نزع الله تعالى ما كان في قلبه من غش وغل وحسد، وما كان في جوفه من أذى، وعلى هذا فيكون فعول للمبالغة. وقال الرازي: قوله تعالى ﴿طهوراً﴾ في تفسيره احتمالات: أحدها: لا يكون نجساً كخمر الدنيا، وثانيها: المبالغة في البعد عن الأمور المستقرة لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأرجل الدنسة ولم يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن بتنظيفها. وثالثها: أنه لا يؤول إلى النجاسة لأنها ترشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريخ المسك، وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهراً لأنه يطهر بواطنهم من الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية.

فإن قيل: هل هذا نوع آخر غير ما ذكر قبل ذلك من أنهم يشربون من الكافور والزنجبيل والسلسبيل أم لا؟ أجيب: بأنه نوع آخر لوجوه: أولها: رفع. ثانيها: أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه بقوله تعالى: ﴿وسقاهم ربههم شرباً طهوراً﴾ وذلك يدل على فضل هذا دون غيره، ثالثها: ما روي أنه تقدم إليهم الأطعمة والأشربة، فإذا فرغوا منها أتوا بالشراب الطهور فيشربون فيطهر ذلك بطونهم ويفيض عرقاً من جلودهم مثل ريح المسك، وهذا يدل على أن ذلك الشراب مغاير لتلك الأشربة، ولأن هذا الشراب يهضم سائر الأشربة، ثم إن له مع هذا الهضم تأثيراً عجيباً وهو أنه يجعل سائر الأطعمة والأشربة عرقاً يفوح منه ريح كريخ المسك ويطهر شاربه عن الميل إلى اللذات الخسيسة والركون إلى ما سوى الحق فيتجرد لمطالعة جلاله متلذذاً ببقائه باقياً ببقائه وهو منتهى درجات الصديقين وكل ذلك يدل على المغايرة.

وقوله تعالى: ﴿إن﴾ على إضمار القول أي: ويقال لهم إن ﴿هذا كان لكم جزاء﴾ أي: على أعمالكم التي كنتم تجاهدون فيها أنفسكم عن هواها إلى ما يرضي ربكم والإشارة إلى ما تقدم من عطاء الله تعالى لهم ﴿وكان﴾ أي: على وجه الثبات ﴿سعيكم مشكوراً﴾ أي: لا نضيع شيئاً منه ونجازي بأكثر منه أضعافاً مضاعفة.

ولما بين تعالى بهذا القرآن العظيم الوعد والوعيد ذكر سبحانه أنه من عنده وليس هو بسحر ولا كهانة ولا شعر بقوله تعالى: ﴿إننا نحن﴾ أي: على ما لنا من العظمة التي لا نهاية لها لا غيرنا ﴿نزلنا عليك﴾ وأنت أعظم الخلق إنزالاً استعلى حتى صار المتزل خلقاً لك ﴿القرآن﴾ أي: الجامع لكل هدى ﴿تنزيلاً﴾ قال ابن عباس: متفرقاً آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة.

قال الرازي: والمقصود من هذه الآية تثبيت الرسول ﷺ وشرح صدره فيما نسبوه إليه ﷺ من كهانة وسحر، فذكر تعالى أن ذلك وحي من الله تعالى فكأنه تعالى يقول: إن كان هؤلاء الكفار يقولون: إن ذلك كهانة فانا الله الملك الحق أقول على سبيل التأكيد: إن ذلك وحي حق وتنزيل

صدق من عندي . وفي ذلك فائدتان ، الأولى : إزالة الوحشة الحاصلة بسبب طعن الكفار ، لأن الله تعالى عظمه وصدقته . الثانية : تقويته على تحمل مشاق التكليف ، فكأنه تعالى يقول له : إني ما نزلت القرآن عليك متفرقاً إلا لحكمة بالغة تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين ، وقد اقتضت تلك الحكمة تأخير الإذن في القتال .

﴿فاصبر لحكم ربك﴾ أي : المحسن إليك . قال ابن عباس : اصبر على أذى المشركين ثم نسخ بآية القتال . وقيل : اصبر لما يحكم عليك به من الطاعات أو انتظر حكم الله إذ وعدك بالنصر عليهم ولا تستعجل فإنه كائن لا محالة ﴿ولا تطع منهم﴾ أي : الكفرة الذين هم ضد الشاكرين ﴿أنما﴾ أي : داعياً إلى إثم سواء كان مجرداً عن مطلق الكفر أو مصاحباً له ﴿أو كفوراً﴾ أي : مبالغاً في الكفر وداعياً إليه وإن كان كبيراً وعظيماً في الدنيا ، فإن الحق أكبر من كل كبير . وقال قتادة : أراد بالآثم والكفور أبا جهل ، وذلك أنه لما فرضت الصلاة على النبي ﷺ نهأ أبو جهل عنها وقال : لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن على عنقه .

وقال مقاتل : أراد بالآثم عتبة بن ربيعة ، وبالكفور الوليد بن المغيرة ، وكانا أتيا النبي ﷺ يعرضان عليه الأموال والتزويج على أن يترك ذكر النبوة عرض عليه عتبة ابنته وكانت من أجمل النساء ، وعرض عليه الوليد أن يعطيه من الأموال حتى يرضى ويترك ما هو عليه ، فقرأ عليهما رسول الله ﷺ عشر آيات من أول حم السجدة إلى قوله تعالى : ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صِغَةً مِّثْلَ صِغَةِ عَادٍ وَنُوحٍ﴾ [فصلت : ١٣] فانصرفا عنه . وقال أحدهما : ظننت أن الكعبة ستقع عليّ .

فإن قيل : كانوا كلهم كفرة فما معنى القسمة في قوله : ﴿أنما أو كفوراً﴾ أجيب : بأن معناه : ولا تطع منهم راكباً لما هو إثم داعياً لك إليه أو فاعلاً لما هو كفر داعياً لك إليه ؛ لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم أو كفر أو غير إثم ولا كفر ، فنهي أن يساعدهم على الاثنين دون الثالث .

ثم قال فإن قيل : معنى أو : ولا تطع أحدهما فهلا جيء بالواو ليكون نهياً عن إطاعتها جميعاً؟ أجيب : بأنه لو قال : ولا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما وإذا قيل : ولا تطع أحدهما علم أن الناهي عن طاعة أحدهما أنهى عن طاعتها جميعاً كما إذا نهى أن يقول لأبويه : أف علم أنه نهى عن ضربهما بطريق الأولى .

فإن قيل : إنه ﷺ ما كان يطيع أحداً منهم فما فائدة هذا النهي؟ أجيب : بأن المقصود بيان أن الناس محتاجون إلى التنبيه والإرشاد لأجل ما تتركب فيهم من الشهوة الداعية إلى النساء وأن الواحد لو استغنى عن توفيق الله تعالى وإرشاده لكان أحق الناس به هو رسول الله ﷺ المعصوم دائماً ، ومتى ظهر لك ذلك عرفت أن كل مسلم لا بد له من الرغبة إلى الله تعالى والتضرع إليه أن يصونه عن الشهوات .

﴿واذكر﴾ أي : في الصلاة ﴿اسم ربك﴾ أي : المحسن إليك بكل جميل ﴿بكرة﴾ أي : الفجر ﴿وأصيلاً﴾ أي : الظهر والعصر .

﴿ومن الليل﴾ أي : بعضه والباقي للراحة بالنوم ﴿فاسجد له﴾ أي : المغرب والعشاء ﴿ومسبحه ليلاً طويلاً﴾ أي : صل التطوع فيه كما تقدم من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه أو اذكره بلسانك بكرة عند قيامك من منامك الذي هو الموة الصغرى وتذكرك أنه يحيي الموتى ويحشرهم جميعاً

وأصيلاً أي: عند انقراض نهارك وتذكرك انقراض دنياك وطلي هذا العالم لأجل يوم الفصل، وفي ذكر الوقتين إشارة إلى دوام الذكر وذكر اسمه لازم لذكره والذي عليه أكثر المفسرين. الأول قال ابن عباس وسفيان: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية لأنها أعظم الذكر لأنها ذكر اللسان والجنان والأركان فوظفت فيها أركان لسانية وحركات وسكنات على هيئات مخصوصة من عاداتها أن لا تفعل إلا بين يدي الملوك.

ولما خاطب رسول الله ﷺ بالتعظيم والأمر والنهي عدل سبحانه إلى شرح أحوال الكفار والمتمردين فقال تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ أي: الذين يغفلون عن الله من الكفار والمتمردين ﴿يُحِبُّونَ﴾ أي: محبة تجدد عندهم زيادتها في كل وقت ﴿الْعَاجِلَةَ﴾ لقصور نظرهم وجمودهم على المحسوسات التي الإقبال عليها منشأ البلادة والقصور ومعدن الأمراض للقلوب التي في الصدور، ومن تعاطى أسباب الأمراض مرض وسمي كفوراً، ومن تعاطى ضد ذلك شفي وسمي شاكراً.

﴿وَيَذُرُونَ﴾ أي: ويتركون ﴿وراءهم﴾ أي: قدامهم على وجه الإحاطة بهم وهم عنه معرضون كما يعرض الإنسان عما وراءه أو خلف ظهورهم لا يعبؤون به وقوله تعالى: ﴿يَوْمًا﴾ مفعول يذرون لا ظرف وقوله تعالى: ﴿ثَقِيلًا﴾ وصف له استعير له الثقل لشدة وهو له من الشيء الثقيل الباهظ لحامله ونحوه ثقلت في السموات والأرض.

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ﴾ أي: بما لنا من العظمة لا غيرنا ﴿وَشَدَدْنَا﴾ أي: قوينا ﴿أَسْرَهُمْ﴾ أي: توصيل عظامهم بعضها ببعض وتوثيق عظامهم بالأعصاب بعد أن كانوا نطفاً أمشاجاً في غاية الضعف. وأصل الأسر الربط والتوثيق، ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد وهو الإسار، وفرس مأسور الخلق ﴿وَإِذَا شِئْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة أن نبذل ما نشاء من صفاتهم أو ذواتهم ﴿بَدَلْنَا﴾ أمثالهم، أي: جئنا بأمثالهم بدلاً منهم إما بأن نهلكهم ونأتي ببدلهم ممن يطيع، وإما بتغيير صفاتهم كما شوهد في بعض الأوقات من المسخ وغيره، وقوله تعالى: ﴿تَبْدِيلًا﴾ تأكيد. قال الجلال المحلي: ووقعت إذا موقع إن، نحو ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ [النساء: ١٣٣] لأنه تعالى لم يشأ ذلك وإذا لما يقع. وفي ذلك رد لقول الزمخشري: وحقه أن يجيء بأن لا بإذا كقوله: ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨] ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ [النساء: ١٣٣] ﴿إِنْ هَذِهِ﴾ أي: السورة أو الآيات القريبة ﴿تَذَكُّرَةً﴾ أي: عظة للخلق فإن في تصفحها تنبيهات للغافلين، وفي تدبرها وتذكرها فوائد جمة للطالبيين السالكين ممن ألقى سمعه وأحضر قلبه وكانت نفسه مقبلة على ما ألقى إليه سمعه ﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ أي: بأن اجتهد في وصوله إلى ربه ﴿اتَّخِذْ﴾ أي: أخذ بجهد في مجاهدة نفسه ومغالبة هواه ﴿إِلَىٰ رَبِّهِ﴾ أي: المحسن إليه الذي ينبغي له أن يحبه بجميع جوارحه وقلبه ويجتهد في القرب منه ﴿سَبِيلًا﴾ أي: طريقاً واضحاً سهلاً واسعاً بأفعال الطاعة التي أمر بها لأننا بينا الأمور غاية البيان وكشفنا اللبس وأزلنا جميع موانع الفهم، فلم يبق مانع من استطرار الطريق غير مشيئتنا.

﴿وَمَا تَشَاوُونَ﴾ أي: في وقت من الأوقات شيئاً من الأشياء. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير بالياء التحتية على الغيبة والباقون بالياء على الخطاب. وإذا وقف حمزة سهل الهمزة مع المد والقصر، وله أيضاً إبدالها واواً مع المد والقصر ﴿إِلَّا﴾ وقت ﴿أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي: الملك الأعلى الذي له الأمر كله والملك كله على حسب ما يريد ويقدر وقد صح بهذا ما قال الأشعري وسائر أهل السنة من أن للعبد مشيئة تسمى كسباً لا تؤثر إلا بمشيئة الله تعالى، وانتفى مذهب القدرية الذين

يقولون: إنا نخلق أفعالنا، ومذهب الجبرية القائلين: لا فعل لنا أصلاً، ومثل الملوي ذلك بمن يريد قطع بطيخة فحدّد سكينه وهياها وأوجد فيها أسباب القطع وأزال عنها موانعه، ثم وضعها على البطيخة فهي لا تقطع دون أن يتحامل عليها التحامل المعروف لذلك، ولو وضع عليها ما لا يصلح للقطع كحطبة مثلاً لم تقطع ولو تحامل، فالعبد كالسكين خلقه الله تعالى وهياها بما أعطاه من القدرة للفعل، فمن قال: أنا أخلق فعلي مستقلاً به فهو كمن قال: السكين تقطع بمجرد وضعها من غير تحامل، ومن قال: الفاعل هو الله من غير نظر إلى العبد أصلاً كان كمن قال: هو يقطع البطيخة بتحامل يده أو قصبة ملساء من غير سكين، والذي يقول: إنه باشر بقدرته المهيأة لفعل يخلقه الله تعالى لها في ذلك الفعل، كمن قال: إنّ السكين قطعت بالتحامل عليها بهذا أجرى الله سبحانه وتعالى عادته في الناس ولو شاء غير ذلك فعل، ولا يخفى أنّ هذا هو الحق الذي لا مرية فيه.

ثم علل ذلك بإحاطته بمشيئتهم بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: المحيط علماً وقدره ﴿كَانَ﴾ أي: أزلاً وأبداً ﴿عَلِيماً﴾ أي: بما يستأهل كل أحد ﴿حَكِيماً﴾ أي: بالغ الحكمة فهو يمنع منعاً محكماً من أن يشاء غيره ما لم يأذن فيه فمن علم في جبلته خيراً أعانه عليه، ومن علم منه الشر ساقه إليه وحمله عليه وهو معنى قوله تعالى: ﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: ممن علمه من أهل السعادة ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي: جنته وهم المؤمنون. وقوله تعالى ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ أي: الكافرين منصوب بفعل يفسره قوله تعالى: ﴿أَعَدَّ لَهُمْ﴾ مثل أوعد وكافاً ليطابق الجمل المعطوف عليها ﴿عَذَاباً أَلِيماً﴾ أي: مؤلماً فهم فيه خالدون أبداً الأبديين.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: إنه ﷺ قال: «من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنة وحريراً»^(١) حديث موضوع.

سورة المرسلات عرفاً

مكية، في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ فمدنية.

وقال ابن مسعود: «نزلت والمرسلات عرفاً على النبي ﷺ ليلة الجن ونحن معه نسير حتى أوبنا إلى غار منى فنزلت، فبينما نحن نتلقاها منه وإن فاه رطب بها إذ وثبت حية فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت، فقال النبي ﷺ: وقُتِمَ شرّها كما وقُتِمَ شرّكم»^(١) ا. هـ. والغار المذكور مشهور في منى وقد زرتة ولله الحمد، وعن كريب مولى ابن عباس قال: قرأت سورة والمرسلات عرفاً فسمعتني أم الفضل امرأة العباس فبكت. وقالت: والله يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعته من رسول الله ﷺ يقرأ بها في صلاة المغرب.

وهي خمسون آية وإحدى وثمانون كلمة وثمانمائة وستة عشر حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«بسم الله» الملك الحق المبين «الرحمن» المنعم على الخلق أجمعين «الرحيم» الذي خص بكرامته عباده المؤمنين.

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١﴾ فَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١
 نَذْرًا ۝٢﴾ إِنْكَارُ تَوَعُّدُونَ لَوَقْعِ ۝٢ فَإِذَا التَّجُمُّ طُوسَتْ ۝٢ وَإِذَا السَّمَاءُ فُتِحَتْ ۝٢ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ ۝٢ وَإِذَا
 الرُّسُلُ أُنْفِثَتْ ۝٣﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُخِّلَتْ ۝٣ يَوْمَ الْفَصْلِ ۝٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ۝٣ وَيَوْمَ يُؤْمَرُ الْكَافِرِينَ ۝٣
 أَنْ تَهْبِطَ الْآلُوفِينَ ۝٤﴾ ثُمَّ نَقِيعُهُمُ الْآخِرِينَ ۝٤ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝٤ وَيَوْمَ يُؤْمَرُ الْكَافِرِينَ ۝٤ أَنْ
 تَهْبِطَ مِنْ مَآوٍ مُهَبِّو ۝٥﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ ۝٥ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ۝٥ فَتَدْرُكُونَ ۝٥ فَتَدْرُكُونَ ۝٥ فَتَدْرُكُونَ ۝٥ فَتَدْرُكُونَ ۝٥
 الْكَافِرِينَ ۝٦﴾ أَوْ تَجْبَلُ الْأَرْضَ كِنَافًا ۝٦ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۝٦ وَجَعَلْنَا فِيهَا رُوسًا شَلْجَنَةً وَأَسْبَغْنَا فِيهَا نُورًا ۝٦
 وَيَوْمَ يُؤْمَرُ الْكَافِرِينَ ۝٧﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ۝٧ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ۝٧ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ۝٧
 وَلَا يَنْفِي مِنَ اللَّهِ ۝٨﴾ إِنَّمَا تَرَى إِشْكَرًا كَالْقَصْرِ ۝٨ كَأَنَّهُ جَمَلَةٌ صُفْرٌ ۝٨ وَيَوْمَ يُؤْمَرُ الْكَافِرِينَ ۝٨﴾

«والمُرسلات عرفاً» أي: الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضها بعضاً ونصبها على الحال، هذا ما عليه الجمهور من أنها الرياح قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ﴾ [الحجر: ٢٢] وقال تعالى: ﴿يُرْسَلُ الرِّيحُ﴾ [الأعراف: ٥٧]. وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت

بالعرف من أمر الله تعالى ونهيه والخير والوحي، وهو قول أبي هريرة ومقاتل والكلبي، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الأنبياء عليهم السلام أرسلوا بلا إله إلا الله. وقال أبو صالح: هم الرسل ترسل بما يعرفون به من المعجزات. وقيل: المراد السحاب لما فيها من نعمة ونقمة عارفة بما أرسلت إليه ومن أرسلت إليه.

﴿فالعاصفات﴾ أي: الرياح الشديدة ﴿عصفاً﴾ أي: عظيماً بما لها من النتائج الصالحة، وقيل: الملائكة شبهت لسرعة جريها في أمر الله تعالى بالرياح، وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافر يقال: عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه، وناقة عصوف أي: تعصف بركابها فتمضي كأنها ريح في السرعة، وعصفت الحرب بالقوم أي: ذهبت بهم. وقيل: يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل والخسوف.

﴿والناشرات ونشراً﴾ أي: الرياح اللينة تنشر المطر. وقال الحسن: هي الرياح التي يرسلها الله تعالى بين يدي رحمته، وقيل: الأمطار لأنها تنشر النبات بمعنى تحييه. وروي عن السدي أنها الملائكة تنشر كتب الله تعالى. وروى الضحاك أنها الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العباد.

تنبيه: إنما قال الله تعالى ﴿والناشرات﴾ بالواو لأنه استئناف قسم آخر.

﴿فالفارقات فرقاً﴾ أي: الرياح تفرق السحاب وتبدده قاله مجاهد، وعن ابن عباس هي الملائكة تفرق الأقوات والأرزاق والآجال، وقيل: هم الرسل فرّقوا بين ما أمر الله تعالى به وما نهى عنه أي: بينا ذلك، وقيل: آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام.

﴿فالملقىات ذكرأ﴾ أي: الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقيل: هو جبريل عليه السلام وحده سمي باسم الجمع تعظيماً.

فإن قيل: ما المناسبة على هذا بين الرياح والملائكة في القسم؟ أجيب: بأن الملائكة روحانيون، فهم بسبب لطافتهم وسرعة حركاتهم كالرياح.

وقيل: المراد به الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل عليهم، وذكرنا مفعول به ناصبه الملقىات.

﴿عذراً أو نذراً﴾ مصدران من عذر إذا محا الإساءة، ومن أنذر إذا خوّف على فعل كالكفر والشكر. ويجوز أن يكون جمع عذير بمعنى المعذور، وجمع نذير بمعنى الإنذار، وبمعنى العاذر والمنذر. ونصبهما إما على البدل من ذكرأ على الوجهين الأولين أو على المفعول له، وإما على الوجه الثالث، فعلى الحال بمعنى عاذرين أو منذرين. وقرأ ﴿أو نذراً﴾ نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة بضم الذال والباقون بسكونها.

وقوله تعالى: ﴿إنما توعدون لواقع﴾ جواب القسم، ومعناه أنّ الذي توعدونه من مجيء القيامة كائن لا محالة، وقال الكلبي: المراد أنّ كل ما توعدون به من الخير والشر لواقع.

ثم بين وقت وقوعه فقال تعالى: ﴿فإذا النجوم﴾ أي: على كثرتها ﴿طمست﴾ أي: محي نورها أو ذهب نورها ومحقت ذواتها، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿انْثَرَتْ﴾ [الانفطار: ٢٠] و﴿انْكَدَرَتْ﴾ [التكوير: ٢] قال الزمخشري: ويجوز أن يمحى نورها ثم تنشر ممحوقة النور.

﴿وإذا السماء﴾ أي: على عظمها ﴿فرجت﴾ أي: فتحت وشققت فكانت أبواباً، والفرج الشق ونظيره ﴿إذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١].

﴿وَإِذَا الْجِبَالُ﴾ أي: على صلابتها ﴿نُسِفَتْ﴾ أي: ذهب بها كلها بسرعة من نسفت الشيء: إذا اختطفته، أو نسفت كالحب إذا نسف بالمنسف، ونحوه ﴿وُثِّتِ الْجِبَالُ بَسًا﴾ [الواقعة: ٥] ﴿وَكَاَنَّهُ الْجِبَالُ كَيْفًا مَّهِيلاً﴾ [المزمل: ١٤].

﴿وَإِذَا الرُّسُلُ﴾ أي: الذين أنذروا الناس ذلك اليوم فكذبوا ﴿أَقْتَتَ﴾ قال مجاهد والزجاج: المراد بهذا التأقبت تبين الوقت الذي فيه يحضرون للشهادة على أممهم، أي: جمعت لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة، والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه، فالمعنى: جعل لها وقت آجل للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ [المائدة: ١٠٩]. وقرأ أبو عمرو وبواو مضمومة والباقون بهمزة مضمومة وهما لغتان، والعرب تعاقب بين الواو والهزة كقولهم: وكدت وأكدت.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَوْمَ﴾ أي: عظيم متعلق بقوله تعالى: ﴿أَجَلَتْ﴾ وهذه الجملة معمولة لقول مضمّر أي: يقال لأي يوم أجلت، وهذا القول المضمّر يجوز أن يكون جواباً لإذا وأن يكون حالاً من مرفوع ﴿أَقْتَتَ﴾ أي: مقولاً فيها لأي يوم أجلت أي: أخرت، وهذا تعظيم لذلك اليوم وتعجيب له وقوله تعالى: ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾ بيان ليوم التأجيل. وقيل: اللام بمعنى إلى، ذكره مكّي. قال ابن عباس: يوم فصل الرحمن بين الخلائق كقوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ يَبِثُّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الدخان: ٤٠].

ثم أتبع هذا التعظيم تعظيماً آخر بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ أي: ومن أين تعلم كنهه ولم تر مثله في شدّته ومهابته، وقرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وابن ذكوان بخلاف عنه بالإمالة محضة، وقرأ ورش بين بين والباقون بالفتح.

ثم أتبعه تهويلاً ثالثاً بقوله تعالى: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: إذ يكون يوم الفصل ﴿لِلْمَكْذِبِينَ﴾ أي: بذلك، قال القرطبي: ويل عذاب وخزي لمن كذب بالله تعالى وبرسله وكتبه ويوم الفصل، وهو وعيد وكرّره في هذه السورة عند كل آية كأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم، فإن لكل مكذب بشيء عذاباً سوى عذاب تكذيبه بشيء آخر، ورب شيء كذب به هو أعظم جرماً من تكذيبه لغيره؛ لأنه أقبح في تعظيمه وأعظم في الرّدّ على الله تعالى، وإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك وعلى قدر وفاقه، وهو قوله تعالى: ﴿جَزَاءً وَفَاتًا﴾ [النبا: ٢٦]. وقيل: كرّره لمعنى تكرار التخويف والوعيد، وروي عن النعمان بن بشير قال: ويل واد في جهنم فيه ألوان العذاب، وقاله ابن عباس وغيره، وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «عرضت عليّ جهنم فلم أر فيها وادياً أعظم من الويل»^(١)، وروي أيضاً أنه مجمع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهم، وإنما يسيل الشيء فيما سفّل من الأرض، وقد علم العباد في الدنيا أنّ شرّ المواضع ما استنقع فيها مياه الأذناس والأقذار والغسالات والجيف وماء الحمامات، فذكر أنّ الوادي مستنقع صديد أهل الكفر والشرك ليعلم العاقل أنه لا شيء أقدر منه قذارة ولا أثن منه نتناً.

تنبيه: ويل مبتدأ، وسوّخ الابتداء به الدعاء، ويومئذ ظرف للويل وللمكذبين خبره. وقال الزمخشري: فإن قلت كيف وقع النكرة مبتدأ؟ قلت: هو في أصله مصدر منصوب ساد مسدّ فعله

لكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه ونحوه ﴿سَلَّمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد: ٢٤] واعترض بأن الذي ذكره ليس من المسوغات التي ذكرها النحويون، وإنما المسوغ كونه دعاء وفائدة العدول إلى الرفع ما ذكره.

﴿الم نهلك﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿الأولين﴾ من لدن آدم عليه السلام إلى زمن محمد ﷺ يقوم نوح وعاد وشمود بتكذيبهم أي: أهلكتناهم ﴿ثم تتبعهم الآخرين﴾ أي: ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم كما أهلكتنا الأولين ونسلك بهم سبيلهم؛ لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. ﴿كذلك﴾ أي: مثل ذلك الفعل الشنيع ﴿نفعل بالمجرمين﴾ أي: بكل من أجرم فيما يستقبل إماماً بالسيف وإماماً بالهلاك.

﴿ويل يومئذ﴾ أي: إذ يوجد ذلك الفعل ﴿للمكذبين﴾ أي: بآيات الله وأنبيائه، قال البيضاوي: فليس تكراراً وكذا إن أطلق التكذيب أو علق في الموضعين بواحد لأن الويل الأول بعذاب الآخرة، وهذا للإهلاك في الدنيا مع أن التكرير للتوكيد حسن شائع في كلام العرب.

﴿الم نخلقكم﴾ أي: أيها المكذبون بما لنا من العظمة التي لا تغيرها عظمة ﴿من ماء مهين﴾ أي: ضعيف حقير وهو المني، وهذا نوع آخر من تخويف الكفار وهو من وجهين: الأول: أنه تعالى ذكرهم عظيم إنعامه عليهم وكل ما كان نعمه عليه أكثر كان جنايته في حقه أقبح وأفحش. الثاني: أنه تعالى ذكرهم أنه قادر على الابتداء، والقادر على الابتداء قادر على الإعادة، فكما أنكروا هذه الدلالة الظاهرة لا جرم قال تعالى في حقهم: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْ سَلَمٌ مِّنْ سُلُكٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ [السجدة: ٨]. وقرأ كل القراء بإدغام القاف في الكاف وإبقاء الصفة ولهم أيضاً إدغام الصفة مع الحذف.

﴿فجعلناه﴾ أي: بما لنا من القدرة والعظمة بالإنزال للماء في الرحم ﴿في قرار﴾ أي: مكان ﴿مكين﴾ أي: حريز وهو الرحم.

﴿إلى قدر معلوم﴾ أي: وهو وقت الولادة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤] إلى قوله: ﴿وَيَسِّرْ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ [لقمان: ٣٤].

﴿فقدرونا﴾ أي: ذلك دون غيرنا ﴿فنعم القادرون﴾ نحن، وقرأ نافع والكسائي بتشديد الدال فيصح على هذه القراءة أن يكون المعنى: فقدروناه والباقون بالتخفيف، وقال عليّ كرم الله وجهه: ولا يبعد أن يكون المعنى في التخفيف والتشديد واحداً؛ لأن العرب تقول: قدر وقدر عليه الموت.

﴿ويل يومئذ﴾ أي: إذ كان ذلك ﴿للمكذبين﴾ أي: بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة. وقوله تعالى: ﴿الم نجعل﴾ أي: نصير بما شئنا بما لنا من العظمة ﴿الأرض كفاتاً﴾ مصدر كفت بمعنى ضم وعاء ضامة.

﴿أحياء﴾ أي: على ظهرها في الدور وغيرها ﴿وأمواتاً﴾ أي: في بطنها في القبور وغيرها. وقيل: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض أي: الأرض منقسمة إلى حيّ وهو الذي ينبت، وإلى ميت وهو الذي لا ينبت، وقيل: كفاتاً جمع كافت كصيام وقيام جمع صائم وقائم، وقال الخليل: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر ويقال انكفت القوم إلى منازلهم، أي: انقلبوا، فمعنى

الكفات أنهم يتصرفون على ظهرها وينقلون إليها فيدفعون فيها .

﴿وجعلنا﴾ أي: بما لنا من القدرة التامة ﴿فيها﴾ أي: الأرض ﴿رواسي﴾ أي: جبلاً لولها لمادت بأهلها، ومن العجائب مراسيها من فوقها خلافاً لمراسي السفن ﴿شامخات﴾ أي: مرتفعات جمع شامخ وهو المرتفع جداً، ومنه شمخ بأنفه إذا تكبر، جعل كناية عن ذلك كثنى العطف وصعر الخذ، كما قال لقمان لابنه: ﴿وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ [لقمان: ١٨] .

﴿واسقيناكم﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿ماء﴾ أي: من الأنهار والعيون والغدران والآبار وغير ذلك ﴿فراثا﴾ أي: عذياً تشربون منه ودوايكم وتسقون منه زرعكم، وهذه الأمور أعجب من البعث، روي في الأرض من الجنة سيحان وجيحان والنيل والفراث كل من أنهار الجنة .

﴿ويل يومئذ﴾ أي: إذ تقوم الساعة ﴿للمكذبين﴾ أي: بأمثال هذه النعم .

وقوله تعالى: ﴿انطلقوا﴾ على إرادة القول، أي: يقال للمكذبين يوم القيامة: انطلقوا . ﴿إلى ما كنتم به تكذبون﴾ من العذاب يعني: النار فقد شاهدتموها عياناً .

﴿انطلقوا إلى ظل﴾ أي: ظل دخان جهنم لقوله تعالى: ﴿وَيَلْبِسُ مِنْ يَمْشِي﴾ [الواقعة: ٤٣] . ﴿ذي ثلاث شعب﴾ أي: تشعب لعظمه كما يرى الدخان العظيم يتفرق ذوائب . وقيل: يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرايق ويتشعب من دخانها ثلاث شعب فتظلهم حتى يفرغ حسابهم والمؤمنون في ظل العرش، وقيل: إن الشعب الثلاث: هي الضريع والزقوم والغسلين؛ لأنها أوصاف النار وقوله تعالى: ﴿لا ظليل﴾ أي: كنين يظلهم من حرّ ذلك اليوم تهكم بهم ورده لما يوهم لفظ الظل . ﴿ولا يغني﴾ أي: ولا يردّ عنهم شيئاً ﴿من اللهب﴾ أي: لهب النار، فليس كالظل الذي بقي حرّ الشمس، وهذا تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين . واللهب ما يعلو على النار إذا اضطربت من أحمر وأصفر وأخضر .

﴿إنها﴾ أي: النار ﴿ترمي﴾ أي: من شدة الاشتعال ﴿بشرر﴾ وهو ما تطاير من النار ﴿كالقصر﴾ أي: كل شررة كالقصر من البناء في عظمه وارتفاعه . قال ابن مسعود: يعني الحصون، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ترمي بشرر كالقصر﴾ قيل: هي الخشب العظيم المقطعة، قال: وكنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه ندّخرها للشتاء فكنا نسميها القصر . وقال سعيد بن جبيرة والضحاك: هي أصول النخل والشجر العظيم واحدها قصرة مثل جمرة وجمر .

وقوله تعالى: ﴿كأنه﴾ أي: الشرر ﴿جماليات﴾ قرأه حمزة والكسائي وحفص بغير ألف بعد اللام على التوحيد والباقون بالألف على الجمع، جمع جمالة وهي التي قرأ بها أولاً وهي جمع جمل مثل حجارة وحجر . وقوله تعالى: ﴿صفر﴾ جمع أصفر أي: في هيئتها ولونها . وفي الحديث «شرار النار أصفر كالقيبر»^(١) والعرب تسمي سود الإبل صفراً لشوب سوادها بصفرة، فقليل: صفر في الآية بمعنى سود لما ذكروا في شعر عمران بن حطان الخارجي^(٢) :

دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوى

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي .

(٢) البيت بلا نسبة في الكشف للزمخشري ٤/٦٨١ .

قال الترمذي: وهذا القول ضعيف ومحال في اللغة أن يكون من يشوبه شيء قليل، فينسب كله إلى ذلك الشائب، فالعجب ممن قد قال هذا. وقد قال الله تعالى: ﴿جمالات صفر﴾ فلا نسلم من هذا شيئاً في اللغة. وقيل: شبه الشر بالجمالات لسرعة سيرها، وقيل: لمتابعة بعضها بعضاً. **﴿ويل يومئذ﴾** أي: إذ يكون ذلك **﴿للمكذبين﴾** أي: بهذه الأمور العظام.

﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٣٧) هَذَا يَوْمٌ الْفَصْلِ جَمَعْتُمْ وَالْأَوَّلِينَ (٣٨) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِدُونِ (٣٩) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٤٠) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ (٤١) وَفَوْكَةٍ مِّمَّا يَنْشُهُونَ (٤٢) كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٤٤) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٤٥) كُلُّوا وَتَمَنَّوْا قَلِيلًا إِنَّا نَعْتَرُكُمْ عَتْرُونًا (٤٦) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٤٩) فَإِنِّي حَسِبْتُ بِعَدُوِّكُمْ يَوْمُونَ (٥٠).

﴿هذا﴾ أي: يوم القيامة **﴿يوم لا ينطقون﴾** أي: بشيء من فرط الدهشة والحيرة، وهذا نوع آخر من أنواع تخويف الكفار بين أنه ليس لهم عذر ولا حجة فيما أنابوا به من القبائح وهذا في بعض المواقف، فإن يوم القيامة يوم طويل ذو مواطن ومواقيت ينطقون في وقت ولا ينطقون في وقت، ولذلك ورد الأمر أن في القرآن الكريم ففي بعضها يختصمون ويتكلمون، وفي بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون.

وروى عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأله ابن الأزرق عن قوله تعالى: **﴿هذا يوم لا ينطقون﴾** و**﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾** [طه: ١٠٨] و**﴿وَأَقْلَبُ وَجْهَكُمْ عَلَى بَعْضِ الْأَسْأَلُونَ﴾** [الصفافات: ٢٧] فقال: إن الله تعالى يقول: **﴿وَأَمَّا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾** [الحج: ٤٧] فإن لكل مقدار من هذه الأيام لوناً من هذه الألوان. وقال الحسن: فيه إضمار أي: هذا يوم لا ينطقون فيه بحجة نافعة، فجعل نطقهم كلا نطق لأنه لا يسمع ولا يسمع، ومن نطق بما لا ينفع فكأنه ما نطق كما يقال لمن تكلم بكلام لا يفيد: ما قلت شيئاً. وقيل: إن هذا وقت جوابهم **﴿أَسْأَلُوا فِيهَا وَلَا تَسْكُمُونَ﴾** [المؤمنون: ١٠٨].

﴿ولا يؤذن لهم﴾ أي: في العذر وقوله تعالى: **﴿فيعتذرون﴾** عطف على يؤذن من غير تسبب عنه فهو داخل في حيز النفي أي: لا إذن فلا اعتذار.

﴿ويل يومئذ﴾ أي: إذ كان هذا الموقف **﴿للمكذبين﴾** أي: الذين لا تقبل منهم معذرة. **﴿هذا يوم الفصل﴾** وهذا نوع آخر من أنواع تهديد الكفار وتخويفهم أي: يقال لهم هذا اليوم الذي يفصل فيه بين الخلاق فيتين المحق من المبطل **﴿جمعناكم﴾** أيها المكذبون من هذه الأمة بما لنا من العظمة **﴿والأولين﴾** من المكذبين قبلكم فتحاسبون وتعذبون جميعاً. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جمع الذين كذبوا محمداً ﷺ والذين كذبوا النبيين من قبل.

وقوله تعالى: **﴿فإن كان لكم كيد﴾** أي: حيلة في دفع العذاب عنكم **﴿فكيدون﴾** أي: فاحتالوا لأنفسكم وقاؤون، ولن تجدوا ذلك تقرير لهم على كيدهم لدين الله تعالى وذويه وتسجيل عليهم بالعجب، وقيل: إن ذلك من قول النبي ﷺ فيكون كقول هود عليه السلام **﴿فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون﴾** [هود: ٥٥].

﴿ويل يومئذ﴾ أي: إذ يقال لهم هذا الكلام فيكون زيادة في عذابهم **﴿للمكذبين﴾** أي: الراسخين في التكذيب في ذلك.

ثم ذكر ضد المكذبين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: الذين اتقوا الشرك لأنهم في مقابلة المكذبين ﴿فِي ظِلَالٍ﴾ أي: تكاثف أشجار إذ لا شمس يظل من حرّها ﴿وَعِيُونَ﴾ أي: من ماء وعسل ولبن وخمر كما قال تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَّيِّنٍ يَغَيَّرُ طَعْمَهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّرْبِ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥]. وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص بضم العين والباقون بكسرها.

﴿وفواكه مما يشتهون﴾ في هذا إعلام بأن المأكّل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب.

وقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ في موضع الحال من ضمير المتقين في الطرف الذي هو في ظلال أي: هم مستقرون في ظلال مقولاً لهم ذلك.

وقوله تعالى: ﴿هَنِيئًا﴾ حال أي: متهئين ﴿بِمَا﴾ أي: بسبب ما ﴿كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من طاعات الله تعالى.

﴿إِنَّا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: كما جزينا المتقين هذا الجزاء العظيم ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: نثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد ﷺ وأعمالهم في الدنيا.

﴿وَيَلْ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: إذ يكون هذا النعيم للمتقين المحسنين ﴿لِلْمَكْذِبِينَ﴾ أي: يمحض لهم العذاب المخلد ضد النعيم المؤبد.

وقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَتَمْتَعُوا﴾ خطاب للكفار في الدنيا ﴿قَلِيلًا﴾ أي: من الزمان وغايته إلى الموت وهو زمان قليل لأنه زائل مع قصر مدته في زمن الآخرة وفي هذا تهديد لهم، ويجوز أن يكون ذلك خطاباً لهم في الآخرة إيذاناً بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لهم، وكانوا من أهله تذكيراً بحالهم السمجة بما جنوا على أنفسهم من إثارة المتاع القليل على النعيم والملك الخالد، وهذا ما جرى عليه الزمخشري أولاً وذكر الأول ثانياً، واقتصر الجلال المحلي على ما ذكرته أولاً وهو أولى. قال بعض العلماء: التمتع بالدنيا من أفعال الكافرين، والسعي لها من أفعال الظالمين، والاطمئنان إليها من أفعال الكاذبين، والسكون فيها على حد الإذن، والأخذ منها على قدر الحاجة من أفعال عوام المؤمنين، والإعراض عنها من أفعال الزاهدين، وأهل الحقيقة أجل خطراً من أن يؤثر فيهم حب الدنيا وبغضها وجمعها وتركها.

ثم علل ذلك مؤكداً بقوله تعالى لأنهم ينكرون وصفهم بذلك: ﴿إِنَّكُمْ مَجْرُمُونَ﴾ فيه دلالة على أنّ كل مجرم يتمتع أياماً قلائل، ثم البقاء في الهلاك أبداً.

﴿وَيَلْ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: إذ تعذبون بإجرامكم ﴿لِلْمَكْذِبِينَ﴾ حيث عرّضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القليل.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي: لهؤلاء المجرمين من أي: قائل كان ﴿ارْكَعُوا﴾ أي: صلوا الصلاة التي فيها الركوع كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وأطلقوه عليها تسمية لها باسم جزئها، وخص هذا الجزء لأنه يقال على الخضوع والطاعة ولأنه خاص بصلاة المسلمين ﴿لَا يَرْكَعُونَ﴾ أي: لا يصلون، قال الرازي: وهذا ظاهر لأن الركوع من أركانها، فبين تعالى أنّ هؤلاء الكفار من صفتهم أنهم إذا دعوا إلى الصلاة لا يصلون ويجوز أن يكون اركعوا بمعنى اخشعوا وتواضعوا لله بقبول وحيه واتباع دينه، واطرحوا هذا الاستكبار لا يخشعون ولا يقبلون ذلك ويصرون على

استكبارهم، وأن يكون بمعنى اركعوا في الصلاة إذ روي أنها نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول الله ﷺ بالصلاة فقالوا: لا نجبي فإنها مسبة علينا فقال ﷺ: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»^(١). قال في القاموس: جبي تجبية وضع يديه على ركبتيه أو على الأرض أو انكب على وجهه، والتجبية أن تقوم قيام الراكع. واستدل بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم حال كفرهم يستحقون الذم والعقاب بترك الصلاة؛ لأن الله تعالى ذمهم حال كفرهم، وعلى أن الأمر للوجوب لأن الله تعالى ذمهم بمجرد ترك الأمور به، وهو يدل على أن الأمر للوجوب. فإن قيل: إنما ذمهم لكفرهم. أجيب بأنه تعالى ذمهم على كفرهم من وجوه إلا أنه تعالى إنما ذمهم في هذه الآية لتركه المأمور به.

وقرأ هشام والكسائي بضم القاف والباقون بكسرها.

﴿ويل يومئذ﴾ أي: إذ يكون الفصل ﴿للمكذبين﴾ أي: بما أمروا به.

قال الرازي: إنه تعالى لما بالغ في زجر الكفار من أول هذه السورة إلى آخرها بهذه الوجوه العشرة المذكورة وحث على التمسك بالنظر والاستدلال والانقياد للدين الحق ختم السورة بالتعجب من الكفار، وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل القطعية مع تجليها ووضوحها ﴿فبأي حديث بعده﴾ أي: القرآن ﴿يؤمنون﴾ أي: لا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله تعالى بعد تكذيبهم به لاشتماله على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره، واستدل بعض المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن حادث لأن الله تعالى وصفه بأنه حديث والحديث ضد القديم والضدان لا يجتمعان، فإذا كان حديثاً وجب أن لا يكون قديماً. وأجيب: بأن المراد منه هذه الألفاظ ولا نزاع في أنها محدثة.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: إن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة والمرسلات كتب الله تعالى له أنه ليس من المشركين»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه أبو داود في الخراج حديث ٣٠٢٦، وأحمد في المسند ٢١٨/٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/

٤٤٥، والطبراني في المعجم الكبير ٤٥/٩.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشف ٦٨٤/٤.

سورة عم يتساءلون

وتسمى سورة النبا مكية وهي أربعون أو إحدى وأربعون آية ومائة وثلاثة وسبعون كلمة وسبعمائة وسبعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي له الملك كله ﴿الرحمن﴾ الذي عم الوجود بفضلته ﴿الرحيم﴾ الذي تمحضت أولياؤه جتته . وقوله تعالى :

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ ١ عَنِ النَّبِئِ الْعَظِيمِ ٢ الَّذِي هُوَ فِيهِ يُخْتَلَفُونَ ٣ كَلَّا سَمِعْتُمُونَ ٤ ثُمَّ كَلَّا سَمِعْتُمُونَ ٥ أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ٦ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ٧ وَخَلَقَنَاهُ أَزْوَاجًا ٨ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ٩ وَجَعَلْنَا أَلْبَاحًا ١٠ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ١١ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٢ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ١٣ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ١٤ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ١٥ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١٦ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ١٧ يَوْمَ يُفْعَلُ فِي الصُّورِ قَنَاقُونَ ١٨ وَأُفْوَاكًا ١٩ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ ٢٠ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ٢١ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَادًا ٢٢ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢٣ لِلطَّالِعِينَ مَنَاقِبًا ٢٤ لِيُبَيِّنَ فِيهَا أَحْقَابًا ٢٥ لَا يَدْخُلُوهَا بِرْدًا وَلَا شَرًّا ٢٦ إِلَّا حِمِيمًا وَهَّاجًا ٢٧ جَزَاءَ وِفَاقًا ٢٨ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٢٩ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ٣٠ وَكَلَّ ثَوَمٌ مِّنْ ثَمَرَاتِهِ حَبًّا ٣١ قَدَرُوا فَلَانَ نَرِيدُكُمْ ٣٢ إِلَّا عَذَابًا ٣٣﴾ .

﴿عم﴾ أصله عن ما على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامية وأدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما ، كقوله فيم واستعمال الأصل قليل . ومنه قول حسان^(١) :

على ما قام يشتمني لثيم كخنزير تسمرغ في رماد

ومعنى هذا الاستفهام تفخيم الشأن كأنه قال عن أي شيء ﴿يتساءلون﴾ ، ونحوه قولك : زيد ما زيد جعلته لا نقطاع قرينه وعدم نظيره كأنه شيء خفي عليك ، فأنت تسأل عن جنسه وتفحص عن جوهره كما تقول : ما الغول ، وما العنقاء تريد أي شيء هو من الأشياء . هذا أصله ، ثم جرد للعبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام من لا تخفى عليه خافية ، ولذا لما وقف البزي ألحق الميم هاء

(١) البيت من الوافر ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٣٢٤ ، والأزهية ص ٨٦ ، وخزانة الأدب ١٣٠/٥ ، والدرر ٣١٤/٦ ، وشرح التصريح ٣٤٥/٢ ، وشرح شواهد الشافية ص ٢٢٤ ، ولسان العرب (قوم) ، والمحتسب ٣٤٧/٢ ، ولحسان بن مندر في شرح شواهد الإيضاح ص ٢٧١ ، وشرح شواهد المغني ٢/٧٠٩ ، وبلا نسبة في تخلص الشواهد ص ٤٠٤ ، وشرح المفصل ٩/٤ .

السكت بخلاف عنه، والضمير في يتساءلون لأهل مكة، كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم. وذلك أن النبي ﷺ لما دعاهم إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به محمد، ويسألون الرسول والمؤمنين عنه استهزاء، وقيل: الضمير للمسلمين والكافرين جميعاً وكانوا جميعاً يتساءلون عنه، أما المسلم فليزداد خشية واستعداداً، وأما الكافر فليزداد استهزاء.

ثم ذكر أن تساؤلهم عماذا؟ فقال تعالى: ﴿عن النبأ العظيم﴾ قال مجاهد والأكثر: هو القرآن، دليله قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ [ص: ٦٧] وقال قتادة: هو البعث.

فإن قيل: إذا كان الضمير يرجع للكافر، فكيف يكون قوله تعالى: ﴿الذي هم﴾ أي: بضمايرهم مع ادعائهم أنها أقوى الضمائر ﴿فيه مختلفون﴾ مع أن الكفار كانوا متفقين على إنكار البعث؟ أجيب: بأنا لا نسلم اتفاقهم على ذلك بل كان فيهم من ثبت المعاد الروحاني وهم جمهور النصارى، وأما المعاد الجسماني فمنهم من يقطع القول بإنكاره ومنهم من يشك، وأما إذا كان المتساءل عنه القرآن فقد اختلفوا فيه كثيراً وقيل: المتساءل عنه نبوة محمد ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿كلا﴾ ردع للمتسائلين هزواً، ﴿سيعلمون﴾ ما يحل بهم على إنكارهم له. وقوله تعالى: ﴿ثم كلا سيعلمون﴾ تأكيد وجيء فيه بشم للإيدان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول. وقال الضحاك: الأولى للكفار والثانية للمؤمنين، أي: سيعلم الكافرون عاقبة تكذيبهم وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم.

ثم أوماً تعالى إلى القدرة على البعث بقوله تعالى: ﴿الم نجعل﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿الأرض مهاداً﴾ أي: فراشاً كالمهد للصبي وهو ما يمهد له فينوم عليه تسمية للممهد بالمصدر كضرب الأمير.

﴿والجبال﴾ أي: التي تعرفون شدتها وعظمتها. ﴿أوتاداً﴾ أي: تثبت بها الأرض كما تثبت الخيام بالأوتاد، والاستفهام للتقرير، فيستدل بذلك على قدرته على جميع الممكنات. وإذا ثبت ذلك ثبت القول بصحة البعث، وأنه قادر على تخريب الدنيا بسماواتها وكواكبها وأرضها وعلى إيجاد عالم الآخرة.

تنبيه: مهاداً مفعول ثان لأنّ الجعل بمعنى التصيير، ويجوز أن يكون بمعنى الخلق فتكون حالاً مقدّرة.

﴿وخلقناكم﴾ أي: بما دل على ذلك من مظاهر العظمة ﴿أزواجاً﴾ أي: أصنافاً ذكوراً وإناثاً وقيل: ألواناً.

﴿وجعلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿نومكم سباتاً﴾ أي: راحة لأبدانكم. قال الزجاج: السبات أن ينقطع عن الحركة والروح فيه. وقيل: معناه جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم وقيل: المسبوت الميت من السبت وهو القطع لأنه مقطوع عن الحركة والنوم أحد التوفيتين.

وقوله تعالى: ﴿وجعلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿الليل﴾ أي: بعد ذهاب الضياء حتى كأنه لم يكن ﴿لباساً﴾ فيه استعارة أي: يستركم عن العيون بظلمته كما إذا أردتم هرباً من عدو أو بياناً له

أو إخفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير من الأمور. قال الشاعر^(١):

وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب
ولما جعل النوم موتاً جعل اليقظة معاشاً فقال تعالى: ﴿وجعلنا﴾ أي: بما لنا من القدرة
التامة ﴿النهار﴾ أي: الذي آتته الشمس ﴿معاشاً﴾ أي: حياة تبعثون فيه عن نومكم، أو وقت معاش
تقبلون فيه في حوائجكم ومكاسبكم لتحصيل ما تعيشون به فمعاشاً على هذا اسم زمان.
﴿وبيننا﴾ بما لنا من الملك التام ﴿فوقكم سبعاً﴾ أي: سبع سماوات وقوله تعالى: ﴿شداداً﴾
جمع شديدة أي: قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان لا فطور فيها ولا فروج. ونظيره قوله
تعالى: ﴿وَمَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢].

﴿وجعلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة مما لا يقدر عليه غيرنا ﴿سراجاً﴾ أي: منيراً متلألئاً
﴿وماجاً﴾ أي: وقاداً وهي الشمس.

﴿وأنزلنا﴾ أي: بما لنا من كمال الأوصاف ﴿من المعصرات﴾ أي: السحاب إذا أعصرت
أي: شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر، كقولك: أجز الزرع أي: حان أن يجر، وأعصرت الجارية
إذا دنت أن تحيض.

وعن الحسن وقتادة: هي السماوات، وتأويله أن الماء ينزل من السماء إلى السحاب فكأن
السماوات عصرن. وقيل: من الرياح التي حان لها أن تعصر السحاب. وقيل: الرياح ذوات
الأعاصير، وإنما جعلت مبدأ للإنزال لأنها تنشئ السحاب وتدرّ أخلافه. ﴿ماء ثجاجاً﴾ أي:
منصباً بكثرة يقال: ثجج وثج بنفسه. وفي الحديث: «أفضل الحج المعج والثج»^(٢) أي: رفع الصوت
بالتلبية وصب دماء الهدى، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثجاً يسيل غرباً، يعني: يشج
الكلام ثجاً في خطبته.

﴿لنخرج﴾ أي: بعظمتنا التي ربطنا بها المسببات بالأسباب ﴿به﴾ أي: بذلك الماء ﴿حجاً﴾
أي: نجماً ذا حب مما يتقوّت به كالحنطة والشعير والأرز ﴿ونباتاً﴾ أي: ما يختلف به كالتبن
والحشيش، كما قال تعالى: ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ﴾ [طه: ٥٤] ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾ [الرحمن:
١٢].

﴿وجنات﴾ أي: بساتين تجمع أنواع الأشجار والنبات المقتات وغيره ﴿ألفافاً﴾ أي: ملتفة
بالشجر جمع لفيف كشریف وأشرف. وقيل: هو جمع الجمع، يقال: جنة لفاء وجمعها لف بضم
اللام وجمع الجمع ألفاف. وقيل: لا واحد له كالأوزاع والأخفاف. وقيل: الواحد لف. قال
صاحب الإقليد أنشدني الحسن بن علي الطوسي^(٣):

جنة لف وعيش مغدق وندامى كلهم بيض زهر
وقال الزمخشري: ولو قيل: هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً وجيهاً.

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) أخرجه الترمذي في الحج حديث ٨٢٧، وابن ماجه حديث ٢٨٩٦، ٢٩٢٤، والدارمي في المناسك باب

٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٣٠/٤، والحاكم في المستدرک ٤٥٠/١.

(٣) البيت بلا نسبة في الكشف للزمخشري ٦٨٧/٤.

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ أي: بين الخلائق ﴿كَانَ﴾ أي: في علم الله تعالى وفي حكمه كوناً لا بد منه ﴿مِيقَاتًا﴾ أي: وقتاً للثواب والعقاب، أو وقتاً توقفت به الدنيا وتنتهي عنده مع ما فيها من الخلائق.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ أي: القرن بدل من يوم الفصل أو بيان له، والنافخ إسرافيل عليه السلام أو من أذن الله تعالى له في ذلك ﴿فَتَاتُونَ﴾ أي: بعد القيام من القبور إلى الموقف ﴿أَفْوَاجًا﴾ أي: جماعات مختلفة.

وعن معاذ أنه سأل عنه رسول الله ﷺ فقال: «يا معاذ سألت عن أمر عظيم من الأمور ثم أرسل عينيه باكياً، وقال: تحشر عشرة أصناف من أمتي، بعضهم على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها، وبعضهم عمياً، وبعضهم صماً بكماً، وبعضهم يعضفون السنتهم فهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم، يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتناً من الجيف، وبعضهم ملبسون جباًباً سافرة من قطران لازقة بجلودهم.

ثم فسر هؤلاء بقوله: فأما الذين على صورة القردة فالقنات من الناس يعني: النمام، وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت، وأما المنكبون على وجوههم فأكلة الربا، وأما العمي فالذين يجورون في الحكم، وأما الصم البكم فالمعجبون بأعمالهم، وأما الذين يعضفون السنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف قولهم فعلهم، وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران، وأما المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان، وأما الذين أشد نتناً من الجيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات ويمنعون حق الله تعالى في أموالهم، وأما الذين يلبسون الجبّاب فأهل الكبر والفخر والخيلاء»^(١) هـ. وقد تكلم في صحة هذا الحديث نعوذ بالله تعالى من هؤلاء ونسأله التوفيق لنا ولأحبابنا، فإنه كريم جواد لا يردّ من سألته.

﴿وفتحت السماء﴾ أي: شققت لنزول الملائكة ﴿فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ فإن قيل: هذه الآية تقتضي أنّ السماء بجمليتها تصير أبواباً؟ أجيب بوجوه أولها: أنّ تلك الأبواب لما كثرت صارت كأنها ليست إلا أبواباً مفتحة، كقوله تعالى: ﴿وَقَبَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ [القمر: ١٢] كأنّ كلها عيون تتفجر. ثانيها: أنه على حذف مضاف، أي: فكانت ذات أبواب. ثالثها: أن الضمير في قوله تعالى: ﴿فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ يعود إلى مضمّر، والتقدير فكانت تلك المواضع المفتوحة أبواباً، وقيل: الأبواب الطرق والمسالك أي: تكشف فيفتح مكانها وتصير طرقاً لا يسدها شيء، وقرأ عاصم وحزمة والكسائي بتخفيف التاء بعد الفاء والباقون بتشديدها.

﴿وسيرت الجبال﴾ أي: ذهب بها عن أماكنها ﴿فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ أي: لا شيء كما أنّ السراب كذلك يظنه الراثي ماء وليس بماء، قال الرازي: إنّ الله تعالى ذكر أحوال الجبال بوجوه مختلفة ويمكن الجمع بينها بأن نقول أول أحوالها الاندكاك وهو قوله تعالى: ﴿وَجَلَّتِ الْأَرْضُ وَجَلَّتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ دُكَّةً وَجِدَّةً﴾ [الحاقة: ١٤] والحالة الثانية: أن تصير كالعهن المنفوش وهو قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ٥] والحالة الثالثة: أن تصير كالهباء وهو قوله تعالى:

﴿وَبَشِّرِ الْجِبَالِ سَيْئًا ۚ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا﴾ [الواقعة: ٥-٦] الحالة الرابعة: أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعها فترسل عليها الرياح فتتنسفها عن وجه الأرض، فتطيرها في الهواء وهو قوله تعالى: ﴿وَنُفِثْنَا عَنْ لِبَائِكُمْ فَعَلَّ يَفِثُهَا رِيحٌ شَقَاءٌ﴾ [طه: ١٠٥] الحالة الخامسة: أن تصير سراباً أي: لا شيء كما يرى السراب من بعد. وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي بإدغام تاء التانيث في السين والباقون بالإظهار.

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ﴾ أي: النار التي تلقى أصحابها متجهمة لهم بغاية ما يكرهون ﴿كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ أي: ترصد الكفار أو موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار أو خزنة الجنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها في مرورهم عليها، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنّ على جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني فيسأل عن الصلاة، فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأل عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم، فإن جاء به تامة جاز إلى الخامس فيسأل عن الحج فإن جاء به تامة جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة، فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم، فإن خرج منها وإلا فيقال: انظروا إن كان له تطوّع أكملوا أعماله، فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة. وأما الكافر فهو مستمرّ فيها كما قال تعالى: ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: الكافرين ﴿مَأْبَأٌ﴾ أي: مرجعاً يرجعون إليه.

وقرأ حمزة ﴿لابئين فيها﴾ بغير ألف بين اللام والباء الموحدة والباقون بألف وهما لغتان والأولى أبلغ قاله البيضاوي.

وقوله تعالى: ﴿أَحْقَابًا﴾ جمع حقب والحقب الواحد ثمانون سنة، كل سنة اثنا عشر شهراً كل شهر ثلاثون يوماً كل يوم ألف سنة، روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال مجاهد: الأحقاب ثلاثة وأربعون حقبة. وقال الحسن: إنّ الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة بل قال: ﴿لابئين فيها أحقاباً﴾ فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر إلى الأبد، فليس للأحقاب عدّة إلا الخلود، روي عن عبد الله أنه قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا. وقال مقاتل بن حبان: الحقب الواحد سبعة عشر ألف سنة. قال: وهذه الآية منسوخة نسختها ﴿فَلَنْ تَرِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: ٣٠] يعني: أنّ العدد قد ارتفع والخلود قد دخل وعلى تقدير عدم النسخ فهو من قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق الدال على خلود الكفار، ويجوز أن يراد ﴿لابئين فيها أحقاباً﴾.

﴿لا يذوقون﴾ أي: غير ذائقين ﴿فيها﴾ أي: النار ﴿برداً ولا شرباً إلا حميماً وغساقاً﴾ ثم يبدلون بعد الأحقاب غير الحميم والغساق من جنس آخر من العذاب، ويجوز أن يكون جمع حقب من حقب عامنا إذا قل مطره وخيره، وحقب فلان إذا أخطأ الرزق فهو حقب وجمعه أحقاب فيتنصب حالاً عنهم يعني: لابئين فيها حقبين جهدين، وقوله تعالى: ﴿لا يذوقون فيها برداً ولا شرباً﴾ تفسير له والاستثناء منقطع يعني: لا يذوقون فيها برداً. قال عطاء والحسن: أي: راحة وروحاً، أي: ينفس عنهم حرّ النار ولا شرباً يسكن من عطشهم ولكن يذوقون فيها حميماً أي: ماء حارّاً غاية الحرارة وغساقاً وهو ما يسيل من صديد أهل النار فإنهم يذوقونه وروي عن ابن عباس

رضي الله تعالى عنهما أنّ البرد النوم ومثله، قال الكسائي وأبو عبيدة: تقول العرب منع البرد البرد أي: أذهب البرد النوم، قال الشاعر^(١):

فلو شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً
وقرأ حمزة والكسائي وجعفر بتشديد السين والباقون بتخفيفها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الغساق الزمهرير يحرقهم بيرده.
جوزوا بذلك ﴿جزاء وفاقاً﴾ أي: موافقاً لعملهم قال مقاتل: وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار.

وقوله تعالى: ﴿إنهم كانوا لا يرجون حساباً﴾ بيان لما وافقه هذا الجزاء أي: لا يخافون أن يحاسبوا. والمعنى: أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا أنهم يحاسبون.

﴿وكذبوا بآياتنا﴾ أي: بما جاءت به الأنبياء عليهم السلام، وقيل: القرآن وقرأ ﴿كذاباً﴾ غير الكسائي بالتشديد أي: تكذيباً، قال الفراء: وهي لغة يمانية فصيحة يقولون في مصدر التفعيل فعال. وقال الزمخشري: وفعال في باب فعل كله فاش في كلام فصحاء من العرب لا يقولون غيره، وسمعي بعضهم أفسر آية فقال: لقد فسرتها فساراً ما سمع بمثله. وقرأ الكسائي بالتخفيف مصدر كذب بذليل قول الشاعر^(٢):

فَصَدَقْتُهَا وَكَذَّبْتُهَا والمرء ينفعه كذابه

قال الزمخشري: وهو مثل قوله: ﴿أَنْتَ كَرَّ مِنَ الْأَرْضِ تَبَاكًا﴾ [نوح: ١٧] يعني: وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذاباً، أو تنصبه بكذبوا لأنه يتضمن معنى كذبوا؛ لأنه كل مكذب بالحق كاذب، وإن جعلته بمعنى المكاذبة فمعناه وكذبوا بآياتنا فكاذبوا مكاذبة، أو كذبوا بها مكاذبين لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة، أو لأنهم يتكلمون بما هو إفراط في الكذب فعل من يغالب في أمر فبلغ فيه أقصى جهده.

﴿وكل شيء﴾ أي: من الأعمال وغيرها ﴿أحصيناه﴾ أي: ضبطناه، وقوله تعالى: ﴿كتاباً﴾ فيه وجهان أحدهما: أنه مصدر في موضع إحصاء والإحصاء والكتب يتشاركان في معنى الضبط، ثانيهما: أن يكون حالاً بمعنى مكتوباً في اللوح المحفوظ كقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٢]. وقيل: أراد ما تكتبه الملائكة الموكلون بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ عَلَيْكُمْ لَحُفُوظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَذِبِينَ﴾ [الانفطار: ١٠-١١] والجملة اعتراض.

وقوله تعالى: ﴿فذوقوا فلن نزيدكم﴾ أي: شيئاً من الأشياء في وقت من الأوقات ﴿إلا عذاباً﴾ تسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات، قال الرازي: وفي هذه الآية مبالغات منها لن للتأكيد ومنها الالتفات، ومنها إعادة قوله تعالى: ﴿فذوقوا﴾ بعد ذكر العذاب، قال أبو بردة: سألت النبي ﷺ عن أشد آية في القرآن؟ فقال ﷺ: «قوله تعالى: ﴿فذوقوا فلن نزيدكم﴾ إلا

(١) البيت من الطويل، وهو للعرجي في ديوانه ص ١٠٩.

(٢) البيت من مجزوء الكامل، وهو للأعشى في شرح شواهد الإيضاح ص ٦٠٦، ولسان العرب (صدق)، ولم أقع عليه في ديوانه، وبلا نسبة في شرح المفصل ٤٤/٦.

عذاباً»^(١) أي: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: ٥٦] و﴿كُلَّمَا حَبَتِ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧].

ولما ذكر تعالى ما للكافرين أتبعه بذكر ما للمؤمنين فقال تعالى:

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۖ وَكَوَاعِبَ أَزْوَاجًا ۖ وَأَنْكَاسًا دِهَاقًا ۖ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدَابًا ۖ جَزَاءً لِمَنْ أَنْزَلَ عَذَابَهُ حِسَابًا ۖ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۖ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۚ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ أَخَذْ إِلَيْنَا رِبْدَهُ مَتَابًا ۖ إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ رَبُّبًا ۖ﴾^(٢).

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ أي: مكان فوز في الجنة.

وقوله تعالى: ﴿حَدَائِقُ﴾ أي: بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة بدل من مَفَازاً بدل الاشتمال أو البعض أو بيان له وقوله تعالى: ﴿وَأَعْنَابًا﴾ أي: كروماً عطف على مَفَازاً.

﴿وَكوَاعِبَ﴾ أي: جواري تكعب ثديهن جمع كاعب ﴿أزواجاً﴾ أي: على سنٍّ واحد جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء وقيل: الأتراب اللدات.

﴿وَأَنْكَاسًا دِهَاقًا﴾ أي: خمراً مائلة محالها وفي القتال ﴿وَأَنْهَارٍ مِنْ خَمْرٍ﴾ والدهاق المترعة ودُهق الحوض ملاء حتى قال: قطني، وقال ابن عباس: مترعة مملوءة. وقال عكرمة: صافية.

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا﴾ أي: الجنة في وقت ما عند شرب الخمر وغيره من الأحوال ﴿لَغْوًا﴾ أي: لغطاً يستحق أن يلغى بأن يكون ليس له معنى، وقوله تعالى: ﴿وَلَا كَذَابًا﴾ قرأه بالتخفيف الكسائي وبالتشديد الباقون، أي: تكذيباً من واحد لغيره بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر.

﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك بما أعطاك جزاهم بذلك جزاء. وقوله تعالى: ﴿عَطَاءً﴾ بدل من جزاء وهو اسم مصدر وجعله الزمخشري منصوباً بجزاء نصب المفعول به، وردّه أبو حيان بأنه جعل جزاء مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة التي هي ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾ قال: والمصدر المؤكد لا يعمل لأنه لا ينحل لحرف مصدرى والفعل ولا نعلم في ذلك خلافاً ﴿حِسَابًا﴾ أي: كافياً وافياً يقال: أحسبت فلاناً أي: أعطيته ما يكفيهِ حتى قال حسي. وقال ابن قتيبة أي: عطاء كثيراً، وقيل: جزاء بقدر أعمالهم.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾ برفع رب والرحمن وابن عامر وعاصم بخفضهما والآخران بخفض الأول ورفع الثاني.

أما رفعهما فمن أوجه: أحدها: أن يكون رب خبر مبتدأ مضمّر أي: هو رب والرحمن كذلك، أو مبتدأ خبره لا يملكون، ثانيها: أن يجعل رب مبتدأ والرحمن خبره، ولا يملكون خبراً ثانياً أو مستأنفاً، ثالثها: أن يكون رب مبتدأ والرحمن نعت، ولا يملكون خبر رب. رابعها: أن يكون رب مبتدأ والرحمن مبتدأ ثانياً ولا يملكون خبره، والجملة خبر الأول، وحصل الربط بتكرير المبتدأ بمعناه وهو رأي الأخفش، ويجوز أن يكون لا يملكون حالاً وتكون لازمة.

وأما جرّهما فعلى البيان والنعت أو يجعل رب السموات تابعاً للأول والرحمن تابعاً للثاني، وأما جرّ الأول فعلى التبعية للأول. ورفع الثاني، فعلى الابتداء والخبر الجملة الفعلية وهي لا يملكون أي: الخلق. ﴿منه﴾ أي: من الله تعالى ﴿خطاباً﴾ والضمير في لا يملكون لأهل السموات والأرض أي: ليس في أيديهم ما يخاطب به الله، ويأمر به في أمر الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف الملاك، فيزيدون فيه أو ينقصون منه أولاً يملكون أن يخاطبوا بشيء من نقص العذاب أو زيادة في الثواب إلا أن يهب لهم ذلك ويأذن لهم فيه.

وقوله تعالى: ﴿يوم﴾ متعلق بلا يملكون أو لا يتكلمون ﴿يقوم الروح والملائكة﴾ وقوله تعالى: ﴿صفاً﴾ حال أي: مصطفين، والروح أعظم خلقاً من الملائكة وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو ملك عظيم ما خلق الله تعالى بعد العرش خلقاً أعظم منه، فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفاً وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداً، فيكون عظم خلقه مثلهم، وقال الشعبي: هو جبريل عليه السلام، وقيل: ملك موكل على الأرواح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الروح ملك أعظم من السموات ومن الجبال ومن الملائكة وهو في السماء الرابعة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة يخلق من كل تسبيحة ملك يجيء يوم القيامة صفاً وحده.

وقال مجاهد وقتادة رضي الله عنهم: الروح خلق على صورة بني آدم وليسوا بناس يقومون صفاً والملائكة صفاً هؤلاء جند وهؤلاء جند. وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق على صورة بني آدم وما ينزل من السماء ملك إلا معه واحد منهم، وقال الحسن رضي الله عنه: هو بنو آدم ورواه قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: هذا ما كان يكتمه ابن عباس، وقيل: هو جند من جنود الله تعالى ليسوا ملائكة، لهم رؤوس وأيد وأرجل يأكلون الطعام. وقيل: أرواح بني آدم، وقال زيد بن أسلم: هو القرآن، وقرأ ﴿وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢] وإذا كان هؤلاء ﴿لا يتكلمون﴾ وهم من أفضل الخلق وأشرفهم وأكثرهم طاعة وأقربهم منه تعالى لا يملكون التكلم، فما ظنك بمن عداهم من أهل السموات والأرض، ويجوز رجوع الضمير للخلق أجمعين.

﴿إلا من أذن له﴾ أي: في الكلام إذناً خاصاً ﴿الرحمن﴾ أي: الملك الذي لا تكون النعمة إلا منه ﴿وقال﴾ قولاً ﴿صواباً﴾ في الدنيا أي: حقاً من المؤمنين والملائكة وهما شريطان: أن يكون المتكلم مأذوناً له في الكلام، وأن يتكلم بالصواب فلا يشفع لغير مرتضى. لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] وقيل: القول الصواب لا إله إلا الله.

﴿ذلك﴾ أي: المشار إليه لبعده مكانته وعظم رتبته وعلو منزلته ﴿اليوم الحق﴾ أي: الكائن لا محالة وهو يوم القيامة ﴿فمن شاء اتخذ إلى ربه﴾ أي: المحسن إليه ﴿مآباً﴾ أي: مرجعاً وسيلاً لطاعته ليسلم من العذاب في ذلك اليوم، فإن الله تعالى جعل لهم قوة واختياراً، ولكن لا يقدر أحد منهم على مشيئة شيء إلا بمشيئة الله تعالى.

﴿إنّا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿أنذرناكم﴾ أي: يا كفار مكة ﴿عذاباً قريباً﴾ أي: عذاب يوم القيامة الآتي وكل آت قريب، وقوله تعالى: ﴿يوم﴾ ظرف لعذاباً بصفته ﴿ينظر المرء﴾ أي: كل امرئ سواء كان مؤمناً أو كافراً نظراً لا مربة فيه ﴿ما﴾ أي: الذي ﴿قدمت يده﴾ أي: كسبه في

الدنيا من خير وشرّ، وقال الحسن رضي الله عنه: أراد بالمرء المؤمن أي: يجد لنفسه عملاً، وأما الكافر فلا يجد لنفسه عملاً فيتمنى أن يكون تراباً، ولأنه تعالى قال: ﴿ويقول الكافر﴾ فعلم أنه أراد بالمرء المؤمن وقيل: هو الكافر لقوله تعالى: ﴿إنا أنذرناكم﴾ فيكون الكافر ظاهراً وضع موضع الضمير لزيادة الذم. ومعنى ﴿ما قدمت يداه﴾ من الشرّ كقوله تعالى: ﴿وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْقُرْبِيقِ﴾ [الحج: ٩-١٠] وما يجوز أن تكون استفهامية منصوبة بقدّمت أي: ينظر أي شيء قدّمت يداه أو موصولة منصوبة بينظر يقال: نظرته بمعنى نظرت إليه والراجع إلى الصلة محذوف.

وقال مقاتل رضي الله عنه: نزل قوله تعالى: ﴿يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه﴾ في أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، و﴿ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً﴾ في أخيه الأسود بن عبد الأسد وقال الثعلبي: سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافر هنا إبليس، وذلك أنه عاب آدم عليه السلام بأنه خلق من تراب وافتخر بأنه خلق من نار، فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنيه من الثواب والراحة ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب تمنى أنه كان بمكان آدم فيقول ﴿يا ليتني كنت تراباً﴾. قال: ورأيت في بعض التفاسير.

قال البغوي: قال أبو هريرة رضي الله عنه فيقول التراب: لا ولا كرامة لكل من جعلك مثلي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان ثم يقال للبهائم والطير: كونوا تراباً، فعند ذلك يقول الكافر ﴿يا ليتني كنت تراباً﴾ أي: فلا أعذب وقيل: معنى ﴿يا ليتني كنت تراباً﴾ أي: لم أبعث. وقال أبو الزناد: إذا قضي بين الناس وأمر بأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار قيل لسائر الأمم ولمؤمني الجنّ: عودوا تراباً فيعودون تراباً فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم: ﴿يا ليتني كنت تراباً﴾، وقال ليث بن أبي سليم مؤمنو الجنّ يعودون تراباً. وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وغيرهما: مؤمنو الجنّ حول الجنة في ربض ورحاب وليسوا فيها، والذي عليه الأكثر أنهم مكلفون مثابون ومعاقبون كبني آدم، وقيل: يحشر الله تعالى الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجماء من القراء ثم يرده تراباً فيود الكافر حاله.

وما قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة عم سقاه الله تعالى برد الشراب يوم القيامة»^(١) حديث موضوع.

سورة النازعات

مكية، وهي خمس أو ست وأربعون آية ومائة وسبعون كلمة وسبعمئة وثلاثون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي أحاط علمه بالكائنات ﴿الرحمن﴾ الذي أنعم على سائر الموجودات
﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بالجنات

﴿وَاللَّزَّازَاتُ غَرَقًا﴾ ١ ﴿وَاللَّسَّازَاتُ لَفًّا﴾ ٢ ﴿وَالسَّيِّدَاتُ سَبًا﴾ ٣ ﴿وَالْمُدْرِيَاتُ شَرْبًا﴾ ٤ ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ﴾ ٥ ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ ٦ ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ ٧ ﴿أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ﴾ ٨ ﴿يَقُولُونَ لَوْ أَنَّا لَمَرُدُّوْنَ فِي الْحَافِرَةِ﴾ ٩ ﴿أَوْ دَا كُنَّا عِظْمًا فُجِّرَةً﴾ ١٠ ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ ١١ ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ١٢ ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ ١٣ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ ١٤ ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ ١٥ ﴿أَذْهَبَ إِلَيْنِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ ١٦ ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْجَى﴾ ١٧ ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَانْحَسِبْ﴾ ١٨ ﴿فَإِنَّهُ آيَةُ الْكُبْرَى﴾ ١٩ ﴿فَكَذَّبَ وَعَصَى﴾ ٢٠ ﴿ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى﴾ ٢١ ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى﴾ ٢٢ ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ ٢٣ ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ ٢٤ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ ٢٥ .

﴿والنازعات﴾ أي: الملائكة تنزع أرواح الكفار ﴿غرقاً﴾ أي: تنزع أرواحهم من أجسادهم بشدة كما يغرق النازع في القوس ليلبلغ بها غاية المد بعدما نزعها، حتى إذا كادت تخرج ردها إلى جسده فهذا عملهم بالكفار. وقال عليّ وابن مسعود رضي الله عنهما: يريد نفس الكفار ينزعها ملك الموت من أجسادهم من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافر وأصول القدمين نزعاً كالسفوف ينزع من الصوف الرطب، ثم يغرقها أي: يرجعها إلى أجسادهم ثم ينزعها، فهذا عمله في الكفار.

وقال السدي رضي الله عنه: والنازعات هي النفوس حين تغرق في الصدور، وقال مجاهد رضي الله عنه: هي الموت ينزع النفوس. وقال الحسن وقتادة رضي الله عنهم: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب. وقال عطاء وعكرمة رضي الله عنهم: هي النفوس، وقيل: الغزاة. تنبيه: غرقاً يجوز أن يكون مصدراً على حذف الزوائد بمعنى إغراقاً، وانتصابه بما قبله لملاقاته في المعنى، وأن يكون على الحال أي: ذوات إغراق. يقال: أغرق في الشيء يغرق فيه إذا أوغل وبلغ أقصى غايته.

﴿والناشطات نشطاً﴾ أي: الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي: تسهلها برفق فتقبضها كما ينشط العقل من يد البعير إذا حل عنه.

وفي الحديث: «كأنما نشط من عقال»^(١). وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «هي أنفس المؤمنين تنشط للخروج عند الموت لما ترى من الكرامة؛ لأن الجنة تعرض عليهم قبل الموت». وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «هي الملائكة تنشط أرواح الكفار مما بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من أفواههم بالكد والغم» والنشط الجذب والنزاع، يقال: نشط الدلو نشطاً انتزعها. وقال السدي رضي الله عنه: هي النفس تنشط من بين القدمين، أي: تجذب، وقال قتادة رضي الله عنه: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق، أي: تذهب. يقال: نشط من بلد إلى بلد إذا خرج في سرعة، ويقال حمار ناشط ينشط من بلد إلى بلد. وقال الجوهري: يعني النجوم تنشط من برج إلى برج، كالثور الناشط من بلد إلى بلد.

﴿والسابحات سبحاً﴾ أي: الملائكة تسبح من السماء بأمره أي: ينزلون من السماء مسرعين كالفرس الجواد. يقال له: سابح إذا أسرع في جريه، وقال علي رضي الله عنه: هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين. قال الكلبي: كالذي يسبح في الماء، فأحياناً ينغمس وأحياناً يرتفع يسلمونها سلاً رقيقاً بسهولة، ثم يدعونها حتى تستريح. وعن مجاهد رضي الله عنه: السابحات الموت يسبح في نفوس بني آدم. وقال قتادة والحسن رضي الله عنهما: هي النجوم تسبح في أفلاكها، وكذا الشمس والقمر، قال تعالى: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٣]. وقال عطاء: هي السفن في الماء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرواح المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته حتى تخرج، وقيل: هي خيل الغزاة، قال عترة^(٢):

والخيل تعلم حين تسبح في حياض الموت سبحاً
﴿فالسابقات سبقاً﴾ أي: الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، وقال مجاهد رضي الله عنه: هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها شوقاً إلى لقاء الله تعالى وكرامته، وقد عاينت السرور. وقال قتادة رضي الله عنه: هي النجوم يسبق بعضها بعضاً في السير. وقال عطاء: هي الخيل التي تسبق في الجهاد، وقيل: هي ما يسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة أو نار. قال الجرجاني: ذكر السابقات بالفاء لأنها مسببة عن الذي قبلها، أي: واللاتي يسبحن فيسبقن.
قال الواحدي: وهذا غير مطرد في قوله تعالى: ﴿فالمدبرات أمراً﴾ أي: الملائكة تدبر أمر الدنيا، أي: تنزل بتدبيره. قال الرازي: ويمكن الجواب بأنها لما أمرت سبحت فسبقت فدبرت ما أمرت بتدبيره، فتكون هذه أفعالاً يتصل بعضها ببعض، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المدبرات هي الملائكة وكلوا بأمور عرّفهم الله تعالى العمل بها.

(١) انظر البخاري في الإجارة باب ١٦، والطب باب ٣٩، وأبو داود في البيوع باب ٣٧، والطب باب ١٩، وأحمد في المسند ٣٦٧/٤، ٢١١/٥.

(٢) يروي البيت بلفظ:

والخيل تعلم حين تسبح في حياض الموت فسبحاً
والبيت من مجزوء الكامل، وهو لعنترة في ملحق ديوانه ص ٣٣٣، ولسان العرب (ضبح)، وتاج العروس (ضبح).

قال عبد الرحمن بن سابط: يدبر الأمر في الدنيا أربعة من الملائكة: جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل عليهم السلام، فأما جبريل فوكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فوكل بقبض الأرواح، وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم، وليس في الملائكة أقرب منه وبينه وبين العرش خمسمائة عام. وقيل: هي الكواكب السبع حكى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.

وفي تدبيرها بالأمور وجهان: أحدهما تدبير طلوعها وأفولها، والثاني في تدبير ما قضى الله تعالى فيها من تغليب الأحوال أقسم سبحانه وتعالى بهذه الأمور على قيام الساعة والبعث، وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما العباد فلا يصح لهم أن يقسموا بغير الله تعالى وصفاته.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجَفُ﴾ أي: تضطرب اضطراباً كثيراً مزعجاً ﴿الرَّاجِفَةُ﴾ أي: الصيحة منصوب بالجواب، أي: لتبعثن يا كفار مكة ﴿يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ﴾ وهي النفخة الأولى بها يرجف كل شيء، أي: يتزلزل ويتحرك لها كل شيء، ويموت منها جميع الخلائق فوصفت بما يحدث منها. ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ أي: الصيحة التابعة لها وهي النفخة الثانية، ردت الأولى وبينهما أربعون سنة، والجملة حال من الراجفة واليوم واسع للنفختين وغيرهما، فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية. وقال قتادة رضي الله عنه: هما صيحتان فالأولى تمت كل شيء والأخرى تحيي كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، وقال عطاء: الراجفة القيامة والرادفة البعث. روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ربيع الليل قام وقال: يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه»^(١).

﴿قُلُوبٌ يَوْمُئِذٍ﴾ أي: إذ قام الخلائق بالصيحة التابعة للأولى ﴿وَاجِفَةٌ﴾ أي: خائفة قلقة مضطربة من الوجيف وهو صفة القلوب، وقال مجاهد رضي الله عنه: وجلة. وقال السدي: زائلة عن أماكنها، نظيره ﴿إِذْ أَلْقَيْنَا لَدَى الْحُنُوجِ﴾ [غافر: ١٨].

﴿أَبْصَارُهَا﴾ أي: أبصار أصحابها، فهو من الاستخدام ﴿خَاشِعَةٌ﴾ أي: ذليلة من الخوف، ولذا أضافها إلى القلوب، كقوله تعالى: ﴿خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ﴾ [الشورى: ٤٥].

﴿يَقُولُونَ﴾ أي: أرباب القلوب والأبصار في الدنيا استهزاء وإنكاراً للبعث ﴿إِنَّا لَمَرْدُودُونَ﴾ أي: بعد الموت ﴿فِي الْحَافِرَةِ﴾ أي: في الحياة التي كنا فيها قبل الموت، وهي حالتنا الأولى، فنصير أحياء بعد الموت كما كنا، تقول العرب: رجع فلان في حافرته، أي: رجع من حيث جاء، والحافرة عندهم اسم لابتداء الشيء وأول الشيء. وقال بعضهم: الحافرة وجه الأرض التي تحفر فيها قبورهم، سميت حافرة بمعنى المحفورة. كقوله تعالى: ﴿عِشَّةً رَاضِيَةً﴾ [الحاقة: ٢١] أي: مرضية، وقيل: سميت حافرة لأنها مستقر الحوافر، أي: إنا لمرددون إلى الأرض فنبعث خلقاً جديداً نمشي عليها، وقال ابن زيد: الحافرة النار.

﴿أَنذَا كُنَّا﴾ أي: كوناً صار جبلة لنا. ﴿عِظَامًا نَخْرَةً﴾ أي: بالية متفتتة نحى بعد ذلك،

(١) أخرجه الترمذي في القيامة حديث ٢٤٥٧، والمنذري في الترغيب والترهيب ٥٠٠/٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢٥٦/١، والحاكم في المستدرک ٥١٣/٢.

وقرأ: أثنا وإذا نافع وابن عامر والكسائي بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني، والباقون بالاستفهام فيهما، وسهل نافع وابن كثير وأبو عمرو والباقون بالتحقيق، وأدخل بين الهمزتين قالون وأبو عمرو وهشام بخلاف عنه ألفاً والباقون بغير إدخال.

وقرأ «نخرة» حمزة وشعبة والكسائي بالألف بعد النون والباقون بغير ألف، وهما لغتان، مثل: الطمع والطامع، والحذر والحاذر، معناهما البالية، وفرق قوم بينهما فقالوا: النخرة البالية، والنخرة المجوفة التي تمر فيها الريح فتنخر أي: تصوت.

«قالوا» أي: المنكرون للبعث «تلك» أي: رجعتنا العجيبة إلى الحياة «إذا» أي: إن صحت «كرة» أي: رجعة «خاسرة» أي: ذات خسران أو خسارة أصحابها، والمعنى: إن صحت فنحن إذا خاسرون بتكذيبنا وهو استهزاء منهم. وعن الحسن رضي الله عنه أن خاسرة بمعنى كاذبة، أي: ليست كائنة.

قال الله تعالى: «فإنما هي» أي: الرادفة التي يتبعها البعث «زجرة» أي: صيحة بانتهاز تتضمن الأمر بالقيام والسوق إلى المحشر والمنع من التخلف «واحدة» عبر بالزجرة لأنه أشد من النهي، لأنها صيحة لا يتخلف عنها القيام أصلاً فكان كأنه بلسان قال عن تلك الصيحة: أيها الأجساد البالية انتهى عن الرقاد وقومي إلى الميعاد بما حكمنا به من المعاد، فقد انتهى زمن الحصاد، وأن أوان الاجتناء لما قدم من الزاد، فيا خسارة من ليس له زاد.

«فإذا هم» أي: فتسبب عن تلك النفخة وهي الثانية أن كل الخلائق «بالساهرة» أي: صاروا على وجه الأرض بعدما كانوا في جوفها. والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة، قال بعض أهل اللغة: تراهم سموها ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم. قال سفيان رضي الله عنه: هي أرض الشام، وقال قتادة رضي الله عنه: هي جهنم.

فإن قيل: بم يتعلق «فإنما هي زجرة واحدة»؟ أجيب: بأنه متعلق بمحذوف معناه لا تستصعبوها «فإنما هي زجرة واحدة» يعني: لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله تعالى، فإنها سهلة هينة في قدرته تعالى.

وقال الزمخشري: الساهرة الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك، لأن السراب يجري فيها من قولهم: عين ساهرة أي: جارية الماء وفي ضدها نائمة. قال الأشعث بن قيس^(١):

وساهرة يضحى السراب مجللاً لأقطارها قد جبتها مثلثاً

أو لأن سالكها لا ينأى خوف الهلكة. وقال الراغب: هي وجه الأرض. وقيل: أرض القيامة، وحقيقتها التي يكثر الوطء بها كأنها سهرت من ذلك، والأسهران عرقان في الأنف، والساهور غلاف القمر الذي يدخل فيه عند كسوفه. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الساهرة أرض من فضة لم يعص الله عليها قط جعلها حينئذ، وقيل: الساهرة اسم للأرض السابعة يأتي بها الله تعالى فيحاسب عليها الخلائق، وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض وقال وهب بن منبه: جبل بيت المقدس. وقال عثمان بن أبي العاتكة: إنه اسم مكان من الأرض بعينه بالشام، وهو الصقع الذي بين جبل أريحاء وجبل حسان يمدّه الله تعالى كيف شاء.

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

ثم إن الله تعالى سلى نبيه ﷺ بقوله تعالى: ﴿هل أتاك﴾ يا أشرف الخلق ﴿حديث موسى﴾ أي: أليس قد أتاك حديثه، فيسليك على تكذيب قومك ويهتدهم عليه بأن يصيبهم مثل ما أصاب من هو أعظم منهم، فإنه كان أقوى أهل الأرض بما كان له من كثرة الجنود فلما أصرّ على التكذيب ولم يرجع ولا أفاده التأديب أغرقناه وآله، ولم نبق منهم أحداً، وقد كانوا لا يحصون عدداً بحيث قيل: إنّ طليعته كانت على عدد بني إسرائيل ستمائة ألف فكيف بقومك الضعاف.

وقوله تعالى: ﴿إذ﴾ أي: حين ﴿ناداه﴾ منصوب بحديث لا بأتاك ﴿ربه﴾ أي: المحسن إليه بالرسالة وغيرها ﴿بالوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ أي: المطهر غاية الطهر بتشريف الله تعالى له بإنزال النبوة المفيضة للبركات. وقوله تعالى: ﴿طوى﴾ اسم الوادي وهو الذي طوي فيه الشرّ عن بني إسرائيل، ومن أراد الله تعالى من خلقه ونشر فيه بركات النبوة على جميع أهل الأرض المسلم بإسلامه وغيره برفع عذاب الاستئصال عنه، فإن العلماء قالوا: إنّ عذاب الاستئصال ارتفع حين أنزلت التوراة، وهو واد بالطور بين إيلة ومصر، وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو بغير تنوين في الوصل والباقون بالتنوين.

وقوله تعالى: ﴿أذهب إلى فرعون﴾ أي: ملك مصر الذي كان يستعبد بني إسرائيل على إرادة القول ﴿إنه طغى﴾ أي: تجاوز الحد في الكفر وعلا وتكبر.

وقال الرازي: لم يبين أنه طغى في أي شيء، فقل: تكبر على الله تعالى وكفر به، وقيل: تكبر على الخلق واستعبدهم.

وروي عن الحسن رضي الله عنه قال: كان فرعون علجاً من همدان، وقال مجاهد رضي الله عنه: كان من أهل إصطخر. وعن الحسن أيضاً: كان من أصبهان يقال له: ذو الظفر طوله أربعة أشبار.

وقوله تعالى: ﴿فقل﴾ أي: له ﴿هل لك﴾ أي: هل لك سبيل ﴿إلى أن تزكى﴾ أي: تتطهر من الكفر والطغيان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأن تشهد أن لا إله إلا الله. وقال أبو البقاء: لما كان المعنى أدعوك جاء بإلى، وقال غيره: يقال هل لك في كذا، وهل لك إلى كذا كما تقول: هل ترغب فيه وهل ترغب إليه. وقرأ نافع وابن كثير بتشديد الزاي، والأصل تزكى والباقون بتخفيفها.

﴿وأهديك إلى ربك﴾ أي: وأنبهك على معرفة المحسن إليه ﴿فتخشى﴾ لأنّ الخشية لا تكون إلا بالمعرفة قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [فاطر: ٢٨] أي: العلماء به، وذكر الخشية لأنها ملاك الأمر من خشية الله تعالى أتى منه كل خير، ومن أمن اجترأ على كل شرّ. ومنه قوله ﷺ: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل»^(١) بدأ بمخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا، وأردفه الكلام الرفيق ليستدعيه للتلطف في القول ويستنزله بالمدارة من علوه كما أمر بذلك في قوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا﴾ [طه: ٢٥] الآية. وقال الرازي: سائر الآيات تدل على أنه تعالى لما نادى موسى عليه السلام ذكر له أشياء كثيرة ﴿ثوبى

(١) أخرجه الترمذي في القيامة حديث ٢٤٥٠، والحاكم في المستدرک ٣٠٨/٤، والزيدي في إتحاف السادة المتقين ٤٤١/٨، ١٧٩/١٠، ٢٥٩، والسيوطي في الدر المنثور ٣٧/١.

يَكُونُ ﴿١٧﴾ إِنْ أَنَا رَبُّكَ ﴿طه: ١١ - ١٢﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لِيُرِيَنَّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ ﴿١٣﴾ أَذْهَبَ إِلَيْكَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿طه: ٢٣ - ٢٤﴾ فدل قوله تعالى: ﴿أذهب إلى فرعون إنه طغى﴾ أنه من جملة ما ناداه به لا كل ما ناداه به، وأيضاً فليس الغرض أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى فرعون فقط، بل إلى كل من كان في الطور إلا أنه خصه بالذكر لأنّ دعوته جارية مجرى كل القوم.

والفاء في قوله تعالى: ﴿فأراه﴾ عاطفة على محذوف يعني: فذهب فأراه ﴿الآية الكبرى﴾ كقوله تعالى: ﴿أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠] أي: فضرب فانفجرت.

واختلفوا في الآية الكبرى أي: العلامة العظمى وهي المعجزة. فقال عطاء وابن عباس رضي الله عنهم: هي العصا. وقال مقاتل والكلبي رضي الله عنهما: هي اليد البيضاء تبرق كالشمس، والأول أولى لأنه ليس في اليد إلا انقلاب لونها، وهذا حاصل في العصا لأنها لما انقلبت حية لا بدّ وأن يتغير اللون الأول، فإذاً كل ما في اليد فهو حاصل في العصا، وأمور آخر وهي الحياة في الجرم الجمادي وتزايد أجزائه، وحصول القدرة الكبيرة والقوة الشديدة وابتلاعها أشياء كثيرة وزوال الحياة والقدرة عنها، وذهاب تلك الأجزاء التي عظمت، وزوال ذلك اللون والشكل اللذين صارت العصا بهما حية، وكل واحد من هذه الوجوه كان معجزاً مستقلاً في نفسه، فعلمنا أنّ الآية الكبرى هي العصا. وقال مجاهد رضي الله عنه: هي مجموع العصا واليد، وقيل: فلق البحر، وقيل: جميع آياته التسع.

﴿فكذب﴾ أي: فتسبب عن رؤيته ذلك أن كذب موسى عليه السلام ﴿وعصى﴾ الله تعالى بعد ظهور الآية وتحقيق الأمر، وقيل: كذب بالقول وعصى بالتمرد والتجبر.

﴿ثم أدبر﴾ أي: تولى وأعرض عن الإيمان بعد المهل والأناة إعراضاً عظيماً بالتمادي على أعظم ما كان فيه من الطغيان بعد خطوب جليلة ومشاهد طويلة، حال كونه ﴿يسعى﴾ أي: يعمل بالفساد في الأرض، أو أنه لما رأى الثعبان أدبر مرعوباً يسعى أي: يسرع في مشيته. قال الحسن رضي الله عنه: كان رجلاً طياشاً خفيفاً، وتولى عن موسى عليه السلام يسعى ويجهتد في مكابדתه، أو أريد: ثم أقبل يسعى كما تقول: أقبل فلان يفعل كذا بمعنى أنشأ يفعل، فوضع أدبر موضع أقبل لئلا يوصف بالإقبال.

﴿فحشر﴾ أي: فتسبب عن إداره أنه جمع السحرة للمعارضة وجنوده للقتال ﴿فنادى﴾ حيثذ بأعلى صوته. قال حمزة الكرماني: قال له موسى عليه السلام: إنّ ربي أرسلني إليك لئن أمنت بربك تكون أربعمئة سنة في النعيم والسرور، ثم تموت فتدخل الجنة فقال: حتى أستشير هامان فاستشاره، فقال: أتصير عبداً بعدما كنت رياً، فعند ذلك جمع بعث الشرط وجمع السحرة والجنود.

فلما اجتمعوا قام عدوّ الله على سريرته ﴿فقال أنا ربكم الأعلى﴾ أي: لا رب فوقي، وقيل: أراد أنّ الأصنام أرباب وأنا ربها وربكم، وقيل: أمر منادياً فنادى في الناس بذلك، وقيل: قام فيهم خطيباً فقال ذلك.

﴿فأخذه الله﴾ أي: أهلكه بالغرق الملك الأعظم الذي لا كفه له ﴿نكال﴾ أي: عقوبة ﴿الآخرة﴾ أي: هذه الكلمة وهي قوله ﴿أنا ربكم الأعلى﴾. ﴿والأولى﴾ وهي قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ﴾ [القصص: ٣٨]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان بين الكلمتين

أربعون سنة، والمعنى: أمهله في الأولى ثم أخذه في الآخرة فعذبه بكلمتيه. وقال الحسن رضي الله عنه: ﴿نكال الآخرة والأولى﴾ هو أن أغرقه في الدنيا وعذبه في الآخرة. وعن قتادة رضي الله عنه: الآخرة هي قوله: ﴿أنا ربكم الأعلى﴾ والأولى تكذيبه لموسى عليه السلام.

ثم إنه تعالى ختم هذه القصة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: الأمر العظيم الذي فعله فرعون والذي فعل به حين كذب وعصى ﴿لعبرة﴾ أي: لعظة ﴿لمن يخشى﴾ أي: لمن يخاف الله تعالى لأن الخشية أساس الخير كما مرّت الإشارة إليه.

ثم خاطب تعالى منكري البعث بقوله تعالى:

﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ بَنَاءُ ۖ رَفَعَ سَعَكُمْ فَتَوَّاهَا ۖ وَأَنْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۖ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۖ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۖ وَالْجِبَالُ أَوْسَدُهَا ۖ مِنْهَا لَكُمُ الْوَيْحُ ۖ وَإِذَا جَاءَتْهُ الْغَائِثُ ۖ الْكَثِيرُ ۖ يَوْمَ يُنَادُّكَ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۖ وَبُذِرَ الْحَبُّ وَالْحَبُّ ۖ لِمَنْ رَى ۖ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۖ وَآثَرَ الْحَبْلَ ۖ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ ۖ الْحَبِيمَ ۖ فِي الْعَاوِي ۖ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ وَهَى ۖ الْفَقْسَ عَنِ الْهَوَى ۖ فَإِنَّ ۖ الْجَنَّةَ ۖ هِيَ الْعَاوِي ۖ يَسْتَوِي ۖ عَنِ السَّاعَةِ ۖ إِيَّانَ تُرْسَهَا ۖ يَمِ ۖ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَا ۖ لَكَ رِزْقٌ مُنْتَهَى ۖ إِنَّمَا ۖ أَنْتَ مُنْذِرٌ ۖ مَنْ يَخْشَاهَا ۖ كَانَتْهُمْ ۖ يَوْمَ يُرَوُّهَا ۖ لَوْ بَلَبُوا إِلَّا عَشِيَّةً ۖ أَوْ ضُحَاهَا ۖ﴾.

﴿أنتم﴾ أي: أيها الأحياء مع كونكم خلقاً ضعيفاً ﴿أشد خلقاً﴾ أي: أخلقكم بعد الموت أشد في تقديركم ﴿أم السماء﴾ أي: فمن قدر على خلق السماء على عظمها من السعة والكبر والعلو والمنافع قدر على الإعادة، وهذا كقوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]، والمقصود من الآية الاستدلال على منكري البعث، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: ٨١] ومعنى الكلام التقرير والتوبيخ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام بخلاف عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، والباقون بتحقيقهما، وأدخل بينهما ألفاً قالون وأبو عمرو وهشام، والباقون بغير إدخال.

وقوله تعالى: ﴿بناها﴾ بيان لكيفية خلقه إياها فالوقوف على السماء والابتداء بما بعدها وقوله تعالى: ﴿رفع سمكها﴾ جملة مفسرة لكيفية البناء، والسمك الارتفاع أي: جعل مقدارها في سمت العلو مديداً رفيعاً مسيرة خمسمائة عام ﴿فسواها﴾ أي: فعديلها مستوية ملساء ليس فيها تفاوت ولا فطور، أو فتممها بما علم أنها تتم به وأصلحها من قولك: سوى فلان أمر فلان.

﴿واغطش﴾ أي: أظلم ﴿ليلها﴾ أي: جعله مظلماً بغياب شمسها فأخفى ضياءها بامتداد ظل الأرض على كل ما كانت الشمس ظهرت عليه، فصار لا يهتدي معه إلى ما كان في حال الضياء، وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل يكون بغروب الشمس والشمس تضاف إلى السماء. ويقال: نجوم الليل، لأن ظهورها بالليل.

وقوله تعالى: ﴿وأخرج ضحاها﴾ فيه حذف، أي: ضحى شمسها، أو أضاف الليل والضحى لها للملازمة التي بينها وبينها لأن الليل ظلها والشمس هي السراج المثقب في جوها، وإنما عبر عن النهار بالضحى؛ لأن الضحى أكمل أجزاء النهار بالنور والضوء.

﴿والأرض بعد ذلك﴾ أي: بعد المذكور كله ﴿دحاها﴾ أي: بسطها ومهداها للسكنى وبقيّة المنافع، وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو فلا معارضة بينها وبين آية فصلت؛ لأنه خلق

الأرض أولاً غير مدحوة ثم خلق السماء، ثم دحا الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله تعالى الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء فسواها سبع سموات ثم دحا الأرض بعد ذلك. وقيل: معناه والأرض مع ذلك دحاها كقوله تعالى: ﴿عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ [القلم: ١٣] أي: مع ذلك، ومنه قولهم: أنت أحق، وأنت بعد هذا سيء الخلق.

وقيل: بعد بمعنى قبل كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] أي: من قبل، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله تعالى الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت.

﴿أخرج منها﴾ أي: الأرض ﴿ماءها﴾ أي: بتفجير عيونها، وإضافتها إليها دليل على أنه مودوع فيها ﴿ومرعاها﴾ أي: النبات الذي يرعى مما يأكله الناس والأنعام من العشب والشجر والشمر والحب حتى النار والملح، لأن النار من العيدان قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتُمْ أَتَارَ أَلْتِي تَوُورُونَ﴾ [الواقعة: ٧١] الآية، والملح من الماء، واستعير الرعي للإنسان كما استعير الرتع في قوله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام: ﴿يَرْعَى وَيَلْعَبُ﴾ [يوسف: ١٢] والمرعى في الأصل موضع الرعي.

تنبيه: أخرج حال بإضمار قد أي: مخرجاً، وإضمار قد هو قول الجمهور وخالف الكوفيون والأخفش.

﴿والجبال أرساها﴾ أي: أثبتها على وجه الأرض لتسكن، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا﴾ [النبا: ٧] وقوله تعالى: ﴿متاعاً﴾ مفعول له لمقدّر، أي: فعل ذلك منفعة أو مصدر لعامل مقدّر أي: متعكم تمتعاً. ﴿لكم﴾ وقوله تعالى: ﴿ولأنعامكم﴾ جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم، وذكر الأنعام لكثرة الانتفاع بها.

﴿فإذا جاءت الطامة الكبرى﴾ أي: الداهية التي تطم على الدواهي أي: تعلو وتغلب، وفي أمثالهم: جرى الوادي فطم على القرى، قال ابن عباس: وهي النفخة الثانية التي يكون معها البعث. وقال الضحاك: هي القيامة سميت بذلك لأنها تطم على كل شيء فتغمره. وقال القاسم بن الوليد الهمداني: هي الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار.

وقوله تعالى: ﴿يوم يتذكر﴾ أي: تذكر عظيماً ﴿الإنسان﴾ أي: الخلق الآتس بنفسه الغافل عما خلق له بدل من إذا ﴿ما سعى﴾ في الدنيا من خير أو شر، يعني: إذا رأى أعماله مدونة في كتابه تذكرها، وكان قد نسيها كقوله تعالى: ﴿أَخْصَنَ اللَّهُ وُسْؤَهُ﴾ [المجادلة: ٦] وما في ﴿ما سعى﴾ موصولة أو مصدرية.

﴿وبرزت الجحيم﴾ أي: أظهرت النار المحرقة إظهاراً بيناً مكشوفاً ﴿لمن يرى﴾ أي: لكل راء، كقولهم: قد تبين الصبح لذي عينين، يريدون لكل من له بصر، وهو مثل في الأمر المنكشف الذي لا يخفى على أحد، لكن الناجي لا ينصرف بصره إليها فلا يراها، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾ [الأنبياء: ١٠٢].

وجواب إذا قوله: ﴿فأما من طغى﴾ أي: تجاوز الحد في العدوان حتى كفر بربه ﴿وآثر﴾ أي: قَدَّم واختار ﴿الحياة الدنيا﴾ أي: انهماك فيها ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس ﴿فإن الجحيم﴾ أي: النار الشديدة التوقد العظيمة ﴿هي﴾ أي: خاصة ﴿الماوي﴾ أي: مأواه كما تقول للرجل: غض الطرف، تريد طرفك، وليست الألف واللام بدلاً عن الإضافة، ولكن لما علم أنَّ

الطاغي هو صاحب المأوى، وأنه لا يفض الرجل طرف غيره تركت الإضافة.
تنبيه: ﴿هي﴾ يجوز أن تكون فصلاً أو مبتداً.

﴿وأما من خاف مقام ربه﴾ أي: قيامه بين يديه لعلمه بالمبدأ وبالمعاد، وقال مجاهد: خوفه في الدنيا من الله تعالى عند مواجهة الذنب فيقلع عنه نظيره ﴿وَلَمَّا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦] ﴿ونهى النفس﴾ أي: الأمانة بالسوء ﴿عن الهوى﴾ وهو اتباع الشهوات وزجرها عنها وضبطها بالصبر والتوطين على إثبات الخير.

﴿فإن الجنة﴾ أي: البستان لكل ما يشتهى ﴿هي﴾ أي: خاصة ﴿المأوى﴾ أي: ليس له سواها مأوى، وحاصل الجواب أن العاصي في النار والطائع في الجنة. قال الرازي: هذان الوصفان مضادان للوصفين المتقدمين فقوله تعالى: ﴿فأما من خاف مقام ربه﴾ ضد قوله تعالى: ﴿فأما من طغى﴾. ﴿ونهى النفس عن الهوى﴾ ضد قوله تعالى: ﴿وأثر الحياة الدنيا﴾ فكما دخل في ذينك الوصفين جميع القبايح دخل في هذين الوصفين جميع الطاعات. وقال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمان يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق، فتعوذوا بالله من ذلك الزمان.

تنبيه: اختلف في سبب نزول هاتين الآيتين، ف قيل: نزلتا في مصعب بن عمير وأخيه. روى الضحاك عن ابن عباس قال: ﴿أما من طغى﴾ فهو أخو مصعب بن عمير أسر يوم بدر وأخذته الأنصار فقالوا: من أنت، قال: أنا أخو مصعب بن عمير فلم يشدوه في الوثاق وأكرموه وبيتوه عندهم فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عمير حديثه، فقال: ما هو لي بأخ شدوا أسيركم، فإن أمه أكثر أهل البطحاء حلياً ومالاً، فأوثقوه حتى تبعث أمه فداءه، ﴿وأما من خاف مقام ربه﴾ فمصعب بن عمير وقى رسول الله ﷺ بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص في جوفه، والمشاقص جمع مشقص وهو السهم العريض، فلما رآه ﷺ متشطحاً في دمه قال ﷺ: «عند الله أحسبك» وقال ﷺ لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما وإن شراك نعله من ذهب»^(١) وعن ابن عباس أيضاً: نزلت في رجلين أبي جهل بن هشام ومصعب بن عمير^(٢). وقال السدي: نزلت الآية الثانية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال الكلبي: هما عامتان.

ولما سمع المشركون أخبار القيامة ووصفها بالأوصاف الهائلة مثل الطامة الكبرى والصاخة والقارعة وسألوا رسول الله ﷺ استهزاء متى تكون الساعة؟ نزل: ﴿يسئلونك﴾ يا أشرف الخلق ﴿عن الساعة﴾ أي: البعث الآخر لكثرة ما تتوعدهم به من أمرها ﴿أيان مرساها﴾ أي: في أي وقت إرساؤها، أي: إقامتها أرادوا متى يقيمها الله تعالى ويثبتها ويكوّنها، أو أيان منتهاها ومستقرها، كما أن مرسى السفينة مستقرها حيث تنتهي إليه.

فأجابهم الله تعالى بقوله سبحانه: ﴿فيم﴾ أي: في أي شيء ﴿أنت من ذكراها﴾ أي: من أن تذكر وقتها لهم وتعلمهم به.

تنبيه: ﴿فيم﴾ خبر مقدم و﴿أنت﴾ مبتداً مؤخر و﴿من ذكراها﴾ متعلق بما تعلق به الخبر،

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٠٨/١٩.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک ٥١٣/٢، والهيثمى في مجمع الزوائد ١٣٣/٧.

والمعنى: أنت في أي شيء من ذكراها، أي: ما أنت من ذكرها لهم وتبيين وقتها في شيء. وعن عائشة رضي الله عنها «لم يزل رسول الله ﷺ يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت»^(١) فهو على هذا تعجب من كثرة ذكره لها، كأنه قيل: في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنها، والمعنى: أنهم يسألونك عنها فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها.

﴿إلى ربك﴾ أي: المحسن إليك بأنواع النعم ﴿منهاها﴾ أي: منتهى علمها لم يؤت علمها أحدًا من خلقه كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا عَبْدُ رَبِّي﴾ [الأعراف: ١٨٧] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤] قال القرطبي: ويجوز أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم، أي: فيم أنت من ذلك حتى يسألونك، بيانه: ولست ممن يعلمه. روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل: الوقف على قوله تعالى: ﴿فِيم﴾ وهو خبر مبتدأ مضمرة أي: فيم هذا السؤال، ثم يبدأ بقوله تعالى: ﴿أنت من ذكراها﴾ أي: أرسلناك وأنت خاتم الأنبياء وآخر الرسل المبعوث فيم الساعة ذكر من ذكرها وعلامة من علاماتها فكفاهم بذلك دليلاً على دنوها ومشارفتها ووجوب الاستعداد لها، ولا معنى لسؤالهم عنها.

﴿إنما أنت﴾ أي: يا أشرف الرسل ﴿منذر﴾ أي: إنما بعثت لإنذار ﴿من يخشاها﴾ أي: لتخويف من يخاف هولها، وهو لا يناسب تعيين الوقت وتخصيص من يخشى؛ لأنه المنتفع به، أي: إنما ينفع إنذارك من يخافها وإن كنت منذراً لكل مكلف.

﴿كانهم﴾ قال البغوي: يعني: كفار قریش ﴿يوم يرونها﴾ أي: يعلمون قيام الساعة علماً هو كالرؤية ويرون ما يحدث فيها بعد سماع الصيحة وقيامهم من القبور مع علمهم بما مرّ من زمانهم وما أتى فيه ﴿لم يلبثوا﴾ أي: في الدنيا أو في القبور ﴿إلا عشية﴾ أي: من الزوال إلى غروب الشمس ﴿أو ضحاها﴾ أو ضحى عشية من العشايا وهو البكرة إلى الزوال، والعشية بعد ذلك أضيف إليها الضحى؛ لأنها من النهار، والإضافة تحصل بأدنى ملابس، وهي هنا كونهما من نهار واحد، فالمراد ساعة من نهار من أوله أو آخره لم يستكملوا نهاراً تاماً، ولم يجمعوا بين طرفيه، وهذا كما قال ﷺ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»^(٢).

فإن قيل: هلا قال: إلا عشية أو ضحى، وما فائدة الإضافة؟ أجيب: بأن ذلك للدلالة على أنّ مدة لبثهم كأنها لم تبلغ يوماً كاملاً، ولكن ساعة منه عشيته أو ضحاها، فلما ترك اليوم أضافه على عشيته فهو كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ﴾ [الأحقاف: ٣٥] وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة.

تنبيه: قرأ ﴿حديث موسى﴾، ﴿طوى﴾، ﴿طغى﴾، ﴿تزكى﴾، ﴿فتخشى﴾، ﴿وعصى﴾، ﴿يسعى﴾، ﴿فنادى﴾، ﴿الأعلى﴾، ﴿والأولى﴾، ﴿يخشى﴾، ﴿ما سعى﴾، ﴿طغى﴾، ﴿الدنيا﴾، ﴿الماوى﴾، ﴿عن الهوى﴾، ﴿الماوى﴾، حمزة والكسائي بالإمالة محضة، وورش

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه مسلم في الجنة حديث ٢٨٥٨، والترمذي حديث ٢٣٢١، ٢٣٢٣، وابن ماجه في الزهد حديث

وأبو عمرو بين وبين، وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين. وقرأ ﴿فأراه الآية الكبرى﴾، ﴿الطامة الكبرى﴾ ﴿لمن يرى﴾، ﴿من ذكرها﴾، أبو عمرو وحمزة والكسائي بالإمالة محضة، وقرأ ورش بين اللفظين والباقون بالفتح في الجميع.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري إن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة النازعات كان ممن حبسه الله تعالى في القبر والقيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة مكتوبة»^(١) حديث موضوع.

(١) ذكره الزمخشري في الكشاف ٧٠٠/٤.

سورة عبس

مكية، وتسمى سورة السفرة وهي اثنان وأربعون آية ومائة وثلاثون كلمة وثلاثمائة وثلاثون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الواحد القهار ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ بإنعامه الأبرار والفجار ﴿الرحيم﴾ الذي خص أولياءه برحمته في دار القرار.

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ ١ ﴿أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ ٢ ﴿وَمَا يَذُرْكَ لَعَلَّه يَرْبَى﴾ ٣ ﴿أَوْ يُلَاقَى فَنَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾ ٤ ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى﴾ ٥ ﴿فَأَنْتَ لَمْ تَصَدَّقْ﴾ ٦ ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْبَى﴾ ٧ ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ ٨ ﴿وَهُوَ يَخْشَى﴾ ٩ ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ لَمَعْتَ﴾ ١٠ ﴿كَلَّا﴾ ١١ ﴿إِنَّمَا تَذَكَّرُ﴾ ١٢ ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ ١٣ ﴿فِي مِصْحَبٍ مُّثَبَّرٍ﴾ ١٤ ﴿مَرْفُوعٍ مُّطَهَّرٍ﴾ ١٥ ﴿بِأَيْدِي سَفَرٍ﴾ ١٦ ﴿كَرِيمٍ بَرَزَ﴾ ١٧ ﴿فُلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْثَرُ﴾ ١٨ ﴿مِنْ أَى نَعْتٍ خَلَقَهُ﴾ ١٩ ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ ٢٠ ﴿ثُمَّ السَّيْلَ يَسَّرَهُ﴾ ٢١ ﴿ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ ٢٢ ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ﴾ ٢٣ ﴿كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُ﴾ ٢٤ ﴿فَلْيَنْظِرِ الْإِنْسَانُ إِلَا طَعَامِهِ﴾ ٢٥ ﴿إِنَّا صَبَّأْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ ٢٦ ﴿ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَفَا﴾ ٢٧ ﴿فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا﴾ ٢٨ ﴿وَعَبًّا وَنَضَبًا﴾ ٢٩ ﴿وَرِزْقًا وَنَحْلًا﴾ ٣٠ ﴿وَعَذَائِينَ ثَلَاثًا﴾ ٣١ ﴿وَلَقَبْهُمْ وَابْنًا﴾ ٣٢ ﴿ثُمَّ لَكُرُوفًا وَلَهْمُكَفًا﴾ ٣٣.

﴿عبس﴾ أي: كلع وجهه النبي ﷺ ﴿وتولى﴾ أي: أعرض بوجهه لأجل ﴿أن جاءه الأعشى﴾ وهو ابن أم مكتوم وأم مكتوم أم أبيه واسمها عاتكة بنت عامر بن مخزوم، واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي، وذلك أنه جاءه وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام، والعباس بن عبد المطلب، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة يدعوه إلى الإسلام رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم فيتأيد بهم الإسلام ويسلم بإسلامهم أتباعهم، فتعلو كلمة الله تعالى، فقال: يا رسول الله، أقرنتني وعلمني مما علمك الله تعالى وكرّر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم، فكره رسول الله ﷺ قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه، وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد: إنما اتبعه العميان والعميد والسفلة فعبس وجهه وأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك يكرمه، وإذا رآه قال: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي»، ويبسط له رداءه ويقول له: «هل لك حاجة؟»^(١)

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢١٣/١٩، وابن كثير في تفسيره ٥٥٦/٤، والبغوي في تفسيره ٢٠٩/٥ -

واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاها. قال أنس بن مالك: رأيته يوم القادسية راكباً وعليه درع وله راية سوداء.

﴿وما يدريك﴾ أي: أي شيء يجعلك دارياً بحاله ﴿لعله﴾ أي: الأعمى ﴿يزكى﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الزاي، أي: يتطهر من الذنوب بما يسمع منك وفي ذلك إيماء بأن إعراضه كان لتزكية غيره.

﴿أو يذكر﴾ فيه إدغام التاء في الذال أي: يتعظ وتسبب عن تزكيته وتذكره قوله تعالى: ﴿فتفتحه الذكرى﴾ أي: العظة المسموعة منك، وقرأ عاصم بنصب العين والباقون برفعها، فمن رفع فهو نسق على قوله تعالى: ﴿أو يذكر﴾ ومن نصب فعلى جواب الترجي كقوله تعالى في غافر: ﴿فَأَطْلِعْ إِلَيْكَ مِائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [غافر: ٢٧]. وقال ابن عطية في جواب التمني لأن قوله تعالى: ﴿أو يذكر﴾ في حكم قوله تعالى: ﴿لعله يزكى﴾.

واعترض عليه أبو حيان: بأن هذا ليس تمنياً وإنما هو ترج. وأجيب عنه: بأنه إنما يريد التمني المفهوم وقت الذكرى.

وقرأ ﴿الذكرى﴾ أبو عمرو وحزمة والكسائي بالإمالة محضة، وورش بين اللفظين، والباقون بالفتح وقيل: الضمير في لعله للكافر يعني: أنك طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن.

﴿أما من استغنى﴾ أي: بالمال، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: استغنى عن الله وعن الإيمان بما له من المال. ﴿فأنت له﴾ أي: دون الأعمى ﴿تصدى﴾ أي: تتعرض له بالإقبال عليه والمصادة المعارضة وقرأ نافع وابن كثير بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها والباقون بالتخفيف.

﴿وما﴾ أي: فعلت ذلك والحال أنه ما ﴿عليك﴾ أي: وليس عليك بأس ﴿ألا يزكى﴾ أي: في أن لا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض عن أسلم إن عليك إلا البلاغ.

﴿وأما من جاءك﴾ حال كونه ﴿يسعى﴾ أي: يسرع في طلب الخير وهو ابن أم مكتوم ﴿وهو﴾ أي: والحال أنه ﴿بخشى﴾ أي: الله أو الكفار في أذاهم على الإتيان إليك. وقيل: جاء وليس معه قائد فهو يخشى الكبوة، وقرأ قالون وأبو عمرو والسدي بسكون الهاء والباقون بضمها. ﴿فأنت عنه تلهى﴾ فيه حذف التاء الآخرة في الأصل، أي: تتشاغل، وقرأ ﴿وتولى﴾، ﴿الأعمى﴾، ﴿يزكى﴾، ﴿من استغنى﴾، ﴿تصدى﴾، ﴿يزكى﴾، ﴿يسعى﴾، ﴿بخشى﴾، ﴿تلهى﴾ حمزة والكسائي بالإمالة محضة، وورش وأبو عمرو بين بين، والفتح عن ورش قليل والباقون بالفتح.

وقوله تعالى: ﴿كلا﴾ ردع عن العاتب عليه وعن معاودة مثله. فإن قيل: ما فعله ابن أم مكتوم كان يستحق عليه التأديب والزجر، فكيف عاتب الله تعالى رسوله ﷺ على تأديبه، لأنه وإن كان أعمى فقد سمع مخاطبته ﷺ لأولئك الكفار، وكان بسماعه يعرف شدة اهتمام النبي ﷺ بشأنهم، فكان إقدامه على قطع كلامه ﷺ لغرض نفسه قبل تمام كلام النبي ﷺ معصية عظيمة، وأيضاً فإن الأهم يقدم على المهم، وكان قد أسلم وتعلم ما يحتاج من أمر الدين، وأما أولئك الكفار فلم

يكونوا أسلموا، وكان إسلامهم سبباً لإسلام غيرهم، فكان كلام ابن أم مكتوم كالسبب في قطع ذلك الخير العظيم لغرض قليل، وذلك يحرم أيضاً. فإن الله تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات بمجرد نداءهم، فهذا النداء الذي هو كالصارف للكفار عن الإيمان أولى أن يكون ذنباً، وأيضاً فمع هذا الاعتناء كيف لقب بالأعمى، وأيضاً فالنبي ﷺ له أن يؤذّب أصحابه بما يراه مصلحة، والتعيس من ذلك القليل؟

أجيب: بأن ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً بأن النبي ﷺ مشغول بغيره وأنه يرجو إسلامهم، ولكنه لم يعلم بذلك. وأيضاً الله سبحانه وتعالى إنما عاتبه على ذلك حتى لا تنكسر قلوب الضعفاء، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني الكافر.

وقال ابن زيد: إنما عبس النبي ﷺ لابن أم مكتوم وأعرض عنه لأنه أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه فدفعه ابن أم مكتوم وأبى إلا أن يتكلم مع النبي ﷺ فكان في هذا نوع جفاء منه، ومع هذا نزل في حقه ذلك، وأما ذكره بلفظ الأعمى فليس للتحقير بل كان بسبب عماه يستحق أن يزيده تعظفاً وتروفاً وتقريباً وترحيباً، ولقد تأدب الناس بأدب الله تعالى في هذا تأدباً حسناً، فقد روي عن سفيان الثوري رضي الله عنه: أن الفقراء كانوا بمجلسه أمراء، وأما كونه ﷺ كان مأذوناً له في تأديب أصحابه فلأن تقديمهم ربما يوهم ترجيح تقديم الأغنياء على الفقراء فلهذا السبب عوتب.

قال الحسن رضي الله عنه: لما تلا جبريل عليه السلام على النبي ﷺ هذه الآيات عاد وجهه كأنما نسف فيه الرماد ينتظر ما يحكم الله تعالى عليه فلما قال: ﴿كَلَّا﴾ سُرِّي عنه أي: لا تفعل مثل ذلك، وقد بينا نحن أن ذلك محمول على ترك الأولى. ثم قال الله تعالى: ﴿إِنهَا﴾ أي: هذه السورة. وقال مقاتل رضي الله عنه: آيات القرآن. وقيل: القرآن، وأنه لتأنيث خبره وهو قوله تعالى: ﴿تَذَكَّرَ﴾ أي: عظة للخلق يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها.

﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ أي: كان حافظاً له غير ناس، وذكر الضمير لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ.

ثم إن الله تعالى أخبر عن جلالة ذلك عنده فقال سبحانه ﴿فِي صُحُفٍ﴾ أي: منتسخة من اللوح المحفوظ، وقيل: هي كتب الأنبياء عليهم السلام، دليله قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَنَزْلُ الْأَوَّلِ﴾ ﴿صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَنُوحٍ﴾ [الأعلى، الآيات: ١٨ - ١٩]. ﴿مَكْرَمَةٍ﴾ أي: عند الله تعالى. ﴿مَرْفُوعَةٍ﴾ أي: في السماء السابعة أو مرفوعة المقدار ﴿مُطَهَّرَةٍ﴾ أي: منزهة عن أيدي الشياطين لا يمسها إلا أيدي ملائكة كرام مطهرين.

كما قال تعالى: ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ أي: كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ وهم الملائكة الكرام الكاتبون واحد منهم سافر يقال: سفرت، أي: كتبت، ومنه قيل للكتاب: سفر وجمعه أسفار. وقيل: هم الرسل من الملائكة واحد منهم سفير وهو الرسول، وسفير القوم هو الذي يسعى بينهم بالصلح، وسفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم.

ثم أثنى تعالى عليهم بقوله سبحانه: ﴿كَرَامٍ﴾ أي: على الله تعالى وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في كرام قال: مكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إلا إذا خلا بزوجه أو برز لغائط وقيل: يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم. وقوله: ﴿بِرَّةٍ﴾ جمع بار كساحر وسحرة وفاجر وفجرة، والبار هو الصادق المطيع. ومنه برّ فلان في يمينه أي: صدق، وفلان يبر خالقه

أي: يطيعه. فمعنى بررة مطيعين صادقين لله تعالى في أعمالهم.

ولما ذكر تعالى ترفع صنائيد قريش على فقراء المسلمين عجب عباده المؤمنين من ذلك فقال سبحانه: ﴿قتل الإنسان﴾ أي: لعن الكافر، وقوله تعالى: ﴿ما أكفره﴾ استفهام توبيخ، أي: ما أشدّ تغطيته للحق وجحده له وعناده فيه لإنكاره البعث وإشراكه بربه وغير ذلك مما حمّله على الكفر.

وقوله تعالى: ﴿من أي شيء خلقه﴾ استفهام تقرير.

ثم بينه بقوله تعالى: ﴿من نقطة﴾ أي: ماء يسير جداً لا من غيره. ﴿خلقه﴾ أي: أوجده مقدراً على ما هو عليه من التخطيط ﴿فقدّره﴾ أي: علقه ثم مضغة إلى آخر خلقه فكانه قيل: وأي سبب في هذا الترفع مع أنّ أوله نقطة مذرة وآخره جيفة قدرة، وهو فيما بين الوقتين حامل عذرة، فإنّ خلقه الإنسان تصلح أن يستدل بها على وجود الصانع؛ لأنه يستدل بها على أحوال البعث والحشر. قيل: نزلت في عتبة بن أبي لهب والظاهر العموم.

فإن قيل: الدعاء على الإنسان إنما يليق بالعاجز فالقادر على الكل كيف يليق به ذلك، والتعجب أيضاً إنما يليق بالجاهل بسبب الشيء، فالعالم به كيف يليق به ذلك؟ أجيب: بأنّ ذلك ورد على أسلوب كلام العرب لبيان استحقاقهم لأعظم العقاب حيث أتوا بأعظم القبائح. كقولهم إذا تعجبوا من شيء: قاتله الله ما أحسنه، وأخزاه الله ما أظلمه، والمعنى: اعجبوا من كفر الإنسان بجميع ما ذكرنا بعد هذا.

وقيل: الاستفهام استفهام تحقير له فذكر أول مراتبه وهو قوله تعالى: ﴿من نقطة خلقه﴾ ولا شك أنّ النقطة شيء حقير مهين، ومن كان أصله ذلك كيف يتكبر وقوله تعالى: ﴿فقدّره﴾ أي: أطواراً وقيل: سواء كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّكَ يُولَا﴾ [الكهف: ٢٧] أو قدر كل عضو في الكيفية والكمية بالقدر اللائق لمصلحته كقوله تعالى: ﴿وَوَلَقَّ كُلُّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ لَقَدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢].

ثم ذكر المرتبة الوسطى بقوله تعالى: ﴿ثم﴾ بعد انتهاء المدة ﴿السييل﴾ أي: طريق خروجه من بطن أمه ﴿يسره﴾ أي: سهل له أمره في خروجه بأن فتح له الرحم وألهمه الخروج منه، ولا شك أنّ خروجه من أضييق المسالك من أعجب العجائب يقال: إنه كان رأسه في بطن أمه من فوق ورجلاه من تحت، فإذا جاء وقت الخروج انقلب فمن الذي أعطاه ذلك الإلهام المراد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠] أي: التمييز بين الخير والشر.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سبيل الشقاء والسعادة. وقال ابن زيد: سبيل الإسلام. قال أبو بكر بن طاهر: يسر على كل أحد ما خلقه له وقدر عليه لقوله ﷺ: «كل ميسر لما خلق له»^(١). ثم ذكر المرتبة الأخيرة بقوله تعالى: ﴿ثم أماته﴾ وأشار إلى إيجاب المبادرة بالتجهيز بالفاء المعقبة في قوله تعالى: ﴿فأقبّره﴾ أي: جعله في قبر يستره إكراماً له، ولم يجعله ممن يلقى على وجه الأرض تأكله الطير وغيرها.

(١) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٥٥١، ومسلم في القدر حديث ٢٦٤٩، وأبو داود في السنة حديث

﴿ثم إذا شاء أنشره﴾ أي: أحياء بعد موته للبعث، ومفعول شاء محذوف أي: شاء إنشاره وأنشره جواب إذا، وقرأ قالون وأبو عمرو والبزي بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر، وسهل الثانية ورش وقنبل ولهما أيضاً إبدالها ألفاً والباقون بتحقيقهما.

وقوله تعالى: ﴿كلا﴾ ردع للإنسان عما هو عليه، وقيل: معناها حقاً. قال الأول الزمخشري وتبعه البيضاوي، وقال الثاني الجلال المحلي. ﴿لما يقض﴾ أي: يفعل ﴿ما أمره﴾ به ربه من الإيمان وترك التكبر. وقيل: لم يوف بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم عليه السلام. وقيل: المعنى: إن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما أمره به من التأمل في دلائل الله تعالى والتدبر في عجائب خلقه.

ولما كانت عادة الله تعالى جارية في القرآن أنه كلما ذكر دلائل الإنسان ذكر عقبها دلائل الآفاق بدأ من ذلك بما يحتاج إليه الإنسان بقوله تعالى: ﴿فلينظر الإنسان﴾ أي: يوقع النظر التام بكل شيء يقدر على النظر به من بصره وبصيرته ﴿إلى طعامه﴾ أي: الذي هو قوام حياته كيف هيأ له أسباب المعاش ليستعد بها للمعاد. قال الحسن ومجاهد: فلينظر إلى طعامه إلى مدخله ومخرجه. وروي عن الضحاك أنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا ضحاك، ما طعامك؟» قلت: يا رسول الله، اللحم واللبن، قال: «فشارك ماذا؟» قلت: الماء قد علمته، قال: «فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا»^(١).

وروي عن ابن عمر أن الرجل يدخل الخلاء فينظر ما يخرج منه فيأتيه الملك فيقول انظر إلى ما تحليت به إلام صار؟

وقرأ ﴿أنا صبينا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿الماء﴾ عاصم وحمزة والكسائي يفتح الهمزة على أنه بدل اشتمال بمعنى أن صب الماء سبب في إخراج الطعام فهو مشتمل عليه بهذا التقدير، أو أنه على تقدير لام العلة، أي: فلينظر لأننا ثم حذف الخافض، وقال البغوي: أنا بالفتح على تكرير الخافض مجازة فلينظر إلى أنا وقرأ الباقر بالكسر على الاستئناف تعديداً لنعمه تعالى عليه، وقوله تعالى ﴿صباً﴾ تأكيد، والمراد بالماء المطر.

ولما كان الإنسان محتاجاً إلى جميع ما في الوجود ولو نقص منه شيء اختل أمره وبدأ أولاً بالسمائي لأنه أشرف وبالماء الذي هو حياة كل شيء تنبيهاً له على ابتداء خلقه. ثنى بالأرض التي هي كالأنثى بالنسبة إلى السماء فقال تعالى ﴿ثم﴾ أي: بعد مهلة من إنزال الماء ﴿شققتنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿الأرض﴾ أي: بالنبات الذي هو في غاية الضعف عن شق أضعف الأشياء فكيف بالأرض اليابسة، وقوله تعالى ﴿شقا﴾ تأكيد.

ثم سبب عن الشق ما هو كالتفسير له فقال تعالى: ﴿فأنبتنا﴾ أي: بما لنا من القدرة التامة ﴿فيها﴾ أي: بسبب الشق ﴿حباً﴾ أي: قمحاً وشعيراً وسلتاً وسائر ما يحصد ويدخر، وقدم ذلك لأنه كالأصل في التغذية ﴿وعنباً﴾ وذكره بعد الحب لأنه غذاء من وجه وفاكهة من وجه ﴿وقضباً﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرطب لأنه يقتضب من النخل، أي: يقطع ورجحه بعضهم

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤٥٢/٣، والطبراني في المعجم الكبير ٣٥٩/٨، والمنذري في الترغيب والترهيب ١٧٤/٤، والهيتمي في مجمع الزوائد ٢٨٨/١٠، والقرطبي في تفسيره ٢٢٠/١٩.

لذكره بعد العنب لأنهما يقتربان كثيراً، وقيل: القت الرطب، وقيل: كل ما يقضب من البقول لبني آدم، وقيل: هو الرطبة والمقضاب أرضه، سمي بمصدر قضبه إذا قطعه لأنه يقضب مرة بعد أخرى. وقال الحسن: القضب العلف للدواب.

﴿وزيتوناً﴾ وهو ما يعصر منه الزيت يكون فيه حراقة وغضاضة فيه إصلاح المزاج. وقوله تعالى: ﴿ونخلًا﴾ جمع نخلة، وكل من هذه الأشجار مخالف للآخر في الشكل والحمل وغير ذلك مع المرافقة في الأرض والسقي.

وقوله تعالى ﴿وحدائق غلبًا﴾ جمع أغلب وغلباء كحمر في أحمر وحمرء، أي: بساتين كثيرة الأشجار. والأصل في الوصف بالغلب الرقاب، يقال: رجل أغلب وامرأة غلباء غليظا الرقبة فاستعير. قال عمرو بن معد يكرب^(١):

يمشي بها غلب الرجال كأنهم بزل كسين من الكحيل جلالا
وقال مجاهد ومقاتل: الغلب الملتفة الشجر بعضه في بعض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الطوال. وقيل: غلاظ الأشجار.

﴿وفاكهة﴾ وهي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار كالتين والخوخ، قال النووي في منهاجه: ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمّان وأترج ورطب ويابس أي: كالتمر والزبيب، قال: قلت: وليمون ونبق وبطيخ ولب فستق وبنّاق وغيرها في الأصح. ﴿وابًا﴾ وهو ما تأكله الدواب لأنه يؤب أي: يؤمّ وينتجع إليه. وقال عكرمة: الفاكهة ما يأكله الناس، والاب ما تأكله الدواب، وقيل: التبن. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الأب فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا علم لي به. وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال: كل هذا عرفنا فما الأب؟ ثم رفض عصا كانت بيده، ثم قال: هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أمّ عمر أن لا تدري ما الأب، ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه.

فإن قيل: هذا يشبه النهي عن تتبع معاني القرآن والبحث عن مشكلاته؟ أجيب: بأنه لم يذهب إلى ذلك ولكن القوم كانت أكثر همتهم عاكفة على العمل، وكان التشاغل بشيء من العلم الذي لا يعمل به تكلفاً عندهم، فأراد أنّ الآية مسوقة عندهم في الامتنان على الإنسان بمطعمه واستدعاء شكره، وقد علم من فحوى الآية أنّ الأب بعض ما أنبته الله تعالى للإنسان متاعاً له أو لأنعامه، فعليك بما هو أهمّ من النهوض بالشكر لله تعالى على ما بين لك، ولم يشكل مما عدّد من نعمه، ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له، واكتف بالمعرفة الجمالية إلى أن يتبين لك من مشكلات القرآن.

﴿متاعاً﴾ أي: العشب، أي: منفعة أو تمتيعاً كما تقدّم في السورة قبلها ﴿لكم﴾ أي: الفاكهة ﴿ولأنعامكم﴾ وتقدّم أيضاً في السورة التي قبلها معرفة الأنعام والحكمة في الاقتصاد عليها. ولما ذكر تعالى هذه الأشياء وكان المقصود منها ثلاثة: أوّلها: الدلائل الدالة على التوحيد، وثانيها: الدلائل الدالة على القدرة والمعاد. وثالثها: أنّ هذا الإله الذي أحسن إلى عبده بهذه

الأنواع العظيمة من الإحسان لا يليق بالعاقل أن يتمرد على طاعته وأن يتكبر على عبده أتبع ذلك بما يكون كالمؤكد لهذه الأغراض وهو شرح أحوال القيامة، فإن الإنسان إذا سمعها خاف فيدعوه ذلك الخوف إلى التأمل في الدلائل والإيمان بها والإعراض عن الكفر، ويدعوه أيضاً إلى ترك التكبر على الناس وإلى إظهار التواضع فقال تعالى:

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَٰةُ ۖ يَوْمَ يَقَرُّ الْقَرُّ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُتِيَهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَاحِبِيهِ وَبَيْنَهُ ۖ لِكُلِّ أَمْرٍ نَّهْنٌ ۚ يَوْمَ لَا تُنْفَعُ شَأْنُ يُنْيِهِ ۖ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ صَٰحِبَكُمُ مُّتَبَشِّرُونَ ۖ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَمَرَةٌ ۚ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۚ﴾.

﴿فإذا جاءت﴾ أي: كانت وجدت لأن كل ما هو كائن لائق وجاء إليك ﴿الصاخة﴾ أي: صيحة القيامة وهي النفخة الثانية التي تصخ الأذن، أي: تصمها لشدة وقعها. مأخوذة من صخه بالحجر أي: صكه به. وقال الزمخشري: صخ لحديثه مثل أصاخ فوصفت النفخة بالصاخة مجازاً، لأن الناس يصخون لها. وقال ابن العربي: الصاخة التي تورث الصمم وإنها لمسمعة، وهذا من بديع الفصاحة كقوله^(١):

أصموني سرهم أيام فرقتهم وهل سمعتم بسرّ يورث الصمما
وجواب ﴿إذا﴾ محذوف دل عليه قوله تعالى: ﴿فإذا جاءت الصاخة﴾ أي: اشتغل كل واحد بنفسه.

وقوله تعالى: ﴿يوم يقرّ المرء﴾ بدل من إذا ﴿من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه﴾ أي: زوجته ﴿وبينه﴾ لاستغاله بما هو مدفوع إليه، ولعلمه أنهم لا يغنون عنه شيئاً كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً﴾ [الدخان: ٤١] فيقرّ المرء من هؤلاء الذين كان يقرّ إليهم في دار الدنيا ويستجير بهم لكثرة ما يشغله. وبدأ بالأخ لأنه أدناهم رتبة في الحب والذب، ثم بالأم لأنها كانت مشاركة له في الإلف ويلزم من حمايتها أكثر مما يلزم للأخ، وهو لها ألف وعليها أحنّ وعليها أرق وأعطف، ثم بالأب لأنه أعظم منها في الإلف لأنه أقرب منها في النوع، وللولد عليه من المعاطفة ما له من مزيد النفع أكثر ممن قبله، ثم بالصاحبة لأنّ الزوجة التي هي أهل لأن تصحب ألصق بالفؤاد وأعرق في الوداد، وكان الإنسان أذب عنها عند الشدائد، ثم بالولد لأنّ له من المحبة والمعاطفة بالسرور والمشاورة في الأمر ما ليس لغيره، ولذلك يضيع عليه رزقه وعمره.

فقدّم أدناهم مرتبة في الحب والذب، فأدناهم على سبيل الترقى وآخر الأوجب في ذلك فالأوجب بخلاف ما في سورة سأل فكانه قيل: يقرّ المرء من أخيه بل من أمّه بل من أبيه بل من صاحبه بل من بنيه، وقيل: يقرّ منهم حذراً من مطالبتهم بالتبعات. يقول الأخ: لم تواسني بمالك، والأبوان: قصرت في برنا، والصاحبة: أطعمتني الحرام وفعلت وصنعت، والبنون: لم تعلمنا ولم ترشدنا، وقيل: أول من يقرّ من أخيه هابيل، ومن أبويه إبراهيم عليه السلام، ومن صاحبه نوح ولوط، ومن ابنه نوح.

ولما ذكر الفرار أتبعه سببه فقال تعالى: ﴿لكل امرئ﴾ وإن كان أعظم الناس مروءة ﴿منهم﴾

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

يومئذ أي: إذ تكون هذه الدواهي العظام والشدائد والآلام. **«شان»** أي: أمر عظيم. وقوله تعالى: **«يغنيه»** حال، أي: يشغله عن شأن غيره. وعن سودة رضي الله تعالى عنها زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: «يبعث الناس حفاة عراة غرلاً - أي: بالقلقة - قد أجمعهم العرق وبلغ شحوم الأذان» فقلت: يا رسول الله واسوأناه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال ﷺ: «قد شغل الناس **«لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»**»^(١). وقال قتيبة: يغنيه أي: يصرفه عن قرابته، ومنه يقال: أغن عني وجهك أي: أصرفه. وقال أهل المعاني: يغنيه أي: ذلك الهم الذي حصل له قد ملأ صدره، فلم يبق فيه متسع لهم آخر، فصار شبيهاً بالغنى في أنه ملك شيئاً كثيراً.

ولما ذكر تعالى حال القيامة في الهول بين أن المكلفين على قسمين: سعداء وأشقياء فوصف سبحانه السعيد بقوله تعالى: **«وجوه يومئذ»** أي: إذ كان ما تقدم من الفرار وغيره **«مسفرة»** أي: مضيفة متهلة من أسفر الصبح إذا أضاء. وعن ابن عباس: من قيام الليل لما روي في الحديث «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»^(٢). وعن الضحاك من آثار الوضوء. وقيل: من طول ما اغبرت في سبيل الله تعالى.

«ضاحكة» أي: مسرورة فرحة. قال الكلبي: يعني بالفراغ من الحساب **«مستبشرة»** أي: بما آتاها الله تعالى من الكرامة.

ثم وصف الشقي بقوله تعالى: **«ووجوه يومئذ»** أي: إذ وجد ما ذكر. **«عليها غبرة»** أي: غبار. **«ترهقها»** أي: تعلوها **«قتر»** أي: سواد كالدخان ولا يرى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه كما يرى في وجوه الزوج إذا اغبرت.

«أولئك» أي: البعداء البغضاء الذين يصنع بهم هذا **«هم»** أي: خاصة **«الكفرة الفجرة»** جمع الكافر والفاجر وهو الكاذب والمفتري على الله تعالى فجمع تعالى إلى سواد وجوههم الغبرة كما جمعوا الفجور إلى الكفر.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري إنه ﷺ قال: «من قرأ سورة عبس وتولى جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر»^(٣) حديث موضوع، وكان من حق البيضاوي أن لا يعبر بقال بل بمن كالزمخشري أو نحوها، ويأتي مثله في نظائره.

(١) أخرجه البخاري في الرقاق حديث ٦٥٢٧، ومسلم في الجنة حديث ٢٨٥٩، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٣٢، والنسائي في الجنائز حديث ٢٠٨٣.

(٢) أخرجه ابن ماجه حديث ١٣٣٢، ١٣٣٣، والزيدي في إتحاف السادة المتقين ٢٠٤/٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢١٣٩٤، وابن كثير في تفسيره ٣٤٢/٧، والقرطبي في تفسيره ٢٩٣/١٦، ٢٢٦/١٩.

(٣) ذكره الزمخشري في الكشف ٧٠٦/٤.

سورة التكويد

مكية، وهي تسع وعشرون آية ومائة وأربع كلمات وأربعائة وثلاثون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي أحاط علمه بالكائنات ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ وجوده سائر البريات ﴿الرحيم﴾ الذي خصّ حظه بنعيم الجنات.

﴿إِذَا النَّفْسُ كُورَتْ ١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ٨﴾ بَاقِي ذَنْبٍ قُتِلَتْ ٩﴾ وَإِذَا الْغُصْنُ نُقِرَتْ ١٠﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ كُسِفَتْ ١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ١٤﴾ فَلَا أَقِيمَ بِالْخَيْسِ ١٥﴾ الْخَوَارِ الْكُنْيسِ ١٦﴾ وَالْأَيْلُ إِذَا عَمَّسَ ١٧﴾ وَالشَّيْخُ إِذَا نَفَسَ ١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ٢٠﴾ ثَمَلَاعٌ تَمَّ آمِينَ ٢١﴾.

واختلف في معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ﴾ أي: التي هي أعظم آيات السماء الظاهرة وأوضحها للحس ﴿كُورَتْ﴾ فقال ابن عباس: أظلمت. وقال قتادة: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جببر: غُورَتْ. وقال مجاهد: اضمحلت. وقال الزجاج: لفت كما تلف العمامة، يقال: كورت العمامة على رأسي أكورها كوراً، وكورتها تكويراً إذا لفتتها، وأصل التكويد جمع بعض الشيء إلى بعض، فمعناه أنّ الشمس يجمع بعضها إلى بعض، ثم تلف، فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. قال ابن عباس: يكوّر الله تعالى الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ثم يبعث عليها ريحاً دبوراً فتضرمها فتصير ناراً. وعن أبي هريرة أنّ النبي ﷺ قال: «الشمس والقمر يكوّران يوم القيامة»^(١).

تنبيه: ارتفاع الشمس على الفاعلية ورافعها فعل مضمّر يفسره كُورَتْ؛ لأن إذا تطلب الفعل لما فيها من معنى الشرط.

﴿وَإِذَا النُّجُومُ﴾ أي: كلها كبارها وصغارها ﴿انْكَدَرَتْ﴾ أي: انقضّت وتساقطت على

الأرض.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ﴾ والأصل في الانكدار الانصباب.

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ٣٢٠٠، والتبريزي في مشكاة المصابيح ٥٥٢٦، والسيوطي في الدر المنثور ٣١٨/٦.

قال العجاج في مدحه لعمر بن معديكرب^(١):

إذا الكرام ابتدروا الباع ابتدر تقضي البازي إذا البازي كسر
أبصر خربان فضاء فأنكدر

أي: فأنقض وسقط، والخربان جمع خرب وهو ذكر الحباري، والباع يستعمل في الكرم، يقال: فلان كريم الباع؛ والمعنى: أن الكرام إذا ابتدروا فعل المكرمات بدرهم عمرو، أي: أسرع كإنقضاض البازي.

وروي عن ابن عباس أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدي الملائكة عليهم السلام، فإذا مات من في السموات ومن في الأرض تساقطت تلك الكواكب من أيدي الملائكة، لأنه مات من كان يمسكها.

﴿وإذا الجبال﴾ التي هي في العالم السفلي كالنجوم في العالم العلوي، وهي أصلب ما في الأرض. ﴿سيرت﴾ أي: ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثاً، وصارت الأرض قاعاً صاففاً.

﴿وإذا العشار﴾ أي: النوق الحوامل جمع عشاء كالنفاس جمع نساء، وهي التي أتى على حملها عشرة أشهر، ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة، وهي أنفس ما يكون عند أهلها. روي أنه ﷺ «مر في أصحابه بعشار من النوق فغض بصره، فقيل له: هذه أنفس أموالنا فلم لا تنظر إليها؟ فقال: قد نهاني الله عن ذلك ثم تلا: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ [الحجر: ٨٨] الآية»^(٢).

﴿عطلت﴾ أي: تركت مسيبة مهملة بلا راع، أو عطلها أهلها عن الحلب والصر لاشتغالهم بأنفسهم، أو السحاب عطلت عن المطر والعرب تشبه السحاب بالحامل، والأول على وجه المثل لأن في القيامة لا تكون ناقة عشاء، والمعنى: أن يوم القيامة بحالة لو كان للرجل ناقة عشاء لعطلها واشتغل بنفسه.

﴿وإذا الوحوش﴾ أي: دواب الأرض التي لا تأنس بأحد التي تظن أنها لا عبرة بها ولا التفات إليها فما ظنك بغيرها ﴿حشرت﴾ أي: جمعت بعد البعث ليقصص لبعضها من بعض ثم تصوير تراباً. قال قتادة: يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص. وقيل: إذا قضي بينها ردّت تراباً فلا يبقى منه إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاووس ونحوه. وعن ابن عباس حشرها موتها، يقال إذا أجمعت السنة بالناس وأموالهم: حشرتهم السنة.

وقرأ ﴿وإذا البحار سجرت﴾ أي: على كثرتها ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الجيم والباقون بتشديدها. قال ابن عباس: أوقدت فصارت ناراً تضطرم. وقال مجاهد: فجر بعضها في بعض العذب والملح، فصارت البحار كلها بحراً واحداً. وقال القشيري: يرفع الله تعالى الحاجز الذي ذكره، فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحار فعمت الأرض كلها وصارت بحراً واحداً. وروي

(١) الرجز للعجاج في ديوانه ٤٢/١، ٤٣، ولسان العرب (ضبر)، (ظفر)، (عمر)، وأدب الكاتب ص ٤٨٧، والأشياء والنظائر ٤٨/١، وديوان الأدب ١٥٦/٢، والإيضاح ١٥٨/٢.

(٢) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٣٣٠/٩، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ٢١٦/٤، وابن كثير في تفسيره ٤٧٦/٤.

أبو العالية عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم؛ إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثر النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على الأرض فتحرّكت واضطربت وفزعت الجنّ إلى الإنس والإنس إلى الجنّ، واختلطت الدواب والطيور والوحش، وماج بعضهم في بعض فذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ أي: اختلطت ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سَجَرَتْ﴾ قال الجنّ للإنس: نحن تأتاكم بالخبر، فانطلقوا إلى البحر، فإذا هو نار تتأجج. قال: فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى، وإلى السماء السابعة العليا، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الرياح فأماتتهم. وعن ابن عباس قال: هي اثنتا عشرة خصلة ستة في الدنيا وستة في الآخرة، وهي ما ذكر من بعد.

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ﴾ أي: من كل ذي نفس من الناس وغيرهم ﴿زُوِّجَتْ﴾ أي: قرنت بأجسادها، وروي أنّ عمر سئل عن هذه الآية، فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته، اليهود باليهود والنصارى بالنصارى. وقال عطاء: زوّجت نفوس المؤمنين بالحوار العين، وقرنت نفوس الشياطين بالكافرين.

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ﴾ أي: الجارية المدفونة حية. كان الرجل في الجاهلية إذ ولد له بنت، فأراد أن يستحيها ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمتها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحماثها، وقد حفر لها بئراً في الصحراء فيذهب بها إلى البئر، فيقول لها: انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي بالأرض.

وقال ابن عباس: كانت الحامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة، فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة، وإذا ولدت ولدأ حبسته. وكانوا يفعلون ذلك لخوف لحوق العار بهم من أجلهنّ، أو الخوف من الإملاق، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنَّ﴾ [الأنعام: ١٥١] وكانوا يقولون: إنّ الملائكة بنات الله فالحقوا البنات به فهو أحقّ بهنّ، وكان صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد وفيه افتخر الفرزدق في قوله^(١):

ومنا الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم تواد
«سئلت بأيّ» أي: بسبب أيّ «ذنب» يا أيها الجاهلون «قتلت» أي: استحققت به عندكم القتل، وهي لم تباشر سوءاً لكونها لم تصل إلى حدّ التكليف.

فإن قيل: ما معنى سؤالها عن ذنبها الذي قتلت به، وهلا سئل الوائد عن موجب قتله لها؟ أجيب: بأن سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلها نحو التبكيت في قوله تعالى لعيسى عليه السلام: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ [المائدة: ١١٦]. وروي أنّ قيس بن عاصم «جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني وأدت ثمان بنات كنّ لي في الجاهلية. فقال ﷺ: أعتق عن كل واحدة منهنّ رقبة. قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل؟

فقال له ﷺ: أهد عن كل واحدة منهم بدنة إن شئت^(١). وروي أنه ﷺ قال: «إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقاً ولدها بيدها ملطخاً بدمائه فيقول: يا رب هذه أمتي وهذه قتلتي»^(٢).

﴿وإذا الصحف نشرت﴾ أي: فتحت بعد أن كانت مطوية، والمراد صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال العباد من خير وشر تطوى بالموت، وتنتشر في القيامة، فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها فيقول: ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]. وروي عن عمر أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق الأمر يا ابن آدم. وروي أنه ﷺ قال: «يحشر الناس حفاة عراة» فقالت أم سلمة: كيف بالنساء؟ فقال: «شغل الناس يا أم سلمة». قالت: وما يشغلهم، قال: «نشر الصحف فيها مناقيل الذر، ومناويل الخردل»^(٣). وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بتخفيف الشين والباقون بتشديدها على تكرير النشر للمبالغة في تقييد العاصي وتبشير المطيع وقيل لتكرير ذلك من الإنسان.

﴿وإذا السماء﴾ أي: هذا الجنس كله أفرد له لأنه يعلم بالقدرة على بعضه القدرة على الباقي. ﴿كشطت﴾ أي: نزع عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة والغطاء عن الشيء. قال القرطبي: يقال: كشطت البعير كشطاً نزع جلده ولا يقال سلخت لأن العرب لا تقول في البعير إلا كشطته أو جلده، والمعنى: أزيلت عما فوقها. وقال القرطبي: طويت.

﴿وإذا الجحيم﴾ أي: النار الشديدة التاجع ﴿سعرت﴾ أي: أجمت فأضمرت للكفار وزيد في إحماها يقال سعرت الناء وأسعرتها. روي أنه ﷺ قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة»^(٤) واحتج بهذه الآية من قال: النار مخلوقة الآن لأنه يدل على أن سعيها معلق بيوم القيامة. وقرأ نافع وابن ذكوان وعاصم بتشديد العين والباقون بتخفيفها.

﴿وإذا الجنة﴾ أي: البستان ذو الأشجار الملتفة والرياض المعجبة ﴿أزلفت﴾ أي: قربت لأهلها ليدخلوها. قال الحسن: إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها. وقال عبد الله بن زيد: زينت والزلفى في كلام العرب القرية.

وقوله تعالى: ﴿علمت نفس﴾ جواب إذا أول السورة وما عطف عليها، أي: علمت كل نفس من النفوس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة، فالتكثير فيه مثله في ثمرة خير من جرادة، ودلالة هذا السياق للهل على ذلك يوجب اليقين فيه ﴿ما﴾ أي: كل شيء ﴿أحضرت﴾ من خير وشر.

روي عن ابن عباس وعمر أنهما قرأاً فلما بلغا ﴿علمت نفس ما أحضرت﴾ قالوا: لهذا

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١٦/٨، والهيتمي في مجمع الزوائد ١٣٤/٧، والقرطبي في تفسيره ٢٣٣/١٩.

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٣٤/١٩.

(٣) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٣٤/١٩.

(٤) أخرجه الترمذي في صفة جهنم حديث ٢٥٩١، وابن ماجه حديث ٤٣٢٠، والمنذري في الترغيب والترهيب ٤/٤٦٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٩٤٨٣.

أجريت القصة. قال الرازي: ومعلوم أن العمل لا يمكن إحضاره فالمراد إذن ما أحضرته في صحائفها، أو ما أحضرته عند المحاسبة وعند الميزان من آثار تلك الأعمال. وعن ابن مسعود: أن قارئاً قرأها عنده، فلما بلغ «علمت نفس ما أحضرت» قال: واقطع ظهراء.

﴿فلا أقسم﴾ لا مزيدة، أي: أقسم «بالخنس الجوار الكنس» هي النجوم الخمسة زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد تخنس بضم النون، أي: ترجع في مجراها وراءها بينما نرى النجم في آخر البرج إذ كرّ راجعاً إلى أوله، وتكنس بكسر النون تدخل في كناسها، أي: تغيب في المواضع التي تغيب فيها فخنوسها رجوعها، وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس. وقيل: هي جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل، أي: تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها.

﴿والليل﴾ أي: الذي هو محل ظهور النجوم وزوال خنوسها وذهاب كنوسها «إذا عسعس» قال البغوي: قال الحسن: أقبل بظلامه. وقال آخرون: أدبر، تقول العرب عسعس الليل وسعسع إذا أدبر، ولم يبق منه إلا القليل.

﴿والصبح إذا تنفس﴾ أي: امتدّ حتى يصير نهراً بيناً، يقال للنهار إذا زاد تنفس، ومعنى التنفس: خروج النسيم من الجوف، وفي كيفية المجاز قولان: الأول: أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفساً له على المجاز، فقيل: تنفس الصبح. الثاني: أنه شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي حبس بحيث لا يتحرك، فإذا تنفس وجد راحة فهنا لما طلع الصبح فكانه تخلص من ذلك الحزن، فعبّر عنه بالتنفس.

وقوله تعالى: ﴿إنه﴾ أي: القرآن ﴿لقول رسول كريم﴾ هو المقسم عليه، والمعنى: إنه لقول رسول عن الله تعالى كريم على الله تعالى، أي: انتفت عنه وجوه المذام كلها، وثبت له وجوه المحامد كلها، وهو جبريل عليه السلام. وأضاف الكلام إليه لأنه قاله عن الله عز وجل.

﴿ذي قوة﴾ أي: شديد القوى. روى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: من قوّته قلعه مدائن قوم لوط بقوادم جناحه فرفعها إلى السماء ثم قلبها، وأبصر إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب الأرض المقدسة فنفضه بجناحه نفخة ألقاه إلى أقصى جبل بالهند، وصاح صبيحة بشمود فأصبحوا جائمين، ويهبط من السماء إلى الأرض ويصعد في أسرع من الطرف.

﴿عند ذي العرش﴾ أي: الملك الأعلى المحيط عرشه بجميع الأكوان الذي لا عند في الحقيقة إلا له، وهو الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ﴿مكين﴾ أي: ذي مكانة متعلق به عند، أي: ذي منزلة ومكانة ليس عندية جهة بل عندية إكرام وتشريف كقوله تعالى: «أنا عند المنكسرة قلوبهم»^(١) وقيل: قويّ في أداء طاعة الله تعالى وترك الإخلال بها.

﴿مطاع ثم﴾ أي: في السموات. قال الحسن: فرض الله تعالى على أهل السموات طاعة جبريل عليه السلام كما فرض على أهل الأرض طاعة محمد ﷺ، قال ابن عباس: «من طاعة جبريل عليه السلام الملائكة أنه لما أسري بالنبي ﷺ قال جبريل عليه السلام لرضوان خازن

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٦/ ٢٩٠، وعلي القاري في الأسرار المرفوعة ١١٧، ٣٧٦، والعجلوني في كشف الخفاء ١/ ٢٣٤، ٤٤٩.

الجنان: افتح له ففتح فدخلها فرأى ما فيها». **﴿أمين﴾** أي: بليغ الأمانة على الوحي الذي يجيء به. وقيل: الرسول هو محمد ﷺ، فالمعنى حينئذ: ذي قوة على تبليغ الوحي **﴿مطاع﴾** أي: يطيعه من أطاع الله تعالى.

﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ۚ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْبَيْنِ ۚ﴾ (٢٧) **﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۚ﴾** (٢٨) **﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ۚ﴾** (٢٩) **﴿فَأَن تَدَّهُونَ ۖ﴾** (٣٠) **﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۖ﴾** (٣١) **﴿لَمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۖ﴾** (٣٢) **﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ﴾** (٣٣).

﴿وما صاحبكم﴾ أي: الذي طالت صحبته لكم، وأنتم تعلمون أنه في غاية الكمال حتى أنه ليس له وصف عندكم إلا الأمين، وهو محمد ﷺ وهذا عطف على أنه إلى آخر المقسم عليه. وأغرق في النفي فقال تعالى: **﴿بمجنون﴾** أي: كما زعمتم بتهم في قوله: **﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾** [الصفات: ٣٧] فما القرآن الذي يتلوه عليكم قول مجنون، ولا قول متوسط في العقل بل قول أعقل العقلاء وأكمل الكمل.

تنبيه: استدلل بذلك بعضهم على فضل جبريل عليه السلام على محمد ﷺ، حيث عد فضائل جبريل عليه السلام واقتصر على نفي الجنون عن النبي ﷺ، وهو كما قال البيضاوي: ضعيف؛ إذ المقصود منه نفي قولهم إنما يعلمه بشر، وقولهم افترى على الله كذباً، وقولهم أم به جنة لا تعديد فضله والموازنة بينهما.

﴿ولقد رآه﴾ أي: رأى رسول الله ﷺ جبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليها، وله ستمائة جناح. **﴿بالأفق المبين﴾** أي: البين، وهو الأفق الأعلى الذي عند سدره المنتهى حيث لا يكون لبس أصلاً، ولا يكون للشيطان على ذلك المكان سبيل فعرفه حق المعرفة. وقال مجاهد وقتادة: بالأفق الأعلى من ناحية المشرق.

وعن ابن عباس «أن النبي ﷺ قال لجبريل عليه السلام: «إني أحب أن أراك على صورتك التي تكون فيها في السماء» قال: لن تقوى على ذلك، قال: «بلى». قال: فأين تشاء أن أتخيل لك، قال: «بالأبطح». قال: لا يسعني، قال: «فبمنى». قال: لا تسعني. قال: «فبعرفات». قال ذلك بالبحري أن يسعني، فواعده فخرج النبي ﷺ للوقت، فإذا هو بجبريل قد أقبل من جبل عرفات بخشخشة وكلكلة قد ملأ ما بين المشرق والمغرب، ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض، فلما رآه النبي ﷺ خرّ مغشياً عليه، قال: فتحول جبريل عن صورته فضمه إلى صدره، وقال: يا محمد لا تخف فكيف لو رأيت إسرافيل، ورأسه تحت العرش ورجلاه في التخوم السابعة، وإنّ العرش لعلى كاهله، وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يصير مثل الوصح - يعني: العصفور - حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته. وقيل: إنّ محمداً ﷺ رأى ربه عز وجل بالأفق المبين، وهو قول ابن مسعود وقد مرّ ذلك في سورة النجم.

﴿وما﴾ أي: وسمعه ورآه والحال أنه ما **﴿هو﴾** أي: محمد ﷺ **﴿على الغيب﴾** أي: ما غاب من الوحي وخبر السماء، ورؤية جبريل وغير ذلك مما أخبر به. وقرأ **﴿بضنين﴾** ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالطاء المشالة من الظنة، وهي التهمة، أي: فليس بمتهم، والباقون بالضاد موافقة للمرسوم من الضن وهو البخل، أي: فليس ببخيل بالوحي فيزوي بعضه، أو يسأل تعليمه فلا يعلمه

كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلواناً وهو في مصحف عبد الله بالظاء، وفي مصحف أبي بالضاد، وكان ﷺ يقرأ بهما.

قال الزمخشري: وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب، ومعرفة مخرجيهما مما لا بد منه للقارئ، فإن أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين وإن فرقوا ففرقاً غير صواب، وبينهما بون بعيد، فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره، وكان عمر بن الخطاب أضبط يعمل بكلتا يديه، وكان يخرج الضاد من جانبي لسانه، وهي أحد الأحرف الشجرية أخت الجيم والشين. وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وهي أحد الأحرف الذولقية أخت الذال والثاء، ولو استوى الحرفان لما ثبتت في هذه الكلمة قراءتان اثنتان، واختلاف بين جبلين من جبال العلم والقراءة، ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب.

فإن قلت: فإن وضع المصلي أحد الحرفين مكان صاحبه، قلت: هو كوضع الذال مكان الجيم والثاء مكان السين لأن التفاوت بين الضاد والظاء كالتفاوت بين أخواتهما اهـ. كلامه بحروفه.

﴿وما هو﴾ أي: القرآن الذي من جملة معجزاته الإخبار بالمغيبات. وأغرق في النفي بالتأكيد بالباء فقال تعالى: ﴿بقول شيطان﴾ أي: مسترق للسمع فيوحيه إليه كما يوحيه إلى بعض الكهنة ﴿رجيم﴾ أي: مرجوم مطرود بعيد من الرحمة، وذلك أن قريشاً كانوا يقولون: إن هذا القرآن يجيء به شيطان فيلقيه على لسانه، يريدون بالشيطان الأبيض الذي كان يأتي النبي ﷺ في صورة جبريل يريد أن يفتنه، فنفي الله تعالى ذلك.

وقوله تعالى: ﴿فأين﴾ منصوب بقوله تعالى: ﴿تذهبون﴾ لأنه ظرف مبهم، وقال أبو البقاء: أي إلى أين فحذف الجار، أي: بأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه، وفي هذا استضلال لهم فيما يسلكون من أمر النبي ﷺ والقرآن كقولك لتارك الجادة أين تذهب. ﴿إن﴾ أي: ما ﴿هو﴾ أي: القرآن الذي آتاكم به الرسول ﴿إلا ذكر﴾ أي: عظة وشرف ﴿للعالمين﴾ من إنس وجنّ وملك.

وقوله تعالى: ﴿لمن شاء منكم﴾ بدل من العالمين بإعادة الجار ﴿أن يستقيم﴾ باتباع الحق. قال أبو جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، وهذا هو القدر وهو رأس القدرية فنزل ﴿وما تشاؤون﴾ الاستقامة على الحق ﴿إلا أن يشاء الله﴾ أي: إلا وقت أن يشاء الملك الأعظم الذي بيده كل شيء مشيئكم الاستقامة عليه ﴿رب العالمين﴾ أي: مالك الخلق. وفي هذا إعلام أن أحداً لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله تعالى، ولا شراً إلا بخذلانه. ونقل البغوي في أول السورة بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما: أنه ﷺ قال: «من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ ﴿إذا الشمس كورت﴾»^(١).

وأما قول البيضاوي تبعاً للزمخشري إنه ﷺ قال: «من قرأ سورة التكويد أعاده الله أن يفضحه حين تنشر صحيفته»^(٢). فحديث موضوع.

(١) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/٢، والحاكم في المستدرک ٥١٥/٢.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشف ٧١٤/٤.

سورة الانفطار

مكية، وهي تسع عشرة آية وثمانون كلمة وثلاثمائة وسبعة وعشرون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً ﴿الرحمن﴾ الذي دبر الكائنات تدبيراً ﴿الرحيم﴾ الذي أرسل رسوله للخلق نذيراً.

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ ١ ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انثَرَتْ﴾ ٢ ﴿وَإِذَا الْبُحَارُ عُجِرَتْ﴾ ٣ ﴿وَإِذَا الْغُبُورُ بُعِثَتْ﴾ ٤ ﴿عِلْمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ ٥ ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا عَرَفَ بِرَبِّكَ الْكَبِيرِ﴾ ٦ ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ ٧ ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ ٨ ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ ٩ ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ ١٠ ﴿كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ ١١ ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ﴾ ١٢ ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ ١٣ ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ ١٤ ﴿يَسْلَوْنَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ ١٥ ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ ١٦ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ ١٧ ﴿ثُمَّ مَّا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ ١٨ ﴿يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَهِذٍ لِلَّهِ﴾ ١٩.

﴿إِذَا السَّمَاءُ﴾ أي: على شدة إحكامها واتساقها وارتفاعها ﴿انفطرت﴾ أي: انشقت لنزول الملائكة كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ وَالْغُيُومُ﴾ [الفرقان: ٢٥].

﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ﴾ أي: النجوم الصغار والكبار كلها الغراء الزاهرة المتوقدة توقد النار المرصعة ترصيع المسامير ﴿انثرت﴾ أي: تساقطت متفرقة؛ لأن عند انتقاض تركيب السماء تنتشر النجوم على الأرض.

﴿وَإِذَا الْبُحَارُ﴾ المتفرقة في الأرض وهي ضابطة لها أتم ضبط لنفع العباد على كثرتها ﴿عُجرت﴾ أي: فتح بعضها في بعض فاختلط العذب بالملح وزال البرزخ الذي بينها فصارت البحار بحراً واحداً وروي أنّ الأرض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية. وهو معنى التسجير عند الحسن في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْيَمَامُ سُجِرَتْ﴾ [التكوير: ٦] وقال هنا: فجرت بغت.

﴿وَإِذَا الْقُبُورُ﴾ أي: مع ذلك كله ﴿بُعِثت﴾ أي: قلبت، يقال: بعثه وبعثه بالعين والحاء. قال الزمخشري: وهما مركبان من البعث والبعث مع راء مضمومة إليهما، أي: فهما بمعنى، والمعنى: قلب أعلاها أسفلها وقلب باطنها ظاهرها، وخرج ما فيها من الموتى أحياء، وقيل: التبعر إخراج ما في بطنها من الذهب والفضة، ثم تخرج الموتى بعد ذلك، وجواب إذا أول السورة وما عطف عليه.

﴿عِلْمَتْ نَفْسٌ﴾ أي: كل نفس وقت هذه المذكورات، وهو يوم القيامة ﴿مَا قَدَّمَتْ﴾ من عمل

﴿وأختر﴾ أي: جميع ما عملت من خير أو شر أو غيرهما. فإن قيل: أي وقت من القيامة يحصل هذا العلم. قال الرازي: أما العلم الإجمالي فيحصل في أول زمان الحشر؛ لأن المطيع يرى آثار السعادة، والمعاصي يرى آثار الشقاوة في أول الأمر، وأما العلم التفصيلي، فإنما يحصل عند قراءة الكتب والمحاسبة.

وقوله تعالى: ﴿يا أيها الإنسان﴾ أي: البشر الآنس بنفسه الناسي لما يعنيه، خطاب لمنكري البعث. وروى عطاء عن ابن عباس: أنها نزلت في الوليد بن المغيرة. وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في أبي الشريق ضرب النبي ﷺ فلم يعاقبه الله تعالى في أول أمره. وقيل: تناول جميع العصاة لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ﴿ما غرّك بربك﴾ أي: ما خدعك وسوّل لك الباطل حتى تركت ما أوجب عليك المحسن إليك وأتيت بالمحرمات ﴿الكريم﴾ أي: الذي له الكمال كله المقضي لأن لا يهمل الظالم ولا يسوي بين المحسن والمسيء، هذا إذا حملنا الإنسان على جميع العصاة، فإن حملناه على الكافر وهو ظاهر الآية فالمعنى: ما الذي دعاك إلى الكفر وإنكار الحشر والنشر.

فإن قيل: كونه كريماً يقتضي أن يغتر الإنسان بكرمه لأنه جواد مطلق، والجواد الكريم يستوي عنده طاعة المطيع وعصيان المذنب، وهذا يوجب الاغترار كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صيح بغلام له مرّات فلم يلبه، فنظر فإذا هو بالباب فقال له: لم لا تجيبني؟ فقال: لثقتي بحلمك وأمني عقوبتك، فاستحسن جوابه وأعتقه.

وقالوا أيضاً: من كرم ساء أدب غلمانه. وإذا ثبت أن كرمه يقتضي الاغترار به فكيف جعله ههنا مانعاً من الاغترار؟ أجيب: بأن حق الإنسان أن لا يغتر بكرم الله تعالى عليه حيث خلقه حياً، وتفضل عليه فهو من كرمه لا يعاجل بالعقوبة بسطاً في مدة التوبة، وتأخيراً للجزاء إلى أن يجمع الناس للجزاء فالحاصل أن تأخير العقوبة لأجل الكرم، وذلك لا يقتضي الاغترار بهذا التفضيل فإنه منكر خارج عن حدّ الحكمة، ولهذا قال رسول الله ﷺ لما تلاها: «غرّه جهله»^(١). وقال عمر: غرّه حمقه وجهله. وقال الحسن: غرّه والله شيطانه الخبيث، أي: زين له المعاصي. وقال له: افعل ما شئت فربك الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به أولاً، وهو متفضل عليك آخراً حتى ورّطه.

وقيل للفضيل بن عياض: إن أقامك الله يوم القيامة وقال لك: ﴿ما غرّك بربك الكريم﴾ ماذا تقول له؟ قال: أقول غرّني ستورك المرخاة، وهذا على سبيل الاعتراف بالخطأ في الاغترار بالستر وليس باعتذار كما يظنه الطماع، ويظنّ به قصاص الحشوية ويروون عن أنمتهم أنما قال ﴿بربك الكريم﴾ دون سائر صفاته ليلقن عبده الجواب حتى يقول: غرّني كرم الكريم. وقال مقاتل: غرّه عفو الله حيث لم يعاقبه أول مرّة. وقال السدي: غرّه رفق الله تعالى به. وقال قتادة: سبب غرور ابن آدم تسويل الشيطان. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله تعالى به يوم القيامة فيقول: ما غرّك بي يا ابن آدم؟ ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟

﴿الذي خلقك﴾ أي: أوجدك من العدم مهياً بتقدير الأعضاء ﴿فسواك﴾ عقب تلك الأطوار

بتصوير الأعضاء والمنافع بالفعل ﴿فعذلك﴾ أي: جعل كل شيء من ذلك سليماً مودعاً فيه قوة المنافع التي خلقه الله تعالى لها.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿الذي﴾ يحتمل الإتيان على البدل والبيان والنعت والقطع إلى الرفع والنصب. واعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بالكرم ذكر هذه الأمور الثلاثة كالدلالة على تحقيق ذلك الكرم بقوله سبحانه ﴿الذي خلقك﴾ أي: بعد أن لم تكن لا شك أنه كرم لأنه وجود، والوجود خير من العدم، والحياة خير من الموت. كما قال تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَتُونَا فَاقْنِمْ﴾ [البقرة: ٢٨].

وقوله تعالى: ﴿فسواك﴾ أي: جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء غاية في الكرم كما قال تعالى: ﴿أَكْرَمْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا﴾ [الكهف: ٣٧] أي: معتدل الخلق والأعضاء. وقال ذو النون المصري: أي: سخر لك المكونات أجمع، وما جعلك مسخراً لشيء منها، ثم أنطق لسانك بالذكر وقلبك بالعقل وروحك بالمعرفة ومذك بالإيمان وشفرك بالأمر والنهي، وفصلك على كثير ممن خلق تفضيلاً. وقرأ عاصم وحمة والكسائي بتخفيف الدال والباقون بالتشديد، بمعنى جعلك متناسب الأطراف فلم يجعل إحدى يديك أو رجلك أطول، ولا إحدى عينيك أوسع فهو من التعديل. وهو كقوله تعالى: ﴿لَنْ قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ سُوءَ بَنَاتِهِ﴾ [القيامة: ٤]. وقال عطاء عن ابن عباس: جعلك قائماً معتدلاً حسن الصورة لا كالبهيمة المنحنية. وقال أبو علي الفارسي: عدلك خلقك في أحسن تقويم مستوياً على جميع الحيوان والنبات، وواصلاً في الكمال إلى ما لم يصل إليه شيء من أجسام هذا العالم. وأما قراءة التخفيف فتحتل هذا أي: عدل بعض أعضائك ببعض ويحتمل أن يكون من العدول، أي: صرفك إلى ما شاء من الهيئات والأشكال. ونقل القفال عن بعضهم: أنهما لغتان بمعنى واحد.

﴿في أي صورة﴾ أي: من الصور التي تعرفها والتي لا تعرفها من الدواب والطيور وغير ذلك من الحيوان وغيره، وما في قوله تعالى: ﴿ما شاء﴾ مزيدة، وفي أي متعلق بركب في قوله تعالى ﴿ركب﴾ أي: ركبك في أي صورة اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة في الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة، والشبه ببعض الأقارب وخلاف الشبه. فإن قيل: هلا عطف هذه الجملة كما عطف ما قبلها؟ أجيب: بأنها بيان لعدلك ويجوز أن تتعلق بمحذوف، أي: ركبك حاصلاً في بعض الصور، ومحلها النصب على الحال إن علق بمحذوف، ويجوز أن تتعلق بعدلك ويكون في أي معنى التعجب، أي: فعذلك في صورة عجيبة: ثم قال: ﴿ما شاء ركبك﴾ من التراكيب يعني: تركباً حسناً.

وقوله تعالى: ﴿كلا﴾ ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى والتعلق به، وهو موجب الشكر والطاعة إلى عكسهما الذي هو الكفر والمعصية. وقوله تعالى: ﴿بل تكذبون﴾ أي: يا كفار مكة بالدين﴾ إضراب إلى ما هو السبب الأصلي في اغترارهم والمراد بالدين الجزاء على الأعمال والإسلام.

﴿ولأن﴾ أي: والحال أن ﴿عليكم﴾ أي: ممن أقمنهم من جنودنا من الملائكة ﴿لحافظين﴾ أي: على أعمالكم بحيث لا يخفى عليهم منها جليل ولا حقير. ﴿كراماً﴾ أي: على الله تعالى ﴿كاتبين﴾ أي: لهذه الأعمال في الصحف كما تكتب الشهود

منكم العهود ليقع الجزاء على غاية التحرير.

تنبيه: هذا الخطاب وإن كان خطاب مشافهة إلا أنَّ الأُمَّة أجمعت على عموم هذا الخطاب في حق المكلفين، وقوله تعالى: ﴿حَافِظِينَ﴾ جمع يحتمل أن يكونوا حافظين لجميع بني آدم من غير أن يختص واحد من الملائكة بواحد من بني آدم، ويحتمل أن يكون الموكل بكل واحد منهم غير الموكل بالآخر، ويحتمل أن يكون الموكل بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة، كما قيل: اثنان بالليل واثنان بالنهار، أو كما قيل: إنهم خمسة.

واختلفوا في الكفار هل عليهم حفظة. فقيل: لا لأنَّ أمرهم ظاهر وعملهم واحد، قال تعالى: ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَمْتِهِمْ﴾ [الرحمن: ٤١] وقيل: عليهم حفظة وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿بَلْ تَكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ ① وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ [الانفطار: ١٠-١١] وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابُهُ بِشَآئِلِهِ﴾ [الحاقة: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابُهُ وَرَّءَ ظَهْرِهِ﴾ [الانشقاق: ١٠] فأخبر أنَّ لهم كتاباً وأنَّ عليهم حفظة.

فإن قيل فأَيُّ شيء يكتب الذي عن يمينه ولا حسنة له؟ أجيب: بأنَّ الذي عن شماله يكتب بإذن صاحبه ويكون صاحبه شاهداً على ذلك وإن لم يكتب. وفي هذه الآية دلالة على أنَّ الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم لوصف الملائكة بكونهم حافظين كراماً كاتبين.

﴿يعلمون﴾ أي: على التجدد والاستمرار ﴿ما تفعلون﴾ فدل على أنهم يكونون عالمين بها حتى أنهم يكتبونها، فإذا كتبوها يكونون عالمين عند أداء الشهادة، وفي تعظيم الكتبة تعظيم لأمر الجزاء، فإنه عند الله من جلائل الأمور، ولولا ذلك لما وكل بضبط ما يحاسب عليه وفيه إنذار وتهويل للعصاة، ولطف بالمؤمنين. وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها قال: ما أشدها من آية على الغافلين.

ولما وصف تعالى الكرام الكاتبين لأعمال العباد ذكر أحوال العاملين، وقسمهم قسمين، وبدأ بقسم أهل السعادة. فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ أي: المؤمنين الصادقين في إيمانهم بأداء فرائض الله تعالى واجتناب معاصيه ﴿لفي نعيم﴾ أي: محيط بهم أبد الأبدين، وهو نعيم الجنة الذي لا نهاية له.

ثم ذكر قسم أهل الشقاوة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ الْفَجَارَ﴾ الذي من شأنهم الخروج عما ينبغي الاستقرار فيه من رضا الله تعالى إلى سخطه، وهم الكفار ﴿لفي جحيم﴾ أي: نار محرقة تتوقد غاية التوقد فهم فيها أبد الأبدين.

﴿يصلونها﴾ أي: يدخلونها ويقاسون حرَّها ﴿يوم الدين﴾ أي: يوم الجزاء وهو يوم القيامة. ﴿وما هم عنها﴾ أي: الجحيم ﴿بغائبين﴾ أي: مخرجين، ويجوز أن يراد يصلون النار يوم الدين وما يغيبون عنها قبل ذلك في قبورهم. وقيل: أخبر الله تعالى في هذه السورة أنَّ لابن آدم ثلاث حالات حالة الحياة التي يحفظ فيها عمله، وحالة الآخرة التي يجازى فيها، وحالة البرزخ وهو قوله تعالى: ﴿وما هم عنها بغائبين﴾.

وروي أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم المدني: ليت شعري ما لنا عند الله، قال: اعرض عملك على كتاب الله تعالى، فإنك تعلم ما لك عند الله تعالى، قال: فأين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ الآية. قال سليمان: فأين رحمة الله

تعالى؟ قال: قريب من المحسنين.

ثم عظم سبحانه وتعالى ذلك اليوم فقال: ﴿وما أدراك﴾ أي: وما أعلمك وإن اجتهدت في تطلب الدراية به ﴿ما يوم الدين﴾ أي: أي شيء هو في طوله وهوله وقظاعته وزلزاله.
ثم كرره تعجباً لشأنه فقال تعالى: ﴿ثم ما أدراك﴾ أي: كذلك ﴿ما يوم الدين﴾ أي: إن يوم الدين الذي بحيث لا تدرك دراية دار كنهه في الهول والشدة، وكيفما تصوّرتَه فهو فوق ذلك وعلى أضعافه. والتكرير لزيادة التهويل.

ثم أجمل تعالى القول في وصفه فقال سبحانه: ﴿يوم لا تملك﴾ أي: بوجه من الوجوه في وقت ما ﴿نفس﴾ أي: أي نفس كانت ﴿لنفس شيئاً﴾ أي: قل أو جل، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع يوم على أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: هو يوم. وجوز الزمخشري أن يكون بدلاً مما قبله، يعني: يوم الدين، والباقون بالفتح بإضمار أعني أو اذكر.

﴿والأمر﴾ أي: كله ﴿يومئذ﴾ أي: إذ كان البعث للجزاء ﴿لله﴾ أي: ملك الملوك لا أمر لغيره فيه فلا يملك الله تعالى في ذلك اليوم أحداً شيئاً كما ملكهم في الدنيا.
وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري إن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة انفطرت كتب الله له بعدد كل قطرة من السماء حسنة وبعده كل قبر حسنة»^(١). حديث موضوع.

سورة المطففين

مدنية، في قول الحسن وعكرمة ومقاتل.

قال مقاتل: وهي أول سورة نزلت بالمدينة، وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا ثمان آيات وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ إلى آخرها فهو مكّي. وقال الكلبي وجابر بن زيد نزلت بين مكة والمدينة، ولعل هذا هو سبب الاختلاف وقال ابن مسعود والضحاك: مكية. وهي ست وثلاثون آية وتسع وتسعون كلمة وسبعمئة وثمانون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي مَنْ توكل عليه كفاء ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ جوده الأبرار والعصاة ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل طاعته بهداه.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ ١ ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ ٢ ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ ٣ ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ ٤ ﴿لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ٥ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّهِمُ الْكَائِنِينَ﴾ ٦ ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُتُورِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ ٧ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ﴾ ٨ ﴿كِتَابٌ مَّرْهُومٌ﴾ ٩ ﴿وَلَقَدْ يَنْشَأُ الْإِنشَاقِينَ﴾ ١٠ ﴿الَّذِينَ يَكْفُرُونَ يَوْمَ الْبَاقِ﴾ ١١ ﴿وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُقْتَدِرٍ أَمِيرٍ﴾ ١٢ ﴿إِذَا نُلِّلَ عَلَيْهِ مِائَتَا قَالَ أَسْطِطِرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ١٣ ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ١٤ ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ ١٥ ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ ١٦ ﴿ثُمَّ هَالِكٌ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَكْفُرُونَ﴾ ١٧.

﴿ويل﴾ مبتدأ، وسوخ الابتداء به كونه دعاء، وهو إما كلمة عذاب أو هلاك ثابت عظيم في كل حال من أحوال الدنيا والآخرة، أو واد في جهنم. وقوله تعالى: ﴿لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ خبره، والتطفيف البخس في الكيل والوزن؛ لأن ما يبخس شيء طفيف حقير. قال الزجاج: وإنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان: مطفف لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف.

وروى ابن عباس أن رسول الله ﷺ قدم المدينة، وكانوا من أبخس الناس كيلاً فنزلت فأحسنوا الكيل، فخرج رسول الله ﷺ فقراها عليهم وقال: «خمس بخمس» قيل: يا رسول الله ما خمس؟ قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله تعالى عليهم عدوهم، ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طفقوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر»^(١). وقال: السدي: قدم رسول

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٤٥/١١، والهيثمي في مجمع الزوائد ٦٣/٥، والمنذري في الترغيب والترهيب ٥٤٤/١، والسيوطي في الدر المنثور ٣٢٤/٦، والقرطبي في تفسيره ٢٥٣/١٩.

الله ﷻ المدينة وبها رجل يعرف بأبي جهينة، ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فنزلت. وقيل: كان أهل المدينة تجاراً يطففون، وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة والمخاطرة فنزلت. وعن عليّ أنه مرّ برجل يزن الزعفران وقد أرجح فقال له: أقم الوزن بالقسط، ثم أرجح بعد ذلك ما شئت كأنه أمر بالتسوية أولاً ليعتادها ويفصل الواجب من النفل. وعن ابن عباس: إنكم معشر الأعاجم وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم المكيال والميزان، وخص الأعاجم لأنهم يجمعون الكيل والوزن جميعاً وكانا مفرّقين في الحرمين، كان أهل مكة يزنون وأهل المدينة يكيلون. وعن ابن عمر أنه كان يمرّ بالبائع فيقول: اتق الله وأوف الكيل، فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن حتى أن العرق يلجمهم إلى أنصاف آذانهم. وعن عكرمة أشهد أن كل كيال ووزان في النار فقيّل له: إن ابنك كيال أو وزان فقال: أشهد أنه في النار. وعن أبيّ: لا تلتمس الحوائج ممن رزقه في رؤوس المكاييل وألسن الموازين.

ثم بين تعالى المطففين من هم بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا﴾ أي: عالجوا الكيل ﴿على الناس﴾ أي: كائنين من كانوا لا يخافون شيئاً، ولا يراعون أحداً بل صارت الخيانة والوقاحة لهم ديدناً ﴿يستوفون﴾ أي: إذا كالأوا منهم وأبدل على مكان من للدلالة على أن اكتيالهم من الناس اكتيال يضرهم ويتحامل فيه عليهم، ويجوز أن يتعلق على بـ ﴿يستوفون﴾ ويقدم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية، أي: يستوفون على الناس خاصة، وأمّا أنفسهم فيستوفون لها. وقال الفراء: من وعلى يتعاقبان في هذا الموضع لأنه حق عليه، فإذا قال: اكتلت عليك فكأنه قال: أخذت ما عليك، وإذا قال: اكتلت منك فكقوله: استوفيت منك.

﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ﴾ أي: كالأوا للناس أي: حقهم، أي: مالهم من الحق ﴿أو وزنوهم﴾ أي: وزنوا لهم فحذف الجار وأوصل الفعل، كما قال القائل^(١):

ولقد جنيتك أكمؤاً وعساقلأً ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

وقال آخر: والحريص يصيدك لا الجواد. بمعنى جنيت لك ويصيد لك ويقال: وزنك وحقك، وكلتك طعامك، أي: وزنت لك وكلت لك، ونصحتك ونصحت لك، وكسبتك وكسبت لك والأكمؤ جمع كماء، والعساقل ضرب منها، وأصله: عساقل لأن واحداً عسقول كعصفور فحذفت الياء للضرورة، وبنات أوبر ضرب من الكماء رديء.

﴿يخسرون﴾ جواب إذا، وهو يتعدى بالهمزة. يقال: خسر الرجل وأخسرته أنا مفعوله محذوف، أي: يخسرون الناس متاعهم. وقيل: يخسرون أي: ينقصون بلغة فارس أي: ينقصون الكيل أو الوزن.

وقوله تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ﴾ أي: الأخساء البعداء الأراذل ﴿أنهم مبعوثون ليوم﴾ أي: لأجله أو فيه، وزاد التهويل بقوله تعالى: ﴿عَظِيمٌ﴾ إنكاراً وتعجبياً من حالهم في الاجترأ على التطفيف، كأنهم لا يخطر ببالهم ولا يخمنون تخميناً أنهم مبعوثون ومحاسبون على مقدار الذرة

(١) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في الاشتقاق ص ٤٠٢، والإنصاف ٣١٩/١، وأوضح المسالك ١/ ١٨٠، وجمهرة اللغة ص ٣٣١، والخصائص ٥٨/٣، ولسان العرب (جوت)، (حجر)، (سور)، (غير)، (وبر)، (جحش)، (أبل)، (حفل)، (عقل)، (اسم)، (جنى)، (نجا).

والخردلة. وقيل: الظن بمعنى اليقين.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمٌ﴾ يجوز نصبه بمبعوثون، أو بإضمار أعني، أو بدل من محل يوم فناصبه يبعثون ﴿يَقُومُ النَّاسُ﴾ أي: من قبورهم ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: الخلائق لأجل أمره وجزائه وحسابه. وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: ﴿يَوْمٌ يَقُولُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رِشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذْنِهِ﴾^(١). وعن المقداد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد. حتى تكون قيد ميل أو اثنين. قال سليم: لا أدري أي الميلى يعني: مسافة الأرض أو الميل الذي تكتحل به العين. قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم فمنهم من يأخذه إلى عقبه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه على حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاماً، فرأيت رسول الله ﷺ وهو يشير بيده إلى فيه يقول: ألجمه إلجاماً»^(٢). وعن قتادة: أوف يا ابن آدم كما تحب أن يوفى لك، واعدل كما تحب أن يعدل لك. وعن الفضيل: بخس الميزان سواد الوجوه يوم القيامة. وعن عبد الملك بن مروان أن أعرابياً قال له: سمعت ما قال الله في المطففين أراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت به فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن، وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس فيه لله تعالى خاضعين، ووصفه ذاته برب العالمين بيان بليغ لعظم الذنب، وتفاقم الإثم في التطفيف وفيما كان في مثل حاله من الحيف، وترك القيام بالقسط والعمل على السوية، والعدل في كل أخذ وإعطاء بل في كل قول وعمل.

وعن ابن عمر أنه قرأ هذه السورة فلما بلغ قوله تعالى: ﴿يَوْمٌ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بكى نحيباً وامتنع من قراءة ما بعده. وعن بعض المفسرين أن لفظ التطفيف يتناول التطفيف في الوزن والكيل وفي إظهار العيب وإخفائه وفي طلب الإنصاف والانتصاف، ويقال: من لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه فليس بمنصف، والمعاشرة والصحبة في هذه المادة، والذي يرى عيب الناس ولا يرى عيب نفسه من هذه الجملة، ومن طلب حق نفسه من الناس ولا يعطيهم حقوقهم كما يطلبه.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ ردع، أي: ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا، وههنا تم الكلام. وقال الحسن: كلا ابتداء متصل بما بعده على معنى حقاً، وجرى الجلال المحلي وأكثر المفسرين على الأول.

﴿إِنْ كِتَابَ الْفَجَارِ﴾ أي: كتب أعمال الكفار وأظهر موضع الإضمار تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف. واختلف في معنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿لَفِي سَجِينٍ﴾ فقيل: هو كتاب جامع، وهو ديوان الشر دون الله تعالى فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس، وقيل: هو مكان تحت الأرض السابعة وهو محل إبليس وجنوده. وقال عبد الله بن عمر: سجين في الأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكفار.

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٩٣٨، ومسلم في الجنة حديث ٢٨٦٢، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٣٦، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٢٧٨.

(٢) أخرجه مسلم في الجنة حديث ٢٨٦٤، والترمذي في القيامة حديث ٢٤٢١.

وعن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: «سجين أسفل سبع أرضين وعليون في السماء السابعة تحت العرش»^(١). وقال الكلبي: هو صخرة تحت الأرض السابعة خضراء خضرة السموات منها يجعل كتاب الفجار فيها. وقال وهب: هي آخر سلطان إبليس. وعن كعب الأحبار: أن روح الفاجر يعني: الكافر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها، ثم هبط بها إلى الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها فتدخل تحت سبع أرضين حتى ينتهي بها إلى سجين، وهو موضع جند إبليس وذلك استهانة بها، ويشهدها الشياطين المدحورون كما يشهد ديوان الخير الملائكة المقربون. وقال عكرمة: لفي سجين، أي: في خسار وضلال.

﴿وما أدراك﴾ أي: جعلك دارياً وإن اجتهدت في ذلك. ﴿ما سجين﴾ وقال الزجاج: أي: ليس لك ذلك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك.

وقوله تعالى: ﴿كتاب مرقوم﴾ ليس تفسيراً لسجين بل هو بيان للكتاب المذكور في قوله تعالى: ﴿إن كتاب الفجار﴾ أي: هو كتاب مرقوم، أي: مسطور بين الكتابة مكتوب فيه أعمالهم مثبت عليهم كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحو حتى يجازون به، أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه. وقيل: الرقم الختم بلغة حمير، واقتصر على هذا الجلال المحلي. وقال قتادة: رقم عليه بشر كأنه علم بعلامة يعرف بها أنه كافر. والمعنى: أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان، وسمي سجيناً فعلاً من السجن وهو الحبس والتضييق في جهنم، أو لأنه مطروح تحت الأرض كما مر.

فإن قيل: سجين هل هو اسم أو صفة؟ أجيب: بأنه اسم علم منقول من وصف كحاتم، وهو منصرف لأنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو التعريف.

﴿ويل﴾ أي: أعظم الهلاك ﴿يومئذ﴾ أي: إذ تقوم الناس لما تقدم ﴿للمكذبين﴾ أي: بذلك أو بالحق. وقوله تعالى: ﴿الذين يكذبون بيوم﴾ أي: بسبب الإخبار بيوم ﴿الدين﴾ أي: الجزاء الذي هو سر الوجود بدل أو بيان للمكذبين.

ثم أخبر عن صفة من يكذب بيوم الدين بثلاث صفات ذكر أولها بقوله تعالى: ﴿وما﴾ أي: والحال أنه ما ﴿يكذب به﴾ أي: بذلك اليوم ﴿إلا كل معتمد﴾ أي: متجاوز عن النظر غال في التقليد، حتى استقصر قدرة الله تعالى وعلمه، فاستحال منه الإعادة. ثم ذكر الصفة الثانية بقوله تعالى: ﴿أنيم﴾ أي: منهمك في الشهوات المحرجة بحيث اشتغل عما وراءها وحملته على الإنكار لما عداها. ثم ذكر الصفة الثالثة بقوله تعالى: ﴿إذا تلى عليه آياتنا﴾ أي: القرآن ﴿قال أساطير الأولين﴾ أي: الحكايات سطرت قديماً جمع أسطور بالضم، وذلك لفرط جهله وإعراضه عن الحق فلا تنفعه شواهد النقل كما لا تنفعه دلائل العقل، وهذا عام في كل موصوف بذلك، وقال الكلبي: هو الوليد بن المغيرة. وقيل: هو النضر بن الحارث.

وقوله تعالى: ﴿كلا﴾ ردع وزجر، أي: ليس هو أساطير الأولين، وقال الحسن: معناها حقاً كما مر. ﴿بل ران﴾ أي: غلب وأحاط وغطى تغطية الغيم السماء ﴿على قلوبهم﴾ أي: كل من قال هذا القول ﴿ما كانوا يكسبون﴾ أي: كما يركب الصدأ من إصرارهم على الكبائر وتسويق التوبة

حتى طبع على قلوبهم فلا تقبل الخير ولا تميل إليه. روى أبو هريرة أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً نكتت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها وإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه المبين»^(١). وقال أبو معاذ: الران أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الران، والأقفال أشد من الطبع، وهو أن يقفل على القلب، قال تعالى: ﴿أَثَرٌ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤] وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب ويغشى فيموت القلب.

قال ﷺ: «إياكم والمحقرات من الذنوب فإن الذنب على الذنب يوقد على صاحبه جحيماً ضخمة»^(٢). وعن الحسن: الذنب بعد الذنب يسود القلب. يقال: ران عليه الذنب وغان عليه ريناً وغينا والغين الغيم، ويقال: ران فيه النوم: رسخ فيه، ورانت به الخمرة ذهب به. وقرأ حمزة وشعبة والكسائي بالإمالة: محضة، والباقون بالفتح وسكت حفص على اللام وقفة لطيفة من غير قطع والباقون بغير سكت.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ ردع عن الكسب الرائن على قلوبهم، وقيل: بمعنى حقاً كما مرّ ﴿إنهم عن ربهم﴾ أي: المحسن إليهم ﴿يومئذ لمحجوبون﴾ أي: فلا يروونه بخلاف المؤمنين فإنهم يروونه كما ثبت لك في الأحاديث الصحيحة. وقال الحسن: لو علم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لزهقت أنفسهم في الدنيا. وسئل مالك عن هذه الآية فقال: لما حجب أعداء فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه.

وفي قوله تعالى: ﴿كَلَّا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ دلالة على أن أولياء الله يرون الله تعالى، ومن نفى الرؤية كالزمخشري جعله تمثيلاً للاستخفاف بهم وإهانتهم؛ لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء والمكرمين لديهم، ولا يحجب عنهم إلا الأذئاب المهانون عندهم. وعن ابن عباس وقتادة: محجوبون عن رحمته. وعن ابن كيسان: عن كرامته.

﴿ثم إنهم﴾ أي: بعد ما شاء الله تعالى من إمهالهم ﴿لصالحوا الجحيم﴾ أي: لداخلوا النار المحرقة.

﴿ثم يقال﴾ أي: تقول لهم الخزنة ﴿هذا﴾ أي: العذاب ﴿الذي كنتم به تكذبون﴾ أي: في دار الدنيا.

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْآبَرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كَتَبَ مَرْثُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُ الْمَقْرُونُ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْآبَرَارِ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَرَوْنَهُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةً النُّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يَسْتَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتْمُهُمْ مِنْ سَكِّ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِرْلَاحُهُمْ مِنْ تَنْبِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمَقْرُونُ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ قَالِیْمٌ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ

(١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٣٤، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٢٤٤، وأحمد في المسند ٢٩٧/٢.

(٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٩/١٠.

الْكَفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٢١﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٢﴾ هَلْ تُؤِيبَ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٣﴾ .

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ ردع عن التكذيب، وقيل: معناها حقاً كما مر. وقال البيضاوي: تكرير للأول ليعقب بوعد الأبرار كما عقب بوعيد الفجار إشعار بأن التطفيف فجور والإيفاء بر، وردع عن التكذيب ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ﴾ أي: كتب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم ﴿لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ وعليون علم لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته صلحاء الثقلين، منقول من جمع فعيل من العلو كسجين من المسجن، سمي بذلك إما لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة، وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون تكريماً له وتعظيماً. وروي «أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ فَيَسْتَقْبِلُونَهُ فَإِذَا انْتَهَوْا بِهِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ سُلْطَانِهِ أَوْحَى إِلَيْهِمْ إِنَّكُمْ الْحَفِظَةُ عَلَى عَبْدِي وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَإِنَّهُ أَخْلَصَ عَمَلَهُ فَاجْعَلُوهُ فِي عِلِّيِّينَ، وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَإِنَّا لَتَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ فَيُزَكُّونَهُ فَإِذَا انْتَهَوْا بِهِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْتُمْ الْحَفِظَةُ عَلَى عَبْدِي وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلَى قَلْبِهِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَخْلَصْ لِي عَمَلُهُ فَاجْعَلُوهُ فِي سَجِينٍ»^(١). وعن البراء مرفوعاً: «عليين في السماء السابعة تحت العرش»^(٢). وقال ابن عباس: هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش، أعمالهم مكتوبة فيها. وقال كعب وقتادة: هو قائمة العرش اليمنى. وقال عطاء عن ابن عباس: هو الجنة. وقال الضحاك: سدرة المنتهى. وقال بعض أهل المعاني علو بعد علو وشرف بعد شرف، ولذلك جمعت بالياء والنون. قال الفراء: هو اسم موضع على صيغة الجمع لا واحد له من لفظه مثل عشرين وثلاثين.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ أي: جعلك دارياً وإن بالغت في الفحص ﴿مَا عَلِيُونَ﴾ أي: ما كتاب عليين هو ﴿كِتَابٌ﴾ أي: عظيم ﴿مَرْقُومٌ﴾ أي: فيه أن فلاناً آمن من النار، رقماً ياله من رقم ما أبهاه وأجمله.

﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ يحضرونه فيشهدون على ما فيه يوم القيامة، أو يحفظونه.

ولما عظم كتابهم عظم منزلتهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ أي: في الجنة ثم بين ذلك النعيم بأمور ثلاثة: أولها: قوله تعالى: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ أي: الأسرة في الحجال، ولا يسمى أريكة إلا إذا كان كذلك، والحجال بكسر الحاء جمع حجلة، وهي بيت يزين بالثياب والستور والأسرة، قاله الجوهري. ﴿يَنْظُرُونَ﴾ أي: إلى ما شاؤوا مد أعينهم إليه من مناظر الجنة، وإلى ما أولاهم الله تعالى من النعمة والكرامة، وإلى أعدائهم يعذبون في النار، وما تحجب الحجال أبصارهم عن الإدراك. وقال الرازي: ينظرون إلى ربهم بدليل قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ﴾ أي: أيها الناظر إليهم ﴿فِي وَجُوهِهِمْ﴾ عند رؤيتهم ﴿نُضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ أي: بهجته وحسنه وروقه كما ترى في وجوه الأغنياء وأهل الترفه، أو الخطاب إمّا للنبي ﷺ أو لكل ناظر، وقال الحسن: النضرة في الوجه والسرور في القلب وهذا هو الأمر الثاني.

وأما الثالث فهو قوله تعالى: ﴿يَسْقُونَ مِنْ رَحِيقٍ﴾ أي: خمر صافية طيبة وقال مقاتل: الخمر البيضاء. وقال الرازي: لعله الخمر الموصوف بقوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ [الصفات: ٤٧]

(١) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشف ١٨٣.

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٦٢/١٩.

﴿مختوم﴾ أي: ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار. وقال القفال: يحتمل أن يكون ختم عليه تكريماً له بالصيانة على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان، وهناك خمر أخرى تجري أنهاراً لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتَزِرُ مِنْ حَمْرٍ لَذَوٍ لِلْشَّارِبِينَ﴾ [محمد: ١٥] إلا أن هذا المختوم أشرف من الجاري.

﴿ختامه مسك﴾ أي: آخر شربه يفوح منه مسك، فالمختوم الذي له ختام، أي: آخر شربه، وختم كل شيء الفراغ منه. وقال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك. وقال ابن زيد: ختامه عند الله مسك. وقيل: طينه مسك. وقيل: تختم أوانيهم من الأكواب والأباريق بمسك مكان الطينة. ﴿وفي ذلك﴾ أي: الأمر العظيم البعيد تناول، وهو العيش والنعيم أو الشراب الذي هذا وصفه ﴿فليتنافس﴾ أي: فليرغب غاية الرغبة بجميع الجهد والاختيار ﴿المتنافسون﴾ أي: الذين من شأنهم المنافسة، وهو أن يطلب كل منهم أن يكون ذلك المتنافس فيه لنفسه خاصة دون غيره؛ لأنه نفيس جداً، والنفيس هو الذي تحرص عليه نفوس الناس وتتغالى فيه، والمنافسة في مثل هذا بكثرة الأعمال الصالحة والنيات الخالصة.

وقال مجاهد: فليعمل العاملون نظيره قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِلْ هَذَا قَلِيلًا مِّنَ الْأَعْمَالِ﴾ [الصفات: ٦١] وقال مقاتل بن سليمان: فليسارع المتسارعون. وقال عطاء: فليستبق المستبقون. وقال الزمخشري: فليرتقب المرتقبون. والمعنى: واحد. وأصله من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس ويريد كل أحد لنفسه، وينفس فيه على غيره أي: يضمن.

﴿ومزاجه﴾ أي: ما يمزج به ذلك الرحيق ﴿من تسنيم﴾ وهو علم لعين بعينها سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سئم إذا رفعه؛ لأنها تأتيهم من فوق على ما روي أنها تجري في الهواء مسنمة فتصب في أواني أهل الجنة على مقدار الحاجة، فإذا امتلأت أمسكت.

وقوله تعالى: ﴿عِينًا﴾ نصب على المدح، وقال الزجاج: نصب على الحال. ﴿يشرب بها﴾ أي: بسببها على طريقة المزج منها ﴿المقربون﴾ وضمن يشرب معنى يلتذ، فهم يشربونها صرفاً، وتمزج سائر أهل الجنة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ أي: قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وهم رؤساء قریش. ﴿كانوا من الذين آمنوا﴾ وهم فقراء الصحابة عمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين ﴿يضحكون﴾ أي: استهزاء بهم.

﴿وإذا مروا﴾ أي: المؤمنون ﴿بهم﴾ أي: بالذين أجروا ﴿يتغامزون﴾ أي: يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء بهم. وقيل: يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم. قيل: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلح وضحكوا منه، فنزلت قبل أن يصل علي إلى النبي ﷺ.

﴿وإذا انقلبوا﴾ أي: رجع الذين أجروا برغبتهم في الرجوع وإقبالهم عليه من غير تكره ﴿إلى أهلهم﴾ أي: منازلهم التي هي عامرة بجماعتهم. وقرأ حمزة والكسائي في الوصل بضم الهاء والميم، وأبو عمرو بكسر الهاء، والباقون بكسر الهاء وضم الميم ﴿انقلبوا﴾ حالة كونهم ﴿فاكهين﴾ أي: متلذذين بما كان من مكنتهم ورفعتهم التي أوصلتهم إلى الاستسخار بغيرهم، قال

ابن برجان: روي عنه عليه الصلاة والسلام: «إن الدين بدأ غربياً وسيعود غربياً كما بدأ»^(١) «يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر»^(٢) وفي أخرى: «يكون المؤمن فيهم أذل من الأمة»^(٣) وفي أخرى: «العالم فيهم أنثن من جيفة حمار فالله المستعان»^(٤). وقرأ حفص بغير ألف بين الفاء والكاف والباقون بالألف، قيل هما بمعنى، وقيل: فكهين فرحين وفاكهين ناعمين. وقيل: فاكهين أصحاب فاكهة ومزاح.

﴿وإذا رأوهم﴾ أي: رأى المجرمون المؤمنين ﴿قالوا﴾ أي: المجرمون ﴿إن هؤلاء﴾ أي: المؤمنين ﴿لضالون﴾ أي: لإيمانهم بمحمد ﷺ يرون أنهم على شيء، وهم على ضلال في تركهم التنعيم الحاضر بسبب شيء لا يدرى هل له وجود أم لا؟

قال الله تعالى: ﴿وما﴾ أي: والحال أنهم ما ﴿أرسلوا﴾ أي: الكفار ﴿عليهم﴾ أي: على المؤمنين ﴿حافظين﴾ أي: موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيئون على أعمالهم، ويشهدون برشدكم وضلالهم، وهذا تهكم بهم. وقيل: هو من جملة قول الكفار، وأنهم إذا رأوا المسلمين قالوا: إن هؤلاء لضالون، وإنهم لم يرسلوا عليهم حافظين، إنكار لصدهم إياهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام، وجدّهم في ذلك.

وقوله تعالى: ﴿فاليوم﴾ منصوب بيضحكون، ولا يضر تقديمه على المبتدأ؛ لأنه لو تقدّم العامل هنا لجاز؛ إذ لا لبس بخلاف: زيد قام في الدار لا يجوز في الدار زيد قام، ومعنى فاليوم أي: في الآخرة ﴿الذين آمنوا﴾ ولو كانوا في أدنى درجات الإيمان ﴿من الكفار يضحكون﴾ وفي سبب هذا الضحك وجوه منها:

أن الكفار كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنيا بسبب ما هم فيه من الضر والبؤس، وفي الآخرة يضحك المؤمنون على الكافرين بسبب ما هم فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر، ومن ألوان العذاب بعد النعيم والترفة.

ومنها أنهم علموا أنهم كانوا في الدنيا على غير شيء، وأنهم باعوا الباقي بالفاني.

ومنها أنهم يرون أنفسهم قد فازوا بالنعيم المقيم ونالوا بالتعب السير راحة الأبد.

ومنها: قال أبو صالح: يقال لأهل النار وهم فيها: اخرجوا وتفتح لهم أبوابها فإذا رأوها وقد فتحت أبوابها أقبلوا إليها يريدون الخروج والمؤمنون ينظرون إليهم، فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم، يفعل ذلك بهم مراراً فذلك سبب الضحك.

ومنها: أنهم إذا دخلوا الجنة وأجلسوا على الأرائك ينظرون إلى الكفار كما قال تعالى:

﴿على الأرائك﴾ أي: الأسرة العالية ﴿ينظرون﴾ إليهم كيف يعذبون في النار ويرفعون أصواتهم بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضاً.

(١) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٤٥، والترمذي في الإيمان حديث ٢٦٢٩، وابن ماجه في الفتن حديث ٣٩٨٦، وأحمد في المسند ١٨٤/١، ٣٩٨، ١٧٧/٢، ٢٢٢، ٣٨٩، ٧٣/٤.

(٢) أخرجه الترمذي في الفتن حديث ٢٢٦٠، وأحمد في المسند ٢/٣٩٠، ٣٩١.

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٤) الحديث لم أجده.

تنبيه: ينظرون حال من يضحكون، أي: يضحكون ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان. وقال كعب: بين الجنة والنار كوى، إذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان في الدنيا اطلع عليه من تلك الكوى كما قال تعالى: ﴿فَأُطِّلَعُ قَرَاءُهُ فِي سَوَاءِ الْحَجِيرِ﴾ [الصافات: ٥٥] فإذا اطلعوا من الجنة على أعدائهم وهم يعذبون في النار ضحكوا.

قال الله تعالى: ﴿هَلْ ثَوْبَ الْكِفَارِ﴾ أي: هل جوزوا ﴿مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ أي: جزاء استهزائهم بالمؤمنين، ومعنى الاستفهام ههنا: التقرير، وثوبه وأثابه بمعنى واحد إذا جازاه. قال أوس^(١):

سأجزيك أو يجزيك عني مشوب وحسبك أن يثنى عليك وتحمدي
وقرأ الكسائي وهشام بإدغام اللام في الثاء والباقون بالإظهار. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري إن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة المطففين سقاء الله تعالى من الرحيق المختوم يوم القيامة»^(٢). حديث موضوع.

(١) البيت من الطويل، وهو في ديوان أوس بن حجر ص ٢٦.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشف ٧٢٥/٤.

سورة الانشقاق

مكية، وهي ثلاث أو خمس وعشرون آية ومائة وسبع كلمات وأربعمئة وأربعة وثلاثون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي شقق الأرض بالنبات ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ جوده أهل الأرض والسموات ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل طاعته بالجنات.

﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَخَلَّتْ ٤﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ٥﴾ يَتَأَيَّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْتَبُهُ يَمِينَهُ ٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا سَعِيدًا ٨﴾ وَنُقَلِّبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْتَبُهُ وِزْرًا ظَهَرَ ١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ١١﴾ وَيَصَلَ سَعِيرًا ١٢﴾ إِنَّكَ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١٣﴾ إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَحُورَ ١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُم كَانَ بِهِم بَصِيرًا ١٥﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ﴾ أي: على ما لها من الإحكام والعظمة ﴿انشقَّت﴾ كقوله تعالى: ﴿إِذَا الْفُتُوشُ حُورَّتْ﴾ [التكوير: ١] في إضمار الفعل وعدمه، وفي إذا هذه احتمالان: أحدهما: أن تكون شرطية، والثاني: أن تكون غير شرطية. فعلى الأوّل في جوابها أوجه: أحدها: أنه محذوف ليذهب المقدر كل مذهب، أو اكتفاء بما علم في مثلها من سورتي التكوير والانفطار، وهو قوله تعالى: ﴿عِلَّتْ نَفْسٌ﴾ [الانفطار: ٥، وسورة التكوير: ١٤] والثاني: جوابها ما دل عليه ﴿فملاقية﴾ الثالث: أنه ﴿يا أيها الإنسان﴾ على حذف الفاء، وعلى كونها غير شرطية فهي مبتدأ، وخبرها إذا الثانية والواو مزيدة، تقديره: وقت انشقاق السماء وقت مدّ الأرض، أي: يقع الأمران في وقت. قاله الأخفش. وقيل: إنه منصوب مفعولاً به بإضمار اذكر انشقاقها بالغمام، وهو من علامات القيامة كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ﴾ [الفرقان: ٢٥] وعن عليّ تنشق من المجرة. قال ابن الأثير: المجرة هي البياض المعترض في السماء والسراب من جانبها.

﴿وأذنت﴾ أي: سمعت وأطاعت في الانشقاق ﴿لربها﴾ أي: لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها انقياد المطواع الذي ورد عليه الأمر من جهة المطاع، فأنصت له وأذعن ولم ياب ولم يمتنع، كقوله: ﴿أَتَيْنَا طَائِفِينَ﴾ [فصلت: ١١٠] ﴿وحقت﴾ أي: حق لها أن تسمع وتطيع بأن تنقاد ولا تمتنع. يقال: حق بكذا فهو محقوق وحقيق.

﴿وإذا الأرض﴾ أي: على ما لها من الصلابة ﴿مدّت﴾ أي: زيد في سعتها كمدّ الأديم ولم يبق عليها بناء ولا جبل، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا صَفْصَفًا ١٦﴾ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ١٧﴾ [طه: ١٠٦].

١٠٧] وعن ابن عباس مدّت مدّة الأديم العكاظي لأنّ الأديم إذا مدّ زال كل انثناء فيه وأمت واستوى.

﴿وَأَلْقَتْ﴾ أي: أخرجت ﴿ما فيها﴾ من الكنوز والموتى كقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: ٢١]. ﴿وتخلّت﴾ أي: خلّت منها حتى لم يبق في بطنها شيء، وذلك يؤذن بعظم الأمر كما تلقى الحامل ما في بطنها عند الشدّة، ووصفت الأرض بذلك توسعاً وإلا فالتحقيق أنّ الله تعالى هو المخرج لتلك الأشياء من الأرض.

وقوله تعالى: ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ﴾ تقدّم تفسيره، وهذا ليس بتكرار لأنّ الأول في السماء وهذا في الأرض، وتقدّم جواب إذا. ومن جملة ما قيل فيه وما عطف عليه أنه محذوف دل عليه ما بعده، تقديره: لقي الإنسان عمله وذلك كله يوم القيامة. واختلف في الإنسان في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ﴾ أي: الآنس بنفسه الناسي لأمر ربه ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ﴾ فقيل: المراد جنس الإنسان كقولك: يا أيها الرجل، فكأنه خطاب خص به أحد من الناس. قال القفال: وهو أبلغ من العموم؛ لأنه قائم مقام التنصيص على مخاطبة كل واحد منهم على التعيين بخلاف اللفظ العام. وقيل: المراد منه رجل بعينه، فقيل: هو محمد ﷺ، والمعنى: إنك كادح في إبلاغ رسالات الله تعالى وإرشاد عباده وتحمل الضرر من الكفار، فأبشر فإنك تلقى الله تعالى بهذا العمل. وقال ابن عباس: هو أبي بن خلف وكدحه هو جدّه واجتهاده في طلب الدنيا، وإيذاء النبي ﷺ والإصرار على الكفر. والكدح: جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر فيها من كدح جلده إذا خدشه.

ومعنى كادح ﴿إِلَى رَبِّكَ﴾ أي: جاهد إلى لقائه وهو الموت، أي: هذا الكدح يستمرّ إلى هذا الزمن وقال القفال: تقديره إنك كادح في دنياك. ﴿كَدْحاً﴾ تصير إلى ربك. وقوله تعالى: ﴿فَمَلَأْنِيهِ﴾ يجوز أن يكون عطفاً على كادح، والسبب فيه ظاهر، وأن يكون خبر مبتدأ مضمّر أي: فأنت ملاقيه، وقيل: جواب إذا، والضمير في ملاقيه إمّا للرب أي: ملاقي حكمه لا مفر لك منه، وإمّا للكدح إلا أنّ الكدح عمل وهو عرض لا يبقى، فملاقاته معتنة، فالمراد جزاء كدحك من خير أو شرّ. وقال الرازي: المراد ملاقة الكتاب الذي فيه بيان تلك الأعمال، ويؤكد هذا قوله تعالى بعده: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتِي كِتَابَهُ﴾ أي: كتاب عمله الذي كتبه الملائكة. ﴿بِإِمِينَةٍ﴾ أي: من أمامه وهو المؤمن المطيع. ﴿فَسَوْفَ يَحْسَبُ﴾ أي: يقع حسابه بوعده لا خلف فيه، وإن طال الأمد لإظهار الجبروت والكبرياء والقهر. ﴿حَسَاباً يَسِيراً﴾ هو عرض عمله عليه كما فسر في حديث الصحيحين وفيه: «من نوقش الحساب هلك»^(١) وفي رواية: «من حوسب عذب»^(٢). وقالت عائشة: «أليس يقول الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَحْسَبُ حَسَاباً يَسِيراً﴾ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب»^(٣) وإنما حوسب حساباً سهلاً لأنه كان يحاسب نفسه فلا تقع له المخالفة إلا

(١) أخرجه البخاري في العلم حديث ١٠٣، ومسلم في الجنة حديث ٢٨٧٦، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٣٧، وأبو داود في الجنائز حديث ٣٠٩٣.

(٢) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الجنائز حديث ٣٠٩٣، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٣٨، وأحمد في المسند ١٠٨/٦.

(٣) انظر الحاشية ما قبل السابقة.

ذهولاً، فلأجل ذلك تعرض أعماله فيقبل حسننها ويعفى عن سيئها.

﴿وينقلب﴾ أي: يرجع بنفسه من غير مزعج برغبة وقبول ﴿إلى أهله﴾ أي: الذين أهله بهم في الجنة من الحور العين والآدميات والذريات إذا كانوا مؤمنين ﴿مسروراً﴾ أي: قد أوتي جنة وحريراً، فإنه كان في الدنيا في أهله مشفقاً من العرض على الله يحاسب نفسه حساباً عسيراً مع ما هو فيه من نكد الأهل وضيق العيش.

﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره﴾ وهو الكافر تغل يمناه إلى عنقه، وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه.

﴿فسوف يدعو﴾ أي: بوعد لا خلف في وقوعه ﴿ثبوراً﴾ يقول: يا ثبوراه، والثبور: الهلاك، كقوله تعالى: ﴿دَعَوْا هَٰؤُلَاءِ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣].

﴿ويصلى سعيراً﴾ أي: يدخل النار الشديدة. وقرأ أبو عمرو وعاصم بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام، والباقون بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة، وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين، وإذا فتح ورش غلظ اللام، وإذا أمال رقق والباقون بالفتح.

﴿إنه كان﴾ أي: بما هو له كالجيلة ﴿في أهله﴾ أي: عشيرته في الدنيا ﴿مسروراً﴾ قال القفال: أي: منعماً مستريحاً من التعب بأداء العبادات واحتمال مشقة الفرائض من الصلاة والجهاد مقدماً على المعاصي آمناً من الحساب والثواب والعقاب لا يخاف الله تعالى، ولا يرجوه فأبدله الله تعالى بذلك السرور غمماً باقياً لا يتقطع.

وقيل: إن قوله تعالى: ﴿إنه كان في أهله مسروراً﴾ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ [المطففين: ٣١] أي: متنعمين في الدنيا معجبين بما هم عليه من الكفر بالله تعالى والتكذيب بالبعث، ويضحكون ممن آمن بالله تعالى، وصدق بالحساب كما قال ﷺ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»^(١). ﴿إنه ظن﴾ أي: لضعف نظره ﴿أن﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي: أنه ﴿لن يحور﴾ أي: لن يرجع إلى الله تعالى تكذيباً بالمعاد. يقال: لا يحور ولا يحول، أي: لا يرجع ولا يتغير. قال لبيد^(٢):

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعند إذ هو ساطع
وعن ابن عباس: ما كنت أدري ما معنى يحور حتى سمعت أعرابية تقول لبنية لها: حوري، أي: ارجعي.

وقوله تعالى: ﴿بلى﴾ إيجاب لما بعد النفي في لن يحور، أي: بلى ليحورن. ﴿إن ربه﴾ أي: الذي ابتدأ إنشأه ورباه ﴿كان﴾ أي: أزلاً وأبداً ﴿به بصيراً﴾ أي: من يوم خلقه إلى يوم بعثه، أو بأعماله لا ينساها. وقال عطاء: بصيراً بما سبق عليه في أم الكتاب من الشقاوة.

(١) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٢٩٥٦، والترمذي في الزهد حديث ٢٣٢٤، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١١٣، وأحمد في المسند ١٩٧/٢، والحاكم في المستدرک ٦٠٤/٣.

(٢) البيت من الطويل، وهو للبيد في ديوانه ص ١٦٩ وحماسة البحري ص ٨٤، والدرر ٥٣/٢، ولسان العرب (حور)، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١١٠/١.

واختلفوا في الشفق في قوله تعالى:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝ فَنَبِّئْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝﴾.

﴿فلا أقسم بالشفق﴾ فقال مجاهد: هو النهار كله. وقال عكرمة: ما بقي من النهار. وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. وقال قوم: هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة.

تنبيه: سمي بذلك لرقته، ومنه الشفقة على الإنسان رقة القلب عليه واللام في لا أقسم مزيدة للتأكيد.

﴿والليل﴾ أي: الذي يغلبه وينذهبه ﴿وما وسق﴾ أي: ما جمع وضم يقال وسقه فاتسق واستوسق قال الشاعر^(١):

مستوسقات لو يجدن سائقا

ونظيره في وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع، ومعناه: وما جمعه وستره وآوى إليه من الدواب وغيرها.

﴿والقمر﴾ أي: الذي هو آيته ﴿إذا اتسق﴾ أي: إذا اجتمع واستوى ليلة أربع عشرة. وقال قتادة: استدار وهو افتعل من الوسق.

تنبيه: قد اختلف العلماء في القسم بهذه الأشياء هل هو قسم بها أو بخالقها؟ فذهب المتكلمون إلى أن القسم واقع بربها وإن كان محذوفاً، لأن ذلك معلوم من حيث ورود الحظر بأن يقسم بغير الله تعالى أو بصفة من صفاته، وقد مر أن ذلك يكره في حق الإنسان، فإن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وجواب القسم.

﴿لتركبن﴾ أي: أيها الناس، أصله تركبون حذف نون الرفع لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن كثير وحزمة والكسائي بفتح الباء الموحدة على خطاب الإنسان، والباقون بضمها على خطاب الجمع، وهو معنى الإنسان إذ المراد به الجنس أي: لتركبن أيها الإنسان ﴿طبقاً﴾ مجاوزاً ﴿عن طبق﴾ أي: حالاً بعد حال. قال عكرمة: رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ. وعن ابن عباس: الموت ثم البعث ثم العرض. وعن عطاء: مرة فقيراً ومرة غنياً. وقال أبو عبيدة: لتركبن سنن من كان قبلكم وأحوالهم لما روي أنه ﷺ قال: «لتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!»^(٢).

(١) الشطر الأول من الرجز:

إن لنا قلائصاً حقائقاً

والرجز للعجاج في ملحق ديوانه ٣٠٧/٢، وتاج العروس (وسق)، ولسان العرب (وسق)، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٢٣٥/٩، وديوان الأدب ٢٨٣/٣.

(٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٥٠، والاعتصام باب ١٤، ومسلم في العلم حديث ٦، وابن ماجه في الفتن باب ١٧، وأحمد في المسند ٣٢٧/٢، ٤٥٠، ٥١١، ٥٢٧، ٨٤/٣، ٨٩، ٩٤.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ﴾ أي: الكفار ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ استفهام إنكار، أي: أي مانع لهم من الإيمان، أو أي حجة في تركه بعد وجود براهينه.

﴿وَمَا لَهُمْ﴾ إذا قرئ: أي: من أي قارئ قراءة مشروعة ﴿عليهم القرآن﴾ أي: الجامع لكل ما ينفعهم في دنياهم وآخرهم الفارق بين كل ملتبس ﴿لَا يسجدون﴾ أي: لا يخضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه، أو لا يصلون قاله مقاتل، أو لا يسجدون لتلاوته لما روي أنه ﷺ «قرأ ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩] فسجد ومن معه من المؤمنين وقریش تصفق رؤوسهم فنزلت»^(١). وعن أبي هريرة قال: «سجدنا مع رسول الله ﷺ في ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ و﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقت﴾»^(٢). وعن نافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقت﴾ فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ﷺ فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وليس في ذلك دلالة على وجوبها فهي مندوبة. وعن الحسن: هي واجبة. واحتج أبو حنيفة على وجوب السجود بأنه تعالى ذم من سمعه ولم يسجد. وعن ابن عباس: ليس في المفصل سجدة، وما روى أبو هريرة يخالفه. وعن أنس: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فسجدوا.

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ أي: بالقرآن والبعث.

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ﴾ أي: بما يجمعون في صدورهم ويضمرون من الكفر والحسد والبغى والبغضاء، أو بما يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء، ويدخرون لأنفسهم من أنواع العذاب.

وقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي: مؤلم استهزاء بهم، أو أنّ البشارة بمعنى الإخبار، أي: أخبرهم.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا﴾ استثناء منقطع، أي: لكن ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ تحقيقاً لإيمانهم ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي: غير مقطوع ولا منقوص ولا ممنون به عليهم. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: إنّ النبي ﷺ قال: «من قرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقت﴾ أعاده الله تعالى أن يعطيه كتابه وراء ظهره»^(٣) حديث موضوع.

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٢٨٨/٤.

(٣) ذكره الزمخشري في الكشاف ٧٣٩/٤.

سورة البروج

مكية، وهي اثنان وعشرون آية ومائة وتسع كلمات وأربعمئة وثمانية وخمسون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي أحاط علمه بالكائنات ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ جوده سائر المخلوقات ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل السعادة بالجنات.

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝۱ وَالْيَوْمَ الْوَعْدِ ۝۲ وَشَاهِدٍ مَّشْهُودٍ ۝۳ قِيلَ أَصْحَابُ الْأَعْدُدِ ۝۴ النَّارِ ذَاتِ الْوُفُورِ ۝۵ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝۶ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝۷ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۸ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝۹ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۰ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لَمْ يَفْعَلُوا فُلْهَمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلْوَنٌ ۝۱۱ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝۱۲ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝۱۳﴾.

وقوله تعالى: ﴿والسما﴾ أي: العالية غاية العلو، المحكمة غاية الإحكام ﴿ذات البروج﴾ قسم أقسم الله تعالى به، وتقدم الكلام على ذلك مراراً، وفي البروج أقوال: فقال مجاهد: هي البروج الاثنا عشر، شبهت بالقصور؛ لأنها تنزلها السيارات. وقال الحسن: هي النجوم، وقيل: هي منازل القمر. وقال عكرمة: هي قصور في السماء. وقيل: عظام الكواكب سميت بروجاً لظهورها. وقيل: أبواب السماء.

وقوله تعالى: ﴿واليوم الموعود﴾ قسم آخر وهو يوم القيامة. قال ابن عباس: وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه.

واختلفوا في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وشاهد مشهود﴾ فقال أبو هريرة وابن عباس: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وروى مرفوعاً: «اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة»^(١) خرّجه الترمذي في جامعه. قال القشيري: فيوم الجمعة يشهد على عامله بما عمل فيه. قال القرطبي: وكذا سائر الأيام والليالي لما روى أبو نعيم الحافظ عن معاوية أن النبي ﷺ قال: «ليس من يوم يأتي على العبد إلا ينأى فيه يا ابن آدم أنا خلق جديد، وأنا فيما تعمل عليك شاهد، فاعمل فيّ خيراً أشهد لك به غداً فإنني إذا مضيت لم ترني أبداً، ويقول الليل

(١) أخرجه الترمذي حديث ٣٣٣٩، والطبراني في المعجم الكبير ٣/٣٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٧٠، والتبريزي في مشكاة المصابيح ١٣٦٢، والطبري في تفسيره ٣٠/٨٢.

مثل ذلك»^(١) حديث غريب. وحكى القشيري عن عمر أن الشاهد يوم الأضحى. وقال ابن المسيب: الشاهد يوم التروية، والشاهد يوم عرفة. وروي عن علي: الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر. وقال مقاتل: أعضاء الإنسان هي الشاهد لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ﴾ [النور: ٢٤] الآية. وقال الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] الآية. وقيل: الشاهد محمد ﷺ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا﴾ [الأحزاب: ٤٥] وقيل: آدم. وقيل: الحفظة الشاهد والمشهود أولاد آدم، وقيل: غير ذلك وكل ذلك صحيح.

واختلف في جواب القسم فقال الجلال المحلي: جواب القسم محذوف صدره أي: لقد **«قتل»** أي: لعن **«أصحاب الأخدود»** وقال الزمخشري: محذوف ويدل عليه قوله: **«قتل أصحاب الأخدود»** وكأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء أنهم ملعونون يعني: كفار قريش كما لعن أصحاب الأخدود، فإن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على أذاهم وتذكيرهم بما جرى على من قبلهم. واستظهر هذا البيضاوي. والأخدود: هو الشق المستطيل في الأرض كالنهر، وجمعه أخاديد، واختلف فيهم فمن صهيب أن رسول الله ﷺ قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر، فبعث إليه غلاماً، وكان في طريقه إذا سلك إليه راهب فقعده إليه، وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مرّاً بالراهب فقعده إليه، فإذا أتى الساحر ضربه وإذا رجع قعد إلى الراهب وسمع كلامه، فإذا أتى أهله ضربوه فشكا إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حسبي أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حسبي الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر فأخذ حجراً ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى تمضي الناس فرماها فقتلها فمضى الناس فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبلى فإن ابتليت فلا تدل عليّ فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس الملك وكان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: هذا لك أجمع إن أنت شفيتني، فقال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله فإن آمنت به دعوت الله تعالى فشفاك فأمن بالله فشفاه الله تعالى، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من ردّ عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ربك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرِكَ ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، قال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقال: أرجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: أرجع عن دينك فأبى ففعل به كالراهب، ثم جيء بالغلام فقيل له: أرجع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال: اذهبوا إلى جبل كذا فاصعدوا به، فإذا بلغت ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به

(١) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ٤٣١٦١، والقرطبي في تفسيره ٣٥٣/١٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣٠٣/٢.

فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت السفينة بهم ففرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس وقل: باسم الله رب الغلام، ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهماً من كنانته، ووضع السهم في كبد القوس، ثم قال: باسم الله رب الغلام، ثم رماه فوق السهم في صدغه فوضع يده على صدغه موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام ثلاثاً، فأتى الملك فقيل له: أرايت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس، فأمر بالأخدود بأفواه السكك فحدث وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحجموه فيها. أو قيل له: اقتحم، قال: ففعلوا حتى جاءت امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال الصبي: يا أماء اصبري فإنك على الحق فاقتمحت^(١). قال البغوي: هذا حديث صحيح. وقيل: إن الصبي قال لها: قمي ولا تقاعسي. وقيل: ما هي إلا غميضة فصبرت. وذكر محمد بن إسحاق عن وهب بن منه أن رجلاً كان قد بقي على دين عيسى، فوقع على نجران فأجابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنود من حمير، وخبرهم بين النار واليهودية، فأبوا عليه فخذ الأخاديد وأحرق اثني عشر ألفاً في الأخاديد. وقيل: سبعين ألفاً. ثم غلب أرياط على اليمن فخرج ذو نواس هارباً واقتحم البحر بفرسه فغرق. قال الكلبي: وذو نواس قتل عبد الله بن التامر رضي الله عنه.

وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن خربة احترقت في زمن عمر فوجدوا عبد الله بن التامر واضعاً يده على ضربة في رأسه، إذا أميظت يده عنها أنبعت دماً وإذا تركت ارتدت مكانها، وفي يده خاتم من حديد فيه: ربي الله. فبلغ ذلك عمر فكتب أن أعيدها عليه الذي وجدتم عليه.

وعن ابن عباس قال: كان بنجران ملك من ملوك حمير يقال له يوسف ذو نواس بن شرحبيل في الفترة قبل أن يولد النبي ﷺ بسبعين سنة، وكان في بلاده غلام يقال له عبد الله بن تامر، وكان أبوه سلمه إلى معلم يعلمه السحر فكره ذلك الغلام، ولم يجد بداً من طاعة أبيه فجعل يختلف إلى المعلم، وكان في طريقه راهب حسن الصوت فأعجبه ذلك، وذكر قريباً من معنى حديث صهيب إلى أن قال الغلام للملك: إنك لا تقدر على قتلي إلا أن تفعل ما أقول. قال: فكيف أقتلك؟ قال: تجمع أهل مملكتك وأنت على سريرك فترميني بسهم على اسم إلهي، ففعل الملك فقتله فقال الناس: لا إله إلا إله، عبد الله بن التامر لا دين إلا دينه، فغضب الملك وأغلق باب المدينة، وأخذ أفواه السكك وأخذ أخدوداً وملاء ناراً ثم عرضهم رجلاً رجلاً، فمن رجع عن الإسلام تركه، ومن قال: ديني دين عبد الله بن تامر ألقاه في الأخدود وأحرقه، وكان في مملكته امرأة فأسلمت فيمن

(١) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٣٠٥، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٢٣٤٠.

أسلم ولها أولاد ثلاثة: أحدهم رضيع فقال لها الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك في النار فأبت، فأخذ ابنها الأكبر فألقاه في النار، ثم قال لها: ارجعي فأبت فأخذوا الصبي منها ليلقوه في النار فهمت المرأة بالرجوع فقال لها الصبي: يا أمّاه لا ترجعي عن الإسلام فإنك على الحق ولا بأس عليك فالقي الصبي في النار، وألقيت أمّه على أثره.

وعن علي أنهم حين اختلفوا في أحكام المجوس قال: هم أهل كتاب، وكانوا متمسكين بكتابهم، وكانت الخمر قد أحلت لهم، فتناولها بعض ملوكهم فسكر فوقع على أخته فلما صحا ندم وطلب المخرج، فقالت له: المخرج أن تخطب الناس فتقول: يا أيها الناس إنّ الله تعالى أحل لكم نكاح الأخوات، ثم تخطبهم بعد ذلك: إنّ الله تعالى حرّمه. فخطب فلم يقبلوا منه فقالت: أبسط فيهم السوط فلم يقبلوا، فأمرت بالأخاديد وإيقاد النيران وطرح من أبي فيها، فهم الذين أرادهم الله تعالى بقوله: ﴿أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ﴾ وعن مقاتل: كانت الأخاديد ثلاثة: واحدة بنجران باليمن، وأخرى بالشام، وأخرى بفارس حرقوا بالنار، أما التي بالشام فهو أبطاموس الرومي، وأما التي بفارس فبختنصر، وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس. فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآنًا، وأنزل في التي كانت بنجران. وذلك أنّ رجلاً مسلماً ممن يقرأ الإنجيل أجر نفسه في عمل وجعل يقرأ الإنجيل فرأت بنت المستأجر النور يضيء من قراءة الإنجيل فذكرت ذلك لأبيها فرمقه فرآه فسأله فلم يخبره، فلم يزل به حتى أخبره بالدين وبالإسلام فتابعه هو وسبعة وثمانون إنساناً ما بين رجل وامرأة، وهذا بعد ما رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، فسمع ذلك يوسف ذو نواس فخذّ لهم في الأرض، وأوقد فيها فعرضهم على الكفر، فمن أبى أن يكفر قذفه في النار، ومن رجع عن دين عيسى لم يقذفه، وأنّ امرأة جاءت ومعها صغير لا يتكلم فلما قامت على شفير الخندق نظرت إلى ابنها فرجعت عن النار، فضربت حتى تقدّمت فلم تزل كذلك ثلاث مرّات، فلما كانت في الثالثة ذهبت ترجع فقال لها ابنها يا أمّاه إني أرى أمامك ناراً لا تُطفأ، فلما سمعت ذلك قذفا جميعاً أنفسمها في النار فجعلها الله وابنها في الجنة. فقذف في النار في يوم واحد سبعة وسبعون إنساناً فذلك قوله تعالى: ﴿قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿النَّارُ﴾ بدل اشتمال من الأخدود. وقوله تعالى: ﴿ذَاتِ الْوُقُودِ﴾ وصف لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس، واللام في الوقود للجنس. وقوله تعالى: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾ ظرف لقتل أي: لعنوا حين أحرقوا بالنار قاعدين حولها، ومعنى عليها على ما يدنو منها من حافات الأخدود كقوله^(١):

وَبَاتَ عَلَى النَّارِ الْبُغْدِيُّ وَالْمَحْلِقُ

وكما تقول: مررت عليه تريد مستعلياً المكان الذي يدنو منه، فكانوا يقعدون حولها على الكراسي. وقال القرطبي: عليها.

﴿وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن

(١) صدره: نُشِبُ لِمَقْرُورِينَ يَصْطَلِيَانَهَا
والبيت من الطويل، وهو للأعشى في ديوانه ص ٢٧٥، والأغاني ١١١/٩، وخزانة الأدب ١٤٤/٧،
وشرح شواهد المغني ٣٠٣/١، ولسان العرب (حلق)، وبلا نسبة في مغني اللبيب ١٠١/١، ١٤٣.

إيمانهم ﴿شهود﴾ أي: يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه لم يقصر فيما أمر به أو شهود بمعنى حضور، إذ روي أن الله تعالى أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها وخرجت النار إلى القاعدين فأحرقتهم. قال الرازي: يمكن أن يكون المراد بأصحاب الأخدود القتاتلين، ويمكن أن يكون المراد بهم المقتولين. والمشهور أن المقتولين هم المؤمنون. وروي أن المقتولين هم الجبابرة. روي أنهم لما ألقوا المؤمنين في النار عادت النار على الكفرة فأحرقتهم، ونجى الله المؤمنين منها سالمين وإلى هذا القول ذهب الربيع بن أنس والواحدي. وتأولوا قوله تعالى: ﴿فلهم عذاب جهنم﴾ أي: في الآخرة ﴿ولهم عذاب الحريق﴾ أي: في الدنيا.

فإن فسر أصحاب الأخدود بالقاتلين فيكون قوله تعالى: ﴿قتل أصحاب الأخدود﴾ دعاء عليهم كقوله تعالى: ﴿قِيلَ الْإِنْسُ مَا أَفْرُ﴾ [عبس: ١٧] وإن فسر بالمقتولين كان المعنى: أن المؤمنين قتلوا بالنار فيكون ذلك خبراً لا دعاء. والمقصود من هذه الآية: تثبيت قلوب المؤمنين وإخبارهم بما كان يلقيه من قبلهم من الشدائد. وذكر لهم النبي ﷺ قصة الغلام ليصبروا على ما يلقون من أذى الكفار ليتأسوا بهذا الغلام في صبره على الأذى والصلب، وبذل نفسه في إظهار دعوته ودخول الناس في الدين مع صغر سنه، وكذلك صبر الراهب على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار، وكذلك أكثر الناس لما آمنوا بالله تعالى.

﴿وما نقموا﴾ أي: وما أنكروا وكرهوا ﴿منهم﴾ من الخلات وكان ذنباً ونقصاً ﴿إلا أن يؤمنوا﴾ أي: يجتدوا الإيمان مستمرين عليه ﴿بالله﴾ أي: الذي له الكمال كله ﴿العزیز﴾ في ملكه الذي يغلب من أراد ولا يغلبه شيء. ﴿الحميد﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال، فهو يثيب من أطاعه أعظم ثواب ويتقم ممن عصاه بأشد العذاب. وهذا استثناء على طريقة قول القائل (١): ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب أي: من ضرباها، والكتائب بالناء المثانة: جمع كتيبة وهي الجيش، وقال ابن الرقيات (٢): ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا ونظيره قوله تعالى: ﴿هَلْ تَقْمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّا مَنَّا بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ٥٩].

ولما ذكر تعالى الأوصاف التي يستحق بها أن يؤمن به ويعبد، وهو كونه عزيزاً غالباً قادراً يخشى عقابه، حميداً منعماً يجب الحمد على نعمه، ويرجى ثوابه قرر ذلك بقوله تعالى: ﴿الذي له﴾ أي: خاصة ﴿ملك السموات والأرض﴾ أي: على جهة العموم مطلقاً، فكل من فيهما يحق عليه عبادته والخشوع له تقديراً، لأن ما نقموا منهم هو الحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منهمك في الغي، وإن الناقمين أهل لا انتقام الله تعالى منهم بعذاب لا يعدله عذاب. ﴿والله﴾ الملك الأعظم الذي له الإحاطة الكاملة ﴿على كل شيء شهيد﴾ فلا يغيب عنه شيء، وهذا لأن الله علم ما فعلوا

(١) البيت من الطويل، وهو للناطقة الديباني في ديوانه ص ٤٤، والأزهية ص ١٨٠، وإصلاح المنطق ص ٢٤، وخزانة الأدب ٣/٣٢٧، والدرر ٣/١٧٣، وشرح شواهد المغني ص ٣٤٩، والكتاب ٢/٣٢٦، وبلا نسبة في لسان العرب (قرع)، (قلل).

(٢) البيت من المنسرح، وهو لابن قيس الرقيات في ديوانه ص ٤، ولسان العرب (نقم)، وتهذيب اللغة ٩/٢٠٢، والبيان والتبيين ٣/٣٦١، وطبقات فحول الشعراء ص ٦٥٤، وتاج العروس (نقم).

وهو مجازيهم عليه .

ولما ذكر قصة أصحاب الأخدود أتبعها ما يتفرّع من أحكام الثواب والعقاب فقال تعالى : **﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾** أي : أحرقوهم بالنار، يقال : فتنن الشيء إذا أحرقتة، والعرب تقول : فتن فلان الدرهم والدينار إذا أدخله الكور لينظر جودته . ونظيره **﴿يَوْمَ نَعْلَى النَّارِ يُقْتَلُونَ﴾** [الذاريات : ٧] . قال الرازي : ويحتمل أن يكون المراد : كلُّ مَنْ فَعَلَ ذلك . قال : وهذا أولى لأن اللفظ عامّ والحكم عامّ، والتخصيص ترك للظاهر من غير دليل .

ولما كانت التوبة مقبولة قبل الغرغرة ولو طال الزمان عبر سبحانه بأداة التراخي فقال تعالى : **﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾** أي : عن كفرهم وعما فعلوا .

﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ أي : بكفرهم **﴿ولهم عذاب الحريق﴾** أي : عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة، وقيل : في الدنيا فأحرقتهم كما تقدّم، ومفهوم الآية أنهم لو تابوا لخرجوا من هذا الوعيد، وذلك يدل على أنّ الله تعالى يقبل التوبة من القاتل المتعمد خلاف ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما .

ولما ذكر سبحانه وعيد المجرمين ذكر ما أعدّ للمؤمنين بقوله تعالى : **﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾** أي : أقروا بالإيمان من المذوفين في النار وغيرهم من كل طائفة في كل زمان **﴿وعملوا الصالحات﴾** تحقيقاً لإيمانهم **﴿لهم جنات﴾** أي : بساتين تفضلاً منه تعالى **﴿تجري من تحتها﴾** أي : تحت غرفها وأسرتها وجميع أماكنها **﴿الأنهار﴾** يتلذذون ببردها في نظير ذلك الحرّ الذي صبروا عليه في الدنيا، ويزول عنهم برؤية ذلك مع خضرة الجنان جميع المضارّ والأحزان .

﴿ذلك﴾ أي : الأمر العالي الدرجة العظيم البركة **﴿الفوز﴾** أي : الظفر بجميع المطالب **﴿الكبير﴾** وهو رضا الله تعالى لا دخول الجنة .

وقال تعالى : **﴿ذلك الفوز﴾** ولم يقل تلك، لأنّ ذلك إشارة إلى إخبار الله تعالى بحصول الجنان وتلك إشارة إلى الجنة الواحدة، وإخبار الله تعالى عن ذلك يدل على كونه راضياً .

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٢) **﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ﴾** (١٣) **﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾** (١٤) **﴿ذُو الْمَرْئِ الْقَبِيحِ﴾** (١٥) **﴿فَقَالَ لِمَا يُبْدِي﴾** (١٦) **﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ الْجَنَّاتِ﴾** (١٧) **﴿فَرَعَوْنَ وَنَمُودَ﴾** (١٨) **﴿بِئِذْ لَئِنْ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ﴾** (١٩) **﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾** (٢٠) **﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾** (٢١) **﴿فِي لَوْحٍ مَحْمُودٍ﴾** (٢٢) .

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ﴾ أي : أخذ المحسن إليك المربي لك المدير لأمرك الجبابة والظلمة **﴿لشديد﴾** كقوله تعالى : **﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَلِيمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾** [هود : ١٠٢] قال المبرّد : **﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ﴾** جواب القسم، والبطش هو الأخذ بعنف فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف .

ولما كان هذا البطش لا يتأتى إلا لكامل القدرة دل على كمال قدرته واختصاصه بذلك بقوله تعالى مؤكداً لما له من الإنكار : **﴿إِنَّهُ هُوَ﴾** أي : وحده **﴿يبدئ﴾** أي : يوجد ابتداء أيّ خلق أراد إلى أيّ هيئة أراد **﴿ويعيد﴾** أي : ذلك المخلوق عند البعث . وروى عكرمة قال : عجب الكفار من إحياء الله تعالى الأموات أي : فترلت .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يبدئ لهم عذاب الحريق في الدنيا ثم يعيده عليهم في

الآخرة، وهذا اختيار الطبري. وقيل: يبدئ البطش ويعيده فيبطش بهم في الدنيا والآخرة، أو دل باقتداره على الإبداء والإعادة على شدة بطشه، أو أوعد الكفرة بأن يعيدهم كما بدأهم ليطش لهم؛ إذ لم يشكروا نعمة الإبداء وكذبوا بالإعادة.

﴿وهو﴾ أي: وحده ﴿الغفور﴾ أي: الستور لعباده المؤمنين. وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون الهاء والباقون بضمها.

وقوله تعالى: ﴿الودود﴾ مبالغة في الود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو المتوّد لعباده بالمغفرة، وعن المبرد: هو الذي لا ولد له. وأنشد^(١):

وأركب في السود عريانة ذلول الجماع لقاحاً ودوداً
أي: لا ولد لها تحنّ إليه. وقيل: هو فعول بمعنى مفعول كالركوب والحلوب بمعنى المركوب والمحلوب. وقيل: يغفر ويودّ أن يغفر.

﴿ذو العرش﴾ ومالكة، أي: ذو الملك والسلطان كما يقال فلان على سرير ملكه، وإن لم يكن على سرير، ويقال: ثلّ عرشه، أي: ذهب سلطانه، أو السرير الدال على اختصاص الملك بالملك، وانفراده بالتدبير والسيادة والسياسة الذي به قوام الأمور، وقرأ ﴿المجيد﴾ حمزة والكسائي بجرّ الدال على أنه نعت للعرش أو لربك في قوله تعالى: ﴿إن بطش ربك﴾ قال مكّي: وقيل: لا يجوز أن يكون نعتاً للعرش لأنه من صفات الله تعالى اه. وهذا ممنوع لأنّ مجد العرش علوه وعظمه كما قاله الزمخشري. وقد وصف العرش بالكريم في آخر المؤمنين. وقرأ الباقر برفع الدال على أنه خبر بعد خبر. وقيل: هو نعت لذو، واستدل بعضهم على تعدّد الخبر بهذه الآية، ومن منع قال لأنها في معنى خبر واحد، أي: جامع بين هذه الأوصاف الشريفة، أو كل منها خبر لمبتدأ مضمّر، والمجد: هو النهاية في الكرم والفضل، والله سبحانه موصوف بذلك وتقدّم وصف عرشه بذلك.

﴿فعال﴾ أي: على سبيل التكرار والمبالغة ﴿لما يريد﴾ قال القفال: أي: يفعل ما يريد على ما يراه لا يعترض عليه أحد، ولا يغلبه غالب فيدخل أولياءه الجنة لا يمنعه مانع، ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر، ويمهل العصاة على ما يشاء إلى أن يجازيهم، ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء، فهو يفعل ما يريد.

وعن أبي اليسر: دخل ناس من الصحابة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعودونه فقالوا: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: قد رأيته. قالوا: فماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. وقال الزمخشري: فعال خبر مبتدأ محذوف، وإنما قال فعال لأنّ ما يريد ويفعل في غاية الكثرة. وقال الطبري: رفع فعال وهو نكرة محضة على وجه الإتيان لإعراب الغفور الودود.

تنبيه: دلت هذه الآية أنّ جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. قال بعضهم: ودلت على أنّ الله تعالى لا يجب عليه شيء لأنها دالة على أنه يفعل ما يريد.

﴿هل﴾ أي: قد ﴿أناك﴾ أي: يا أشرف الرسل ﴿حليث﴾ أي: خبر ﴿الجنود﴾ أي:

(١) يروى البيت بلفظ:

وأعددت للحرب خيفانة جموم الجراء وقاحاً ودوداً
والبيت من المتقارب، وهو بلا نسبة في لسان العرب (ودد)، وتاج العروس (ودد).

الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم وقوله تعالى: ﴿فرعون وثمود﴾ يجوز أن يكون بدلاً من الجنود، واستشكل كونه بدلاً؛ لأنه لم يكن مطابقاً للمبدل منه في الجمعية. وأجيب: بأنه على حذف مضاف، أي: جنود فرعون وأن المراد فرعون وقومه، واستغنى بذكره عن ذكرهم لأنهم أتباعه، ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني لأنه لما لم يطابق ما قبله وجب قطعه.

والمعنى: إنك قد عرفت ما فعل الله تعالى بهم حين كذبوا رسلهم كيف هلكوا بكفرهم فقومك إن لم يؤمنوا بك فعل بهم كما فعل بهؤلاء، فاصبر كما صبر الأنبياء قبلك على أمهم.

﴿بل الذين كفروا﴾ أي: من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك ﴿في تكذيب﴾ لك لا يرفعون عنه، ومعنى الإضراب: أن حالهم أعجب من حال هؤلاء فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار هلاكهم وكذبوا أشد من تكذيبهم، وإنما خص فرعون وثمود لأن ثمود في بلاد العرب وقصتهم عندهم مشهورة، وإن كانوا من المتقدمين، وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتاب وغيرهم، وكان من المتأخرين في الهلاك فدل بهما على أمثالهما.

وقوله تعالى: ﴿والله﴾ أي: والحال أن الملك الذي له الكمال كله ﴿من ورائهم محيط﴾ وفيه وجوه:

أحدها: أن المراد وصف اقتداره عليهم وأنهم في قبضته وحصره، كالمحاط إذا أحيط به من ورائه ينسب إليه مسلكه فلا يجد مهرباً، يقول الله تعالى: فهم كذا في قبضتي وأنا قادر على إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيبهم إياك فلا تجزع من تكذيبهم إياك فليسوا يفوتونني إذا أردت الانتقام منهم.

ثانيها: أن يكون المراد من هذه الإحاطة قرب هلاكهم كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا أُحِيطَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢] فهو عبارة عن مشاركة الهلاك.

ثالثها: أنه تعالى محيط بأعمالهم، أي: عالم بها فيجازيهم عليها.

﴿بل هو﴾ أي: هذا القرآن الذي كذبوا به، وهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴿قرآن﴾ أي: جامع لكل منفعة جليلة بالغ الذروة العليا في كل شرف ﴿مجيد﴾ أي: شريف وحيد في اللفظ والمعنى، وليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة.

﴿في لوح﴾ هو في الهواء فوق السماء السابعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده، دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله عز وجل وصدق بوحيه واتبع رسله أدخله الجنة، قال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافته الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور وكلامه نور، معقود بالعرش وأصله في حجر ملك.

وقرأ ﴿محفوظ﴾ بالرفع نافع على أنه نعت لقرآن، والباقون بالجر على أنه نعت للوح. وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش وقال البغوي: هو أم الكتاب، ومنه تنسخ الكتب محفوظة من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري إنه ﷺ قال: «من قرأ سورة البروج أعطاه الله تعالى بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة يكون في الدنيا عشر حسنات»^(١) حديث موضوع.

سورة الطارق

مكية، وهي سبع عشرة آية واثنان وسبعون كلمة ومائتان وإحدى وسبعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ مالك الخلق أجمعين ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ جوده المؤمنين والكافرين ﴿الرحيم﴾ الذي خص رحمته بعباده المؤمنين.

﴿وَالطَّارِقُ ١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ٢﴾ أَلَيْسَ الْأَقْبَرُ ٣﴾ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَتِهَا حَافِظٌ ٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ ٥﴾ بِمَ خُلِقَ ٦﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ٧﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ٨﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ٩﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ١٠﴾ قَالُوا لَمْ يَنْ يَخْلُقْ وَلَا نَايِبٌ ١١﴾ وَالسَّمَاءُ ذَاتَ الرَّجْعِ ١٢﴾ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّانِعِ ١٣﴾ إِنَّهُمْ لَقَوْلٌ فَصَلِّ ١٤﴾ وَمَا هُوَ بِالْمُزِيلِ ١٥﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ١٦﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١٧﴾ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ آمِهَتُمْ رَوْدًا ١٨﴾.

وقوله تعالى: ﴿والسما والطارق﴾ قسم أقسم الله تعالى به، وقد أكثر الله تعالى في كتابه العزيز ذكر السما والشمس والقمر؛ لأنّ أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها ومغاربها عجيبة. ولما كان الطارق يطلق على غير النجم أبهه أولاً، ثم عظم القسم به بقوله تعالى: ﴿وما أدراك﴾ أي: أعلمك يا أشرف خلقنا، وإن حاولت معرفة ذلك وبالغت في الفحص عنه ﴿ما الطارق﴾ وهذا مبتدأ وخبر في محل المفعول الثاني لأدري، وما بعد ما الأولى خبرها، وفيه تعظيم لشأن الطارق. وأصله كل آت ليلاً ومنه النجوم لطلوعها ليلاً. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان بخلاف عنه بالإمالة محضة، وقرأ ورش بين اللفتين والباقون بالفتح.

ثم فسر الطارق بقوله تعالى: ﴿النجم الثاقب﴾ أي: المضيء لثقبه الظلام بضوئه فينفذ فيه كما قيل: دُرِّيّ لأنه يدرؤه، أي: يدفعه، والمراد جنس النجوم أو جنس الشهب التي يرحم بها. وقال محمد ابن الحسين: هو زحل. وقال ابن زيد: هو الشريا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجدي. وقال عليّ: هو نجم في السما السابعة لا يسكنها غيره من النجوم فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السما هبط فكان معها، ثم يرجع إلى مكانه من السما السابعة فهو طارق حين ينزل وحين يرجع.

وفي الصحاح: الطارق النجم الذي يقال له: كوكب الصبح. قال الماوردي: وأصل الطرق الدق، ومنه سميت المطرقة، وسمي النجم طارِقاً لأنه يطرق الجني أي: يقتله. روي أن أبا طالب أتى النبي ﷺ ببخبز ولبن فبينما هو جالس يأكل إذا انحط نجم فامتلات الأرض نوراً ففرع أبو طالب، وقال: أي شيء هذا؟ فقال رسول الله ﷺ: «هذا نجم رمي به وإنه آية من آيات الله تعالى»

فعجب أبو طالب فنزلت السورة^(١). وقال مجاهد: الثاقب المتوهج، وجواب القسم.

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ أي: من الأنفس مطلقاً لا سيما نفوس الناس ﴿لَمَّا عَلَيْهَا﴾ أي: بخصوصها ﴿حَافِظٌ﴾ وقرأ ابن عامر وعاصم بتشديد الميم والباقون بتخفيفها فعلى تخفيفها تكون مزيدة، وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي: إنه واللام فارقة وعلى تشديدها فإن نافية، ولما بمعنى إلا. والحافظ: هو المهيمن الرقيب وهو الله تعالى، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [الأحزاب: ٥٢]، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا﴾ [النساء: ٨٥]، أو ملك يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكسب من خير وشر. وروى الزمخشري عن النبي ﷺ أنه قال: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكاً يذبون عنه كما يذب أحدكم عن قصعة العسل الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين اختطفته الشياطين»^(٢).

ولما ذكر تعالى أن على كل نفس حافظاً أتبعه بوصية الإنسان بالنظر في حاله فقال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ﴾ أي: الآنس بنفسه الناظر في عطفه نظر اعتبار في أمره ونشأته الأولى حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته فيعمل ليوم الإعادة والجزاء، ولا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبته. وقوله تعالى: ﴿مِمَّ خُلِقَ﴾ استفهام، أي: من أي شيء، وجوابه.

﴿خُلِقَ﴾ أي: الإنسان على أيسر وجه وأسهله بعد خلق أبيه آدم عليه السلام من تراب وأمه حواء رضي الله تعالى عنها من ضلعه. ﴿مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ أي: مدفوق، فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى: ﴿يَسْفِثُ رَأْسِيَّ﴾ [الحاقة: ٢١] أو دافق على النسب، أي: ذي دفق أو اندفاق. وقال ابن عطية: يصح أن يكون الماء دافقاً؛ لأنَّ بعضه يدفق بعضاً أي: يدفعه فمنه دافق ومنه مدفوق، والدفق الصب أي: مصبوب في الرحم، ولم يقل تعالى من ماءين فإنه من ماء الرجل وماء المرأة، لأنَّ الولد مخلوق منهما لا متزاجهما في الرحم فصارا كالماء الواحد، واتحادهما حين ابتدئ في خلقه.

﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ﴾ أي: للرجل وهو عظام الظهر ﴿والترائب﴾ أي: للمرأة جمع تربية وهي عظام الصدر حيث تكون القلادة، وعن عكرمة: الترائب ما بين ثدييها، وقيل: الترائب التراقي، وقيل: أضلاع الرجل التي أسفل الصدر. وحكى الزجاج: أن الترائب أربعة أضلاع من يمين الصدر وأربعة أضلاع من يسرة الصدر. وقال ابن عادل جاء في الحديث: «أنَّ الولد يخلق من ماء الرجل يخرج من صلبه العظم والعصب، ومن ماء المرأة يخرج من ترائبها اللحم والدم»^(٣). وحكى القرطبي: أن ماء الرجل ينزل من الدماغ ثم يجتمع في الاثنين، وهذا لا يعارضه قوله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ لأنه ينزل من الدماغ ثم يجتمع في الاثنين قال المهدودي: ومن جعل يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة لضمير للإنسان.

والضمير في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ﴾ للخالق المدلول عليه بخلق لأنه معلوم أن لا خالق سواه سبحانه وتعالى وفي الضمير في قوله تعالى: ﴿عَلَى رَجْعِهِ﴾ وجهان أحدهما: أنه ضمير الإنسان

(١) الحديث ذكره البخاري في تفسيره ٢٣٨/٥.

(٢) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢٨٨/٧، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ٣٨/٣، والهشبي في مجمع الزوائد ٢٠٩/٧، والطبراني في المعجم الكبير ٧٧٠٤.

(٣) انظر القرطبي في تفسيره ٦/٢٠.

أي: بعثه بعد موته ﴿لِقَادِرٍ﴾ وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني: أنه ضمير الماء، أي: رجع المني في الإحليل أو الصلب وهذا قول مجاهد. وعن الضحاك أن المعنى: إنه على رد الإنسان في الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الكبر. وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج؛ لقادر. وقال الماوردي: يحتمل أنه قادر على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه إلى الآخرة؛ لأن الكفار يسألون فيها الرجعة.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمٍ﴾ منصوب برجعه ومن يجعل الضمير في رجعه للماء وفسره برجعه إلى مخرجه من الصلب والترائب، أو الإحليل وحاله الأولى نصب الظرف بمضمر، أي: واذكر يوم. ﴿تبلى﴾ تختبر وتكشف، ﴿السرائر﴾ أي: ما أسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرهما وما أخفى الأعمال وذلك يوم القيامة وبلاؤها تعرفها وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما خبث. وعن الحسن أنه سمع رجلاً يشد^(١):

سبقي لها في مضمر القلب والحشا سريرة وذ يوم تبلى السرائر فقال: ما أغفله عما في السماء والطارق. وقال عطاء بن رباح: إن السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والغسل من الجنابة، فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد، ولو شاء العبد لقال: صمت ولم يصم، وصليت ولم يصل، واغتسلت ولم يغتسل فيختبر حتى يظهر من أذاها ممن ضيعها. وقال ابن عمر: يبدي الله تعالى كل سر فيكون زيناً في وجوه، وشيناً في وجوه. يعني: فمن أذاها كان وجهه مشرقاً، ومن لم يؤدها كان وجهه أغبر.

﴿فما له﴾ أي: لهذا الإنسان المنكر للبعث الذي أخرجت سرائره. وأغرق في النفي والتعميم فقال تعالى: ﴿من قوة﴾ أي: منة في نفسه يمتنع بها ﴿ولا ناصر﴾ أي: ينصره من عذاب الله تعالى فيدفعه عنه.

ثم ذكر تعالى قسماً آخر فقال تعالى: ﴿والسما﴾ أي: التي تقدّم الإقسام بها، ووصفها بما يؤكد العلم بالبعث فقال تعالى: ﴿ذات الرجع﴾ أي: التي ترجع بالدوران إلى الموضع الذي تتحرك عنه فترجع الأحوال التي كانت، وتصرفت من الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب، والفصول من الشتاء وما فيه من برد ومطر، والصيف وما فيه من حرّ وصفاء وسكون، وغير ذلك. وقيل: ذات النفع. وقيل: ذات الملائكة لرجوعهم فيهم بأعمال العباد. وقيل: ذات المطر لعوده كل حين، أو لما قيل: من أن السحاب تحمل الماء من البحار، ثم ترجعه إلى الأرض، وعلى هذا يجوز أن يراد بالسما السحاب.

﴿والأرض﴾ أي: مسكنكم الذي أنتم ملابسوه ومعاينوه كل وقت. ﴿ذات الصدع﴾ أي: تنصدع عن النبات والشجر والثمار والأنهار والعيون، نظيره: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ [عبس: ٢٦] الآية والصدع بمعنى الشق لأنه يصدع الأرض فتصدع به فكأنما قال تعالى: والأرض ذات النبات. وقال مجاهد: ذات الطرق التي تصدعها المشاة، وقيل: ذات الحرث لأنه يصدعها،

(١) البيت من الطويل، وهو للأحوص بن محمد الأنصاري في ديوانه ص ١١٨، ولسان العرب (ضمـر)، والتنبيه والإيضاح ١٥٥/٢، وتاج العروس (ضمـر)، والشعر والشعراء ص ٥٢٥، والأغاني ٢٤٤/٤، وبلا نسبة في أمالي القالي ١٦٤/٢.

وقيل: ذات الأموات لإصداعهم عنها للنشور. قال الرازي: واعلم أنه تعالى كما جعل كيفية خلقه الحيوان دليلاً على معرفة المبدأ والمعاد، ذكر في هذا القسم كيفية خلقه النبات فقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجْعِ﴾ كالأب، وقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ ذَاتَ الصَّدْعِ﴾ كالأم وكلاهما من النعم العظام، لأن نعم الدنيا موقوفة على ما ينزل من السماء مكرراً، وعلى ما ينبت من الأرض كذلك. ثم أردف هذا القسم بالمقسم عليه وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ وفي هذا الضمير قولان أحدهما: ما قاله القفال: وهو أن المعنى: أن ما أخبرتكم به من قدرتي على إحياكم يوم تبلى السرائر قول فصل وفصل وحق. والثاني: أنه عائد على القرآن، أي: القرآن فاصل بين الحق والباطل كما قيل له: فرقان. قال الرازي: والأول أولى؛ لأنّ عود الضمير إلى المذكور السالف أولى انتهى. وأكثر المفسرين على الثاني.

والفصل: الحكم الذي ينفصل به الحق من الباطل، ومنه فصل الخصومات وهو قطعها بالحكم الجزم. ويقال: هذا قول فصل قاطع للشّر والنزاع معناه جدّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ﴾ أي: في باطنه ولا ظاهره ﴿بِالْهَزْلِ﴾ أي: باللعب والباطل بل هو جدّ كله لا هوادة فيه ومن حقه وقد وصفه الله تعالى بذلك أن يكون مهيباً في الصدور، معظماً في القلوب، يترفع به قارئه وسامعه أن يلم بهزل أو يتفكه بمزاح، وأن يلقي ذهنه إلى أنّ جبار السموات والأرض يخاطبه فيأمره وينهاه، ويوعده ويوعده حتى إن لم يستفزه الخوف، ولم تتبالغ فيه الخشية، فادّنى أمره أن يكون جاداً غير هازل، فقد نفى الله تعالى عن المشركين ذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَسَمُوا لَكُمْ وَلَا يَكُونُ ﴿٦١﴾ وَأَنْتُمْ سَيِّئُونَ﴾ [النجم: ٦١] ﴿وَالْقَوْلُ فِوَيْ﴾ [فصلت: ٢٦] هذا على عود الضمير للقرآن، وعلى جعله للأول فيكون الشخص خائفاً وجلّلاً من ذلك الذي تبلى فيه السرائر.

﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: الكفار أعداء الله تعالى ﴿يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ أي: يمكرون بمحمد ﷺ وأصحابه. واختلف في ذلك الكيد، فقيل: إلقاء الشبهات كقولهم ﴿إِنْ مِنْ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [الأنعام: ٢٩] ﴿مَنْ يُعْطِيَ الْقَلَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨] ﴿أَجْمَلُ الْآلَمَةِ إِلَهًا وَجِدًا﴾ [ص: ٥] وما أشبه ذلك وقيل: قصدهم قتله لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال: ٣٠] الآية.

وأما قوله تعالى: ﴿وَإَكِيدُ﴾ أي: أنا بإتمام اقتداري ﴿كَيْدًا﴾ فاختلف فيه أيضاً، فقيل: معناه أجازيهم جزاء كيدهم، وقيل: هو ما أوقع الله تعالى بهم يوم بدر من القتل والأسر، وقيل: استدراجهم من حيث لا يعلمون، وقيل: كيد الله تعالى لهم بنصره وإعلاء درجته تسمية لأحد المتقابلين باسم الآخر لقوله تعالى: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَ سَيِّئَةٍ مِّنْهُمْ﴾ [الشورى: ٤٠]. وقول الشاعر^(١):

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا
وكقوله تعالى: ﴿سَوْأَ اللَّهِ فَنَسِيهِمْ﴾ [التوبة: ٦٧] ﴿يَخْلِدُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]. ولما كان هذا معلماً بأنهم عدم لا اعتبار بهم، قال تعالى مسبباً عنه تهديداً لهم ﴿فَمَهْلُ

(١) البيت من الوافر، وهو لعمر بن كلثوم في ديوانه ص ٧٨، ولسان العرب (رشد)، وأمالي المرتضى ١/ ٥٧، والبصائر والذخائر ٢/ ٨٢٩، وجمهرة أشعار العرب ١/ ٤١٤، وخزانة الأدب ٦/ ٤٣٧، وشرح ديوان امرئ القيس ص ٣٢٧، وشرح القصائد السبع ص ٤٢٦، وشرح القصائد العشر ص ٣٦٦، وشرح المعلقات السبع ص ١٧٨، وشرح المعلقات العشر ص ٩٢.

الكافرين ﴿أي: فمهمل يا أشرف الخلق هؤلاء البعداء، ولا تستعجل بالانتقام ولا بالدعاء عليهم بإهلاكهم فإننا لا نعجل لأنّ العجلة وهي إيقاع الشيء في غير وقته الأليق به نقص. وقوله تعالى: ﴿أمهلهم﴾ تأكيد حسنه مخالفة اللفظ، أي: أنظرهم ﴿رويداً﴾ أي: قليلاً، وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل مصغر، روداً وإرواداً على الترخيم، وقد أخذهم الله تعالى ببدر ونسخ الإمهال بالأمر بالجهاد والقتال.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري إنّ النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالى بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات»^(١) حديث موضوع.

سورة الأعلى

مكية، في قول الجمهور وقال الضحاك مدنية، قال النووي: وكان النبي ﷺ يحييها لكثرة ما اشتملت عليه من العلوم والخيرات، وهي تسع عشرة آية واثنان وسبعون كلمة ومائتان وأربعة وثمانون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ عالم الغيب فلا تخفى عليه خافية ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ جوده كل أنس وجنّ وملك ودابة ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بمعرفتهم إحسانه.

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَرْخَجَ الْمُرَجَى (٤) فَجَعَلَ عَتَاةً أَسْوَى (٥) سَنُفْرُكٍ فَلَا تَنُفَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّكُمْ بِعِلْمِ الْجَهَنَّمَ وَمَا يَعْقِلُ (٧) وَيَسِيرُكَ لِلْيَمِينِ (٨) فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى (٩) سَيَذَكِّرْ مَنْ يَحْتَسِبُ (١٠) وَنَجِّنِيهَا مِنَ الْآسَفَى (١١) الَّذِي يَصَلُّ النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَبُوءُ فِيهَا وَلَا يَتَّخِذُ (١٣) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرَ وَأَبْقَى (١٦) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٧) صُحُفٍ إِنْزِيلٍ وَتُؤْمِنُ (١٨).

واختلف في قوله سبحانه وتعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ فالأكثر على أن المعنى: نزه ربك المحسن إليك بعد إيجادك على صفة الكمال عما لا يليق به، فاسم زائد، كقول لبيد^(١):

إلى الحول ثم اسم السلام عليكم

وقيل: عَظُمَ رَبِّكَ ﴿الأعلى﴾ والاسم زائد كما مرّ، قصد به تعظيم المسمى، وذكر الطبري أن المعنى: نزه اسم ربك الأعلى عن أن تسمي به أحداً سواه. وقيل: نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت خاشع معظم لذكره وقال الرازي: معنى ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ أي: نزهه عن كل ما لا يليق به في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه. أما في ذاته فإن تعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض، وأما في صفاته فإن تعتقد أنها ليست محدثة ولا متناهية ولا ناقصة، وأما في أفعاله فإن تعتقد أنه سبحانه مالك مطلق لا اعتراض لأحد عليه في أمر من الأمور، وأما في أسمائه فإن لا تذكره سبحانه إلا بالأسماء التي لا توهم نقصاً بوجه من الوجوه، سواء ورد الإذن

(١) عجزه: ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتلّز والبيت من الطويل، وهو في ديوان لبيد ص ٢١٤، والأشباه والنظائر ٩٦/٧، والأغاني ٤٠/١٣، وبغية الرواة ٤٢٩/١، والخصائص ٢٩/٣.

فيها أم لم يرد، وأما في أحكامه سبحانه فإن تعلم أنه ما كلفنا لنفع يعود إليه بل لمحض المالكية. قال البغوي: ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحد، لأنّ أحداً لا يقول سبحانه الله وسبحان اسم ربنا إنما يقول: سبحانه الله وسبحان ربنا. فكان معنى: ﴿سبح اسم ربك﴾ اهـ. وكون الاسم عين المسمى أو غيره قد ذكرتها في مقدّمتي على البسملة والحمدلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: سبح أي: صل بأمر ربك. وذهب جماعة من الصحابة والتابعين على أنّ المراد قل: سبحان ربي الأعلى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ النبي ﷺ قرأ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ فقال: «سبحان ربي الأعلى». وعن عقبة بن عامر «أنه لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْغَظِيِّرِ﴾ [الواقعة: ٧٤] قال لنا رسول الله ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ قال: «اجعلوها في سجودكم»^(١). وروي أنه ﷺ كان يقول ذلك. وروي «أنّ أول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل».

ولما أمر تعالى بالتسبيح فكان سائلاً قال: الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد المعرفة فما الدليل على وجود الرب تعالى؟

فقال تعالى: ﴿الذي خلق﴾ أي: أوجد من العدم فله صفة الإيجاد لكل ما أراده لا يعسر عليه شيء ﴿فسوّى﴾ أي: مخلوقه. وقال الرازي: يحتمل أن يريد الناس خاصة، ويحتمل أن يريد الحيوان، ويحتمل أن يريد كل شيء خلقه تعالى، فمن حمله على الإنسان ذكر للتسوية وجوهاً: أحدها: اعتدال قامته وحسن خلقه، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] وأثنى على نفسه بسبب خلقه إياه بقوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]. ثانيها: كل حيوان مستعدّ لنوع واحد من الأعمال فقط، أمّا الإنسان فإنه خلق بحيث يمكنه أن يأتي بجميع الأعمال بواسطة الآلات. ثالثها: أنه تعالى هيأه للتكليف والقيام بأداء العبادات. وقال بعضهم: خلق في أصلاب الآباء وسوّى في أرحام الأمهات.

ومن حمله على جميع الحيوانات فمعناه: أنه أعطى كل حيوان ما يحتاج إليه من الآلات والأعضاء، ومن حمله على جميع المخلوقات كان المراد من التسوية: هو أنه تعالى قادرٌ على كل الممكنات، عالمٌ بجميع المعلومات، يخلق ما أراد على وفق إرادته موصوفاً بالإحكام والإتقان، مبرأً عن النقص والاضطراب.

وقرأ ﴿والذي قدر﴾ الكسائي بتخفيف الدال والباقون بالتشديد قال البغوي: وهما بمعنى واحد، أي: أوقع تقديره في أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وآجالها وغير ذلك من أحوالها، فجعل البطش للبدن، والمشي للرجل، والسمع للأذن، والبصر للعين ونحو ذلك ﴿فهدي﴾ قال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشرّ والسعادة والشقاوة وهدى الأنعام لمراعيها. وقال مقاتل والكلبي: في قوله تعالى: ﴿فهدي﴾ عرّف خلقه كيف يأتي الذكر الأنثى، كما قال تعالى في سورة طه: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠] أي: الذكر للأنثى. وقال عطاء: جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له. وقيل: قدر أقواتهم وأرزاقهم وهداهم لمعاشهم إن كانوا أناساً، ولمراعيهم إن كانوا وحوشاً. وقال السدي: قدر مدّة الجنين في الرحم ثم

هذه إلى الخروج من الرحم، ومن ذلك هدايات الإنسان إلى مصالحة من أغذيته وأدويته وأمور دنياه ودينه، وإلهامات البهائم والطيور وهوام الأرض إلى معاشها ومصالحها.

يقال: إن الأفعى إذا أتى عليها ألف سنة عميت، وقد ألهمها الله تعالى أن تمسح عينها بورق الرازيانج الغض فيرد إليها بصرها، فربما كانت في برية بينها وبين الريف مسيرة أيام فتطوي تلك المسافة على طولها وعمائها حتى تهجم في بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطئها، فتحك بها عينها فترجع باصرة بإذن الله تعالى.

وقيل: ﴿فَهْدَى﴾ أي: دلهم بأفعاله على توحيد، وكونه عالماً قادراً، والاستدلال بالخلق والهداية معتمد الأنبياء، قال إبراهيم عليه السلام ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٧٨] وقال موسى عليه السلام لفرعون: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠].

ولما ذكر سبحانه ما يختص بالناس اتبعه ما يختص بالحيوان فقال تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ أي: أنبت ما ترعاه الدواب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المرعى الكلأ الأخضر.

﴿فَجَعَلَهُ﴾ أي: بعد أطوار من زمن إخراج بعد خضرته ﴿غَاشًّا﴾ أي: جافاً هشياً ﴿أَحْوَى﴾ أي: أسود يابساً. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون أحوى حالاً من المرعى أي: أخرجه أحوى أي: أسود من شدة الخضرة والري فجعله غشاً بعد حويه.

وقال ابن زيد: هذا مثل ضربه الله تعالى للكفار ولذهاب الدنيا بعد نصارتها.

وقوله تعالى: ﴿سَنَقْرُبُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ بشارة من الله تعالى لنبيه محمد ﷺ بإعطاء آية بينة، وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ فيحفظه ولا ينساه، فهو نفى أخير الله تعالى أن نبيه ﷺ لا ينسى. وقيل: نهى، والألف مزيدة للفاصلة كقوله تعالى: ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ [الأحزاب: ٦٧] أي: فلا تفعله كرامة، وتكريره لثلاث ينساه، ومنعه مكى لأنه لا ينهى عما ليس باختياره. وأجيب: بأن هذا غير لازم؛ إذ المعنى: النهي عن تعاطي أسباب النسيان وهو شائع. قال الرزاي: وهذه الآية تدل على المعجزة من وجهين.

الأول: أنه كان رجلاً أمياً فحفظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار خارق للعادة فيكون معجزاً.

الثاني: أن هذه السورة من أول ما نزل بمكة، فهذا إخبار عن أمر عجيب مخالف للعادة سيقع في المستقبل، وقد وقع فكان هذا إخباراً، فيكون معجزاً.

وفي المشيئة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: المليك الذي له الأمر كله وجوه: أحدها: التبرك بهذه الكلمة كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَاً﴾ [١٣] ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤] فكانه تعالى يقول: إني عالم بجميع المعلومات، وعالم بعواقب الأمور على التفصيل، ومع ذلك لا أخبر بوقوع شيء في المستقبل إلا مع هذه الكلمة، فانت وأمنتك يا أشرف الخلق أولى بها.

ثانيها: قال الفراء: إنه تعالى ما شاء أن ينسي محمداً ﷺ شيئاً؛ إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى يصيره ناسياً لذلك لقدّر عليه كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الإسراء: ٨٦] ثم إنا نقطع أنه تعالى ما شاء ذلك. ونظيره قوله تعالى: ﴿لَكِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ

عَلَيْكَ ﴿[الزمر: ٦٥] مع أنه ﷺ ما أشرك البتة ففائدة هذا الاستثناء أَنَّ الله تعالى يعرفه قدرته حتى يعلم أَنَّ عدم النسيان من فضل الله تعالى وإحسانه لا من قوته .

ثالثها: أَنَّ الله تعالى لما ذكر هذا الاستثناء جَوَّزَ ﷺ في كل ما ينزل عليه من الوحي أن يكون ذلك هو المستثنى، فلا جرم بالغ في الثبوت والتحفظ في جميع المواضع، فكان المقصود من ذكر الاستثناء بقاءه ﷺ على التيقظ في جميع الأحوال .

رابعها: أن ينساه بنسخ تلاوته وحكمه، وكان ﷺ يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل عليه السلام خوفاً من النسيان فكانه قيل له: لا تعجل بها إنك لا تنسى ولا تعتب نفسك بالجهر بها .

﴿إنه﴾ أي: الذي مهما شاء كان ﴿يعلم الجهر﴾ أي: القول والفعل ﴿وما يخفى﴾ أي: منهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما في قلبك ونفسك . وقال محمد بن حاتم يعلم إعلان الصدقة وإخفاءها . وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك، وما يخفى ما نسخ من صدرك . وقوله تعالى: ﴿ونيسرك لليسرى﴾ عطف على سنقرؤك، فهو داخل في حيز التنفيس، وما بينهما من الجملة اعتراض . قال الضحاك: واليسرى هي الشريعة اليسرى وهي الحنيفية السهلة . وقال ابن مسعود: اليسرى الجنة، أي: نيسرك إلى العمل المؤدي إلى الجنة، وقيل: اليسرى الطريقة اليسرى، وهي أعمال الخير .

والأمر في قوله تعالى: ﴿فذكر﴾ للنبي ﷺ، أي: فذكر بالقرآن ﴿إن نفعت الذكرى﴾ أي: الموعظة، وإن شرطية، وفيه استبعاد لتذكرهم . ومنه قول القائل^(١):

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

ولأنه ﷺ قد استفرغ مجهوده في تذكيرهم، وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتواً وطغياناً، وكان ﷺ يتلظى حسرة وتلهفاً ويزداد جهداً في تذكيرهم، وحرصاً عليه فقيل: إن نفعت الذكرى وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير . وقيل: إن بمعنى إذا كقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩] وقيل: بعده شيء محذوف تقديره إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع . كقوله تعالى: ﴿سَرَّيْلٌ يَقِيكُمْ الْعَصْرَ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبرد قاله الفراء والنحاس . وقيل: إن بمعنى ما لا بمعنى الشرط لأن الذكرى باقية بكل حال .

ثم بين تعالى من تنفعه الذكرى بقوله سبحانه: ﴿سيلذكرك﴾ أي: بوعد لا خلف فيه ﴿من يخشى﴾ أي: يخاف الله تعالى فهي كآية ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: ٤٥] وإن كان النبي ﷺ يجب عليه تذكيرهم نفعتهم الذكرى أم لم تنفعهم . وقال ابن عباس: نزلت في ابن أم مكتوم . وقيل: في عثمان بن عفان . قال الماوردي: وقد تذكر من يرجوه إلا أن تذكر الخاشع أبلغ فلذلك علقها بالخشية دون الرجاء . وقال القشيري: المعنى: عمم أنت بالتذكير والوعظ وإن كان الوعظ إنما ينفع من يخشى، ولكن يحصل لك ثواب الدعاء . فإن قيل: التذكير إنما يكون بشيء قد علم، وهؤلاء لم يزالوا كفاراً معاندين! أجيب: بأن ذلك لظهوره وقوة دليله، كأنه معلوم لكنه يزول بسبب التقليد والفساد .

تنبيه: السين في قوله تعالى: ﴿سيلذكرك﴾ يحتمل أن تكون بمعنى سوف، وسوف من الله تعالى

(١) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في تاج العروس (حي).

واجب كقوله تعالى: ﴿سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ ويحتمل أن يكون المعنى: أن من خشي فإنه يتذكر وإن كان بعد حين بما يستعمله من التدبر والنظر.

ولما بين تعالى من ينتفع بالذكرى بين من لا ينتفع بها بقوله تعالى: ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا﴾ أي: الذكرى أي يتركها جانباً لا يلتفت إليها ﴿الْأَشْقَى﴾.

﴿الذي يصلي النار﴾ وهو الكافر. فإن قيل: الأشقى يستدعي وجود شقي فكيف قال هذا القسم؟ أجيب: بأن لفظ الأشقى من غير مشاركة كقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]. قال الرازي: الفرق ثلاثة العارف والمتوقف والمعاند، فالسعيد هو العارف، والمتوقف له بعض الشقاوة، والأشقى هو المعاند. وقال الزمخشري: الأشقى هو الكافر؛ لأنه أشقى من الفاسق، أو الذي هو أشقى الكفرة؛ لتوغله في معادة النبي ﷺ. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعقبة بن ربيعة.

واختلف في قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرِ﴾ أي: العظمى على وجوه: أحدها: قال الحسن: هي نار جهنم، والصغرى نار الدنيا. ثانيها: أن في الآخرة نيراناً ودركات متفاضلة، فكما أن الكافر أشقى العصاة فكذلك يصلى أعظم النيران. ثالثها: أن النار الكبرى هي النار السفلى فهي نصيب الكفار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَفَيِّضِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ يقتضي أن ثم حالة غير الحياة والموت، وذلك غير معقول. أجيب: عن ذلك بوجهين: أحدهما: لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه كما قال تعالى: ﴿لَا يَقْنَنُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر: ٣٦] وهذا جاء على مذهب العرب يقولون للمبتلى بالبلاء الشديد لا هو حي ولا هو ميت. ثانيهما: أن نفس أحدهم في النار في حلقة لا تخرج فيموت، ولا ترجع إلى موضعها فيحيا. ثنياه: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لِلتَّارُخِيِّ بَيْنَ الرُّتَبِ فِي الشَّدَةِ﴾.

ولما ذكر تعالى وعيد من أعرض عن النظر في دلائل الله تعالى أتبعه بالوعد لضده فقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ أي: فاز بكل مراد ﴿مَنْ تَزَكَّى﴾ أي: تطهر من الكفر بالإيمان؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَلَعَ الْأَنْدَادَ وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ﴾^(١). وقيل: تطهر للصلاة وأدى الزكاة.

﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ أي: بقلبه ولسانه مكبراً ﴿فَصَلَّى﴾ أي: الصلوات الخمس. قال الزمخشري: وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليها. وقال قتادة: تزكى: عَمِلَ صَالِحاً. وعن عطاء نزلت في صدقة الفطر. قال ابن سيرين: قد أفلح من تزكى، قال: خرج فصلى بعد ما أدى زكاة الفطر وصلى صلاة العيد. قال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل فإن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر. وأجاب البغوي: بأنه يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم كقوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: ٢] والسورة مكية وظهر أثر الحل يوم الفتح قال ﷺ: ﴿أَحَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ﴾^(٢). وقيل:

(١) الحديث أخرجه بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٣٧/٧.

(٢) أخرجه البخاري في الجنازات حديث ١٣٤٩، ومسلم في الحج حديث ١٣٥٥، وأبو داود في المناسك حديث ٢٠١٧، والترمذي في الديات حديث ١٤٠٦، والنسائي في المناسك حديث ٢٨٩٢.

المراد زكاة الأعمال لا زكاة الأموال، أي: زكى أعماله من الرياء والتقصير. وروي عن عطاء أنه قال: إن هذه الآية نزلت في عثمان، وذلك أنه كان بالمدينة منافق له نخلة مائلة إلى دار رجل من الأنصار، إذا هبت الريح تساقط منها بسر ورطب في دار الأنصاري فيأكل هو وعياله من ذلك، فخاصمه المنافق، فذكر الأنصاري ذلك للنبي ﷺ فأرسل خلف المنافق وهو لا يعلم نفاقه فقال له النبي ﷺ: «إن أخاك الأنصاري ذكر أن يسرك ورطبك يقع في منزله فيأكل هو وعياله منه فهل لك أن أعطيك نخلة في الجنة بدلها؟ قال: أبيع عاجلاً بأجل لا أفعل» فذكروا أن عثمان قد أعطاه حائطاً من نخل بدل نخلته. ويقول فيه: «قد أفلح من تزكى» وفي المنافق «ويتجنبها الأشقى» وقال الضحاك: نزلت في أبي بكر

وقرأ «بل تؤثرن الحياة الدنيا» أبو عمرو بياء الغيبة، والباقون بقاء الخطاب، ومعناه على القراءة الأولى: بل يؤثرن الأشقون، وعلى القراءة الثانية: بل تؤثرن أيها المسلمون الاستكثار من الدنيا بالعز الحاضر مع أنها شرٌ وفانية اشتغالاً بها لأجل حضورها كالحيوانات التي هي مقيدة بالمحسوسات على الاستكثار من الثواب.

«والآخرة»، أي: والحال أن الدار التي هي غاية القصد المبرأة عن العيب المنزهة عن الخروج عن الحكمة «خير»، أي: من الدنيا «وأبقى» لأنها تشتمل على السعادة الجسمانية، والروحانية، والدنيا ليست كذلك فالآخرة خير من الدنيا ولأن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام والآخرة ليست كذلك، ولأن الدنيا فانية والآخرة باقية، والباقي خير من الفاني.

وعن عمر: ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب. وعن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية فقال: أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا: لا. قال: لأن الدنيا أحضرت، وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها، وأن الآخرة نعتت لنا وزويت عنا فأحببنا العاجل وتركننا الآجل.

والإشارة في قوله تعالى: «إن هذا لفي الصحف الأولى» إلى قوله «قد أفلح من تزكى» إلى قوله «خير وأبقى»، أي: هذا الكلام وارد في تلك الصحف. وقيل: إلى ما في السورة كلها، وهو رواية عكرمة عن ابن عباس. وقال الضحاك: إن هذا القرآن لفي الصحف الأولى ولم يرد أن هذه الألفاظ بعينها في تلك الصحف، وإنما معناه أن معنى هذا الكلام في تلك الصحف.

ثم بين تلك الصحف وهي المنزلة قبل القرآن بقوله تعالى: «صحف إبراهيم» وقدمه لأن صحفه أقرب إلى الوعظ كما نطق به حديث أبي ذر «وموسى» وختم به لأن الغالب على كتابه الأحكام والمواعظ فيه قليلة، ومنها الزواجر البليغة كاللعن لمن خالف أوامر التوراة التي أعظمها البشارة بمحمد ﷺ، وروي عن أبي ابن كعب «أنه سأل رسول الله ﷺ: كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ فقال: مائة وأربعة كتب، منها على آدم عشر صحف وعلى شيث خمسون صحيفة، وعلى أخنوخ وهو إدريس ثلاثون صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف، والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان»^(١). وقيل: في صحف إبراهيم ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسان عارفاً بزمانه، مقبلاً على شأنه. وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بهما بـ«سبح

اسم ربك الأعلى ﴿وقل يا أيها الكافرون﴾ وفي الوتر بـ ﴿قل هو الله أحد﴾ و﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ و﴿قل أعوذ برب الناس﴾^(١).

وقرأ (الأعلى)، (فسوى)، (المرعى)، (أحوى)، (فلا تنسى)، (وما يخفى)، (من يخشى)، (الأسقى)، (ولا يحيى)، (من تزكى)، (فصلى)، (الدنيا)، (وأبقى)، (الأولى)، (وموسى) حمزة والكسائي بالإمالة محضة، وقرأ ورش وأبو عمرو بين بين، والفتح عن ورش قليل، أما (الأعلى الذي)، و(الأسقى الذي) إذا وقف عليهما فالإمالة، وإن وصلا فلا إمالة والباقون بالفتح. وقرأ: (الذكرى)، (الكبرى)، أبو عمرو والكسائي بالإمالة محضة. وقرأ ورش بين اللفظين والباقون بالفتح.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: إن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله تعالى على إبراهيم وموسى ومحمد عليهم السلام»^(٢). حديث موضوع.

(١) أخرجه البغوي في تفسيره ٢٤٤/٥.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٧٤٣/٤.

سورة الغاشية

مكية بالإجماع، وهي ست وعشرون آية واثنان وتسعون كلمة وثلاثمائة وإحدى وثمانون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ علام الغيوب ﴿الرحمن﴾ كاشف الكرب ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بالعفو عن الذنوب.

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وَجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ خَنِيعَةٌ ۝ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصَلَّ نَارًا حَامِيَةً ۝ تُنْفَخُ مِنْ عَيْنِ يَاسِجَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝ لَا يَسْتَنْ وَلَا يَنْفَخُ مِنْ جُوعٍ ۝ وَجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝ لِسْعِيهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۝ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ۝ وَنَارٌ مَقْشُوفَةٌ ۝ ذَرَأَى الْمَكُنَّةُ الْأَيْلَ ۝ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَوِّرٍ ۝ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝ فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝﴾.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن هل بمعنى قد، أي: قد جاءك يا أشرف الخلق حديث الغاشية، كقوله تعالى: ﴿هل أتاك عِلٌّ مِنَ الْإِنْسَانِ حِينَئِذٍ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١]. قال قطرب: والثاني: أنه استفهام على حاله، وتسميه أهل البيان التشويق، والمعنى: إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك وهو معنى قول الكلبي، والغاشية: الداهية التي تغشى الناس بشدائدها وتلبسهم أهوالها وهي القيامة من قوله: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ﴾ [العنكبوت: ٥٥] وقيل: هي النار من قوله تعالى: ﴿وَتَفْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ [إبراهيم: ٥٠] ﴿وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١]. وقيل: المراد النفخة الثانية للبعث لأنها تغشى الخلق. وقيل: الغاشية أهل النار يغشونها ويقتحمون فيها.

﴿وجوه﴾، أي: كثيرة جداً كائنة ﴿يومئذ﴾، أي: يوم إذ غشيت ﴿خاشعة﴾، أي: ذليلة من الخجل والفضيحة والخوف من العذاب، والمراد بالوجه في الموضعين: أصحابها.

﴿عاملة ناصبة﴾، أي: ذات نصب وتعبد. قال سعيد بن جبير عن قتادة: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله تعالى فأعملها الله تعالى وأنصبها في النار بجرّ السلاسل الثقال وحمل الأغلال،

والوقوف حفاة عراة في العَرَصَات في يوم كان مقداره ألف سنة. وقال ابن مسعود: تخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل. وقال الحسن: لم تعمل لله في الدنيا ولم تنصب له فأعملها وأنصبها في جهنم. وقال ابن عباس: هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله تعالى على الكفر، مثل عبدة الأوثان والرهبان وغيرهم لا يقبل الله تعالى منهم إلا ما كان خالصاً له. وعن علي أنهم الخوارج الذين ذكرهم رسول الله ﷺ فقال: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»^(١) الحديث.

وقرأ ﴿تصلى﴾ أبو عمرو وشعبة بضم التاء الفوقية على ما لم يسم فاعله، والباقون بفتحها على تسمية الفاعل، والضمير على كلتا القراءتين للوجه. والمعنى: تدخل ﴿ناراً حامية﴾، أي: شديدة الحر قد أحميت وأوقدت مدة طويلة، ومنه حمي النهار بالكسر، أي: اشتد حره. وحكى الكسائي اشتد حمى الشمس وحموها بمعنى. قال ﷺ: «أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة»^(٢). وقيل: المصلى عند العرب أن يحفروا حفيراً فيجمعون فيه جمرأ كثيراً، ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه، فأما ما شوي فوق الجمر أو على المقل أو في التنور فلا يسمى مصلياً.

ولما بين تعالى مكانهم ذكر شرابهم فقال تعالى: ﴿تسقى من عين آية﴾، أي: شديدة الحرارة كقوله تعالى: ﴿وَبَيْنَ جَمِيرَيْنِ﴾ [الرحمن: ٤٤] متناه في الحرارة. روي أنه لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لأذابتها.

ولما ذكر تعالى شرابهم أتبعه بذكر طعامهم فقال تعالى: ﴿ليس لهم طعام إلا من ضريع﴾ قال مجاهد: هو نبت ذو شوك لا طيء بالأرض تسميه قریش الشبرق، فإذا هاج سموه الضريع، وهو أخبث طعام وأبشعه. قال الكلبي: لا تقر به دابة إذا يبس. وقال ابن زيد: أما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق، وهو في الآخرة شوك من نار. وجاء في الحديث عن ابن عباس يرفعه: «الضريع شيء في النار يشبه الشوك أمر من الصبر وأنتن من الجيفة، وأشد حرّاً من النار»^(٣) قال أبو الدرداء والحسن: «إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بالضريع ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم ألف سنة، ثم يسقون من عين آية لا هنيئة ولا مريئة، فلما أدنوه من وجوههم سلخ جلود وجوههم وشواها فإذا وصل بطونهم قطعها فذلك قوله تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥]. قال بعض المفسرين: فلما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لتسمن على الضريع، وكذبوا في ذلك فإن الإبل إنما ترعاه ما دام رطباً ويسمى شبرقاً فإذا يبس لا يأكله شيء. قال أبو ذؤيب يصف حماراً^(٤):

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعاً بان عنه النحائص

(١) أخرجه البخاري في الأدب حديث ٦١٦٣، ومسلم في الزكاة حديث ١٠٦٤، وأبو داود في السنة حديث

٤٧٦٤، وابن ماجه في المقدمة حديث ١٦٩.

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ٣٠/٢٠.

(٣) تقدم الحديث مع تخريجه.

(٤) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

والنحوص: من الأتْن التي لا لبن لها.

ولما قالوا ذلك أنزل الله تعالى تكذيباً لهم: ﴿لَا يَسْمَن وَلَا يَغْنِي﴾، أي: يكفي كفاية مبتدأة ﴿من جوع﴾ فلا يحفظ الصحة ولا يمنع الهزال فنفى السمن والشبع عنه، وعلى تقدير أن يصدقوا فيكون المعنى: أنَّ طعامكم من ضريع ليس من جنس ضريعكم إنما هو ضريع غير مسمن ولا مغن من جوع. فإن قيل: كيف قيل: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ﴾ وفي الحاقة: ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَيْثٍ﴾ [الحاقة: ٣٦]؟ أجيب: بأنَّ العذاب ألوان والمُعذَّبون طبقات، فمنهم أكلة الزقوم، ومنهم أكلة الغسلين، ومنهم أكلة الضريع لكل باب منهم جزء مقسوم.

ولما ذكر تعالى وعيد الكفار أتبعه بشرح أحوال المؤمنين فقال تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ﴾، أي: يوم تغشى الناس ووصفها بصفات الأولى قوله تعالى: ﴿نَاعِمَةٌ﴾، أي: ذات بهجة وحسن كقوله تعالى: ﴿تَقَرَّبْ فِي وُجُوهِهِمْ تَقَرَّرَ النَّيِّيرُ﴾ [المطففين: ٢٤] أو متنعمة. قال مقاتل: في نعمة وكرامة. الصفة الثانية: قوله تعالى: ﴿لَسَعِيهَا﴾، أي: في الدنيا بالأعمال الصالحة ﴿رَاضِيَةً﴾، أي: في الآخرة بثواب سعيها حين رأت ما آذاهم إليه من الكرامة.

الصفة الثالثة قوله تعالى: ﴿فِي جَنَّةٍ﴾ ثم وصف الجنة بصفات الأولى قوله تعالى: ﴿عَالِيَةٍ﴾، أي: عليّة المحل والقدر، والصفة الثانية: قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُ فِيهَا لَاحِيَةً﴾ قرأ بالتاء الفوقية نافع مضمومة لاغية بالرفع، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء التحتية مضمومة لاغية بالرفع لقيامها مقام الفاعل، والباقون بالتاء الفوقية مفتوحة لاغية بالنصب فيجوز أن تكون التاء للخطاب، أي: لا تسمع أنت وأن تكون للتأنيث، أي: لا تسمع الوجوه، واللغو وقال ابن عباس: الكذب والبهتان والكفر بالله تعالى. وقال قتادة: لا باطل ولا إثم. وقال الحسن: هو الشتم. وقال الفراء: الحلف الكاذب، والأولى كما قيل: لا يسمع في كلامهم كلمة ذات لغو، وإنما يتكلمون بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم من النعيم الدائم وهذا أحسن الأقوال قاله القفال. وقال الكلبي: لا يسمع في الجنة حالف يمين لا برة ولا فاجرة.

الصفة الثالثة: قوله تعالى: ﴿فِيهَا﴾، أي: الجنة ﴿عَيْنَ جَارِيَةٍ﴾ قال الزمخشري: يريد عيوناً في غاية الكثرة كقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ [التكوير: ١٤] وقال القفال: فيها عين شراب جارية على وجه الأرض في غير أخذود، وتجري لهم كما أرادوا.

الصفة الرابعة: قوله تعالى: ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾، أي: عالية في الهواء. قال ابن عباس: ألواحها من ذهب مكلفة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة في السماء ما لم يجيء أهلها، فإذا أرادوا أن يجلسوا عليها تواضعت ثم ترتفع إلى مواضعها.

الصفة الخامسة: قوله تعالى: ﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ جمع كوب، وهي الكيزان التي لا عرى لها. قال قتادة: فهي دون الإبريق.

وفي قوله تعالى: ﴿مَوْضُوعَةٌ﴾ وجوه أحدها: أنها معدة لأهلها كالرجل يلتمس من الرجل شيئاً فيقول هو ههنا موضوع بمعنى معدة. ثانيها: موضوعة على حافات العين الجارية كلما أرادوا الشرب وجدوها مملوءة من الشراب. ثالثها: موضوعة بين أيديهم لاستحسانهم إياها بسبب كونها من ذهب أو فضة أو من جواهر وتلذذهم بالشرب فيها. رابعها: أن يكون المراد موضوعة عن حدّ الكبر، أي: هي أوساط بين الكبر والصغر كقوله ﴿تَقَرَّبْ إِلَى الْإِنْسَانِ﴾ [١٦].

الصفة السادسة: قوله تعالى: ﴿ونمارق﴾ وهي الوسائد، واحدا: نمرقة بضم النون والراء وكسرهما لغتان أشهرهما الأولى وهي وسادة صغيرة قالت^(١):

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقٍ نَمْشِي عَلَى النِّمَارِقِ
﴿مصفوفة﴾ أي: واحدة إلى جنب واحدة أخرى قال الشاعر^(٢):

كهولاً وشباناً حساناً وجوهم لهم سرر مصفوفة ونمارق

الصفة السابعة: قوله تعالى: ﴿وزرابي﴾ وهي جمع زربية بفتح الزاي وكسرهما لغتان مشهورتان وهي بسط عراض فاخرة. وقال ابن عباس: الطنافس التي لها خمل، أي: وبر رقيق. واختلف في قوله تعالى: ﴿مبثوثة﴾ فقال قتادة: مبسوطة. وقال عكرمة: بعضها فوق بعض. وقال الفراء: كثيرة. وقال القتبي: مفرقة في المجالس. قال القرطبي: وهذا أصح فهي كثيرة متفرقة ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَيْنَ يَمِينٍ مِّنْ كُلِّ ذَاكِبَةٍ﴾ [البقرة: ١٦٤].

ولما ذكر تعالى أمر الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوه وأنكروه فذكرهم الله تعالى صنعه وقدرته بقوله تعالى: ﴿أفلا ينظرون﴾، أي: المنكرون لقدرته سبحانه وتعالى على الجنة، وما ذكر فيها، والنار وما ذكر فيها، أي: نظر اعتبار. ﴿إلى الإبل﴾ ونبه على أنه عجيب خلقها مما ينبغي أن تتوفر الدعاوى على الاستفهام والسؤال عنه بأداة الاستفهام، فقال تعالى: ﴿كيف خلقت﴾، أي: خلقاً عجيباً دالاً على كمال قدرته وحسن تدبيره، حيث خلقها للنهوض بالأنقال وجرها إلى البلاد النائية فجعلها تترك حتى تحمل عن قرب ويسر، ثم تنهض بما حملت وسخرها منقاداً لكل من اقتادها بأزمته لا تعارض ضعيفاً ولا تنازع صغيراً وبرأها طوال الأعناق لتتواءم بالأوقار. وعن بعض الحكماء أنه حدث عن البعير وبديع خلقه وقد نشأ في بلاد لا إبل بها فتفكر، ثم قال: يوشك أن تكون طوال الأعناق وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبرها على احتمال العطش، حتى أن ظمائها لتصبر على عشر فصاعداً ليتأتى لها قطع البراري والمفاوز مع ما لها من منافع أخرى، ولذلك خصت بالذكر لبيان الآيات المثبتة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات وأكثرها صنعا، ولأنها أعجب ما عند العرب من هذا النوع لأنها ترعى كل شيء نابت في البراري والمفاوز مما لا ترعاه سائر البهائم.

وعن سعيد بن جبير قال: لقيت شريحاً القاضي فقلت له: أين تريد؟ قال: أريد الكناسة، قلت: وما تصنع بها؟ قال: أنظر إلى الإبل كيف خلقت.

تنبيه: الإبل اسم جمع واحد بعير وناق وجمال ولا واحد لها من لفظها. وقال المبرد: الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب. قال الثعلبي: ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأئمة. وقال الماوردي: وفي الإبل وجهان: أظهرهما: أنها الإبل، والثاني: أنها السحاب فإن كان المراد بها

(١) الرجز لهند بنت عتبة في أدب الكاتب ص ٩٠، والأغاني ٣٤٣/١٢، ولها أو لهند بنت بياضة بن رباح (أو رباح) بن طارق الإيادي في شرح شواهد المغني ٨٠٩/٢، ولسان الرعب (طرق)، ولهند بنت بياضة في معجم ما استعجم ص ٧٠، ولهند بنت القند الزماني (سهيل بن شيان) في الأغاني ٢٥٤/٢٣.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

السحاب فلما فيها من الآيات والدلالات الدالة على قدرته والمنافع العامة لجميع خلقه، وإن كان المراد بها الإبل فلأن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوانات لأن ضروب الحيوان أربعة حلوبة وركوبة وأكولة وحمولة والإبل تجمع هذه الخلال الأربع، فكانت النعمة بها أعم وظهور القدرة فيها أتم وقيل للحسن: الفيل أعظم من الأعجوبة فقال: العرب بعيدة العهد بالفيل ثم هو لا يؤكل لحمه ولا يركب ولا يحلب دمه.

﴿والى السماء﴾ التي هي من جملة مخلوقاتنا ﴿كيف رفعت﴾، أي: رفعا بعيدا بلا إمساك وبغير عمد على ما لها من السعة والكبر والثقل والإحكام، وما فيها من الكواكب والغرائب والعجائب.

﴿والى الجبال﴾، أي: الشامخة وهي أشد الأرض ﴿كيف نصبت﴾ نصبا ثابتا فهي راسية لا تميل ولا تزول كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١] ﴿والى الأرض﴾، أي: على سعتها ﴿كيف سطحت﴾ سطحا بتمهيد وتوطئة فهي مهاد للقلب عليها. واستدل بعضهم بذلك على أن الأرض ليست بكرة. قال الرزاي: وهو ضعيف لأن الكرة إذا كانت في غاية العظمة تكون كل قطعة منها كالسطح. فإن قيل: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والجبال والأرض ولا مناسبة؟ أجيب: بأن من فسرهما بالسحاب فالمناسبة ظاهرة، وذلك على طريق التشبيه والمجاز، ومن فسرهما بالإبل فالمناسبة بينها وبين السماء والأرض والجبال من وجهين:

أحدهما: أن القرآن نزل على العرب وكانوا يسافرون كثيرا ويسيرون عليها في أوديتهم وبواديهم مستوحشين ومنفردين عن الناس، والإنسان إذا انفرد أقبل على التفكير في الأشياء لأنه ليس معه من يحادثه وليس هناك ما يشغل به سمعه وبصره، فلا بد من أن يجعل دأبه التفكير فإذا تفكر في تلك الحال فأول ما يقع بصره على البعير الذي هو راكبه فيرى منظرا عجيبا، وإن نظر إلى فوق لم ير غير السماء وإن نظر يمينا وشمالا لم ير غير الجبال، وإن نظر إلى تحت لم ير غير الأرض فكانه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك النظر.

ثانيهما: أن جميع المخلوقات دالة على الصانع جلّت قدرته إلا أنها قسمان منها ما للشهوة فيه حظ كالوجه الحسن والبساتين النزهة والذهب والفضة، فهذه مع دلالتها على الصانع قد يمنع استسحانها عن كمال النظر فيها ومنها ما لا حظ فيه للشهوة كهذه الأشياء فأمر بالنظر فيها؛ إذ لا مانع من إكمال النظر فيها. وقال عطاء عن ابن عباس: كأن الله تعالى يقول هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل، أو يرفع مثل السماء، أو ينصب مثل الجبال، أو يسطح مثل الأرض غيري.

ولما بين تعالى الدلائل على صحة التوحيد والمعاد قال سبحانه لرسوله ﷺ: ﴿فذكر﴾، أي: بنعم الله تعالى ودلائل توحيده وعظهم بذلك وخوفهم يا أشرف الخلق ﴿إنما أنت مذكر﴾ فلا عليك أن لا ينظروا ولم يذكروا أو ما عليك إلا البلاغ كما قال تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: ٤٨].

﴿لست عليهم بمسيطر﴾، أي: بمسلط فتقتلهم وتكرهمهم على الإيمان كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ [ق: ٥٠] وهذا قبل الأمر بالجهاد. وقرأ هشام بالسين وقرأ حمزة بخلاف عن خلف بإشمام الصاد كالزاي، والباقون بالصاد الخالصة.

وقوله تعالى: ﴿إلا من تولى﴾ استثناء منقطع، أي: لكن من تولى عن الإيمان ﴿وكفر﴾، أي: بالقرآن.

﴿فيعذبه الله﴾، أي: الذي له الكمال كله بسبب تكبره عن الحق ومخالفته لأمره ﴿العذاب الأكبر﴾، أي: عذاب الآخرة لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر. وقيل: استثناء متصل فإنَّ جهاد الكفار وقتلهم تسليط فكأنه أوعدهم بالجهاد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة وقيل: هو استثناء من قوله تعالى: ﴿فلذكر﴾ إلا من انقطع طمعك من إيمانه، وتولى فاستحق العذاب الأكبر وما بينهما اعتراض.

﴿إن إلينا﴾، أي: خاصة بما لنا من العظمة ﴿إياهم﴾، أي: رجوعهم بعد البعث.

﴿ثم إن علينا﴾، أي: خاصة بما لنا من القدرة والتنزه عن نقص العيب والجور وكل نقص لا على غيرنا ﴿حسابهم﴾، أي: جزاءهم فلا نتركه أبداً، وفي هذا تسلية للنبي ﷺ فإنه كان يشق عليه تكذيبهم.

فإن قيل: ما معنى تقديم الظرف؟ أجيب: بأنَّ معناه التشديد في الوعيد، وأنَّ إياهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام، وأنَّ حسابهم ليس إلا عليه وهو الذي يحاسب على النقيير والقطمير. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: إنَّ النبي ﷺ قال: «من قرأ الغاشية حاسبه الله حساباً يسيراً»^(١) حديث موضوع.

سورة الفجر

مكية، وقيل: مدنية وهي تسع وعشرون آية وقيل: ثلاثون آية ومائة وتسع وثلاثون كلمة وخمسمائة وسبعة وتسعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الملك المعبود ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ خلقه بالكرم والجود ﴿الرحيم﴾ الذي سدّد أهل عنايته بفضله فهو الحليم الدود.

﴿وَالْفَجْرِ﴾ ١ ﴿وَلَيْلٍ عَشِيرٍ﴾ ٢ ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ ٣ ﴿وَالْأَيْلِ إِذَا بَسَرٍ﴾ ٤ ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِمِرٍ﴾ ٥ ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَاءِ﴾ ٦ ﴿إِذْ ذَاتَ الْمَمَادِ﴾ ٧ ﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ يَمَلُهَا فِي الْبَلَدِ﴾ ٨ ﴿وَقَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ ٩ ﴿وَفَرْعُونَ ذِي الْاَوْدَادِ﴾ ١٠ ﴿الَّذِينَ طَفَوْا فِي الْبَلَدِ﴾ ١١ ﴿فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾ ١٢ ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ ١٣ ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ ١٤.

وقوله تعالى: ﴿والفجر﴾، أي: فجر كل يوم قسم كما أقسم بالصبح في قوله تعالى: ﴿والصبح إِذَا أَشْفَرُ﴾ [المدرّ: ٣٤] ﴿والصبح إِذَا نَفَسَ﴾ [التكوير: ١٨] وقال قتادة: هو فجر أول يوم من المحرم تتفجر منه السنة. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة، وقيل: ذلك على مضاف محذوف، أي: وصلاة الفجر. وقيل: ورب الفجر وتقّدّم أنّ الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته.

واختلف في قوله تعالى: ﴿وليلٍ عشر﴾ فقال مجاهد وقاتدة: هو عشر ذي الحجة. وقال الضحاك: هو العشر الأول من رمضان. وعن ابن عباس: أنه العشر الأخير من رمضان. وعن يمان بن رباب هو العشر الأول من المحرم التي عاشرها يوم عاشوراء، ولصومه فضل عظيم. فإن قيل: لم ذكر الليالي من بين ما أقسم به؟ أجيب: بأنّ ذلك للتعظيم.

﴿والشفع﴾، أي: الزوج ﴿والوتر﴾، أي: الفرد، وقيل: الشفع الخلق كلهم قال الله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النبا: ٨] والوتر هو الله تعالى قاله أبو سعيد الخدري. وقال مجاهد ومسروق: الشفع الخلق كله، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات: ٤٩] الكفر والإيمان، والهدى والضلال، والسعادة والشقاوة، والليل والنهار، والسماء والأرض، والبر والبحر، والشمس والقمر، والجنّ والإنس، والوتر هو الله تعالى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]. وقال قتادة: هما الصلوات منها شفع ومنها وتر. روى ذلك عن عمران بن حصين مرفوعاً وعن ابن عباس الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. وقال الحسين بن الفضل: الشفع درجات الجنة لأنها ثمان، والوتر دركات النار لأنها سبع دركات. سئل أبو بكر الوراق عن الشفع والوتر فقال:

الشفع تضاد أوصاف المخلوقين من العز والذل، والقدرة والعجز، والقوة والضعف، والعلم والجهل، والبصر والعمى. والوتر انفراد صفات الله سبحانه وتعالى عز بلا ذل، وقدرة بلا عجز، وقوة بلا ضعف، وعلم بلا جهل، وحياة بلا موت. وعن عكرمة الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر، واختاره النحاس وقال هو الذي صح عن النبي ﷺ فيوم عرفة وتر لأنه تاسعها ويوم النحر شفع لأنه عاشرها. وقال ابن الزبير: الشفع الحادي عشر والثاني عشر من أيام منى، والوتر الثالث عشر. وقال الضحاك: الشفع عشر ذي الحجة والوتر أيام منى الثلاثة. وقيل: الشفع والوتر آدم عليه السلام كان وترأ فشفع بزوجه حواء، حكاه القشيري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقرأ حمزة والكسائي بكسر الواو والباقون بفتحها وهما لغتان الفتح لغة قريش ومن والاهما والكسر لغة تميم.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَسِرُّ﴾ قسم خامس بعدما أقسم بالليالي العشر على الخصوص أقسم به على العموم، ومعنى يسر سار وذهب كما قال الله تعالى: ﴿وَأَلَيْلَ إِذَا تَبَرَّ﴾ [المدثر: ٣٣]. وقال قتادة: إذا جاء وأقبل وقيل: معنى يسر، أي: يسري فيه كما يقال: ليل نائم ونهار صائم، ومنه قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرٌ أَتَيْلٍ وَالنَّهَارِ﴾ [سبا: ٣٣] وقرأ نافع وأبو عمرو بإثبات الياء بعد الراء وصلأ لا وقفأ، وأثبتها ابن كثير في الحاليين، وحذفها الباقيون في الحاليين لسقوطها في خط المصحف الكريم وإثباتها هو الأصل لأنها لام فعل مضارع مرفوع، ومن فرق بين حالتي الوقف والوصل فلأن الوقف محل استراحة وسئل الأخفش عن العلة في سقوط الياء فقال: الليل لا يسري ولكن يسرى فيه فهو مصروف فلما صرفه تجنبه حظه من الإعراب كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَأَنَّ أَتَيْلَ بَيْتًا﴾ [مریم: ٢٨] ولم يقل بغية، لأنه صرفه عن باغية وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم والجواب محذوف تقديره: لتعذبن يا كفار مكة بدليل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَنَصَبَ عَلَيْهِمُ رِبْكَ سَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ﴾ وما بينهما اعتراض.

وقوله تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ﴾، أي: القسم والمقسم به ﴿قسم﴾، أي: حلف أو محلوف ﴿لذي حجر﴾ استفهام معناه التقرير، كقولك: ألم أنعم عليك إذا كنت قد أنعمت أو المراد منه التأكيد لما أقسم عليه كمن ذكر حجة بالغة، ثم قال: هل فيما ذكرته حجة والمعنى: إن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه، والحجر العقل لأنه يحجر عن التهاوت فيما لا ينبغي كما يسمى عقلاً ونهية لأنه يعقل وينهى وحصة من الإحصاء وهو الضبط. وقال الفراء: يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها.

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ خطاب للنبي ﷺ ولكن المراد به العموم والمراد بالرؤية العلم، أي: ألم تعلم يا أشرف رسلنا ﴿كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾، أي: المحسن إليك بأنواع النعم ﴿بعاد﴾ وإرم وهو ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، ثم إنهم جعلوا لفظ عاد اسماً للقبيلة كما يقال لبني هاشم: هاشم، ولبني تميم: تميم، ثم قيل للأولين منهم عاد الأولى، وإرم تسمية لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عاد الأخيرة. فإرم في قوله تعالى: ﴿عاد إرم﴾ عطف بيان لعاد وإيدان بأنهم عاد الأولى القديمة وقيل: إرم بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها. وقوله تعالى: ﴿ذَات﴾، أي: صاحبة ﴿العماد﴾ فينظر فيه إن كانت صفة للقبيلة فالمعنى: أنهم كانوا بدوين أهل عمد وطوال الأجسام

على تشبيه قدودهم بالأعمدة. وقيل: ذات البناء الرفيع وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى: أنها ذات أساطين وروي أنه كان لعاد ابنان شدداد وشديد فملكا وقهرا، ثم مات شديد وخلص الأمر لشدداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال: أبني مثلها فبنى إرم في بعض صحارى عدن في ثلاثمائة سنة، وكان عمره تسعمائة سنة وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أصناف الأشجار والأنهار المطردة ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما ثم وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه فبعث إلى كعب فسأله فقال: هي إرم ذات العماد، وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال يخرج في طلب إبل له، ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال: هذا والله ذلك الرجل.

وقوله تعالى: ﴿التي لم يخلق مثلها في البلاد﴾ صفة أخرى لإرم فإن كانت للقبيلة فلم تخلق مثل عاد في البلاد عظم أجرام وقوة. قال الزمخشري: كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع، وكان يأتي الصخرة العظيمة فيحملها فيقلبها على الحي فيهلكهم. وروي عن مالك أنه كانت تمر بهم مائة سنة لا يرون فيها جنازة. وإن كانت للبلدة فلم يخلق مثل مدينة شدداد في جميع بلاد الدنيا، والمقصود من هذه الحكاية زجر الكفار فإن الله تعالى بين أنه أهلكهم بما كفروا وكذبوا الرسل مع الذي اختصوا به من هذه الوجوه، فلأن تكونوا مثل ذلك أيها الكفار إذا أقمت على كفركم مع ضعفكم أولى وقد ذكركم الله تعالى ثلاث قصص هذه القصة الأولى.

وأما الثانية: فهي في قوله تعالى: ﴿وئمود الذين جابوا﴾، أي: قطعوا ﴿الصخر﴾ جمع صخرة وهي الحجر واتخذوها بيوتا كقوله تعالى: ﴿وَتَجَثَّوْنَ مِنَ الْجِبَالِ يُّوْثًا﴾ [الشعراء: ١٤٩]. ﴿بالواد﴾، أي: وادي القرى، قيل: أول من نحت الجبال والصخور والرخام ثمود، وبنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة. وقيل: سبعة آلاف مدينة كلها من الحجارة.

تنبيه: أثبت الباء ورش وابن كثير وصلاً، وأثبتها وقفاً ابن كثير بخلاف عن قبل.

وأما القصة الثالثة: فهي في قوله تعالى: ﴿وفرعون﴾، أي: وفعل بفرعون ﴿ذي الأوتاد﴾ واختلف في تسميته بذلك على وجهين:

أحدهما: أنه سمي بذلك عل كثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلوا.

والثاني: أنه كان يتد أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن فرعون إنما سمي ذا الأوتاد لأنه كانت امرأة وهي امرأة خازنه حزقيل، وكان مؤمناً كتم إيمانه مائة سنة وكانت امرأته ماشطة بنت فرعون فبينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذا سقط المشط من يدها فقالت: تعس من كفر بالله، فقالت بنت فرعون: وهل لك إله غير أبي؟ فقال: إلهي وإله أبيك وإله السموات والأرض واحد لا شريك له فقامت فدخلت على أبيها وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ فقالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم أن إلهك وإلهها وإله السموات والأرض واحد لا شريك له، فأرسل إليها فسألها عن ذلك، فقالت: صدقت. فقال لها: ويحك اكفري بإلهك وأقرّي بأني إلهك، قالت: لا أفعل فمدها بين أربعة أوتاد ثم أرسل عليها الحيات والعقارب، وقال لها: اكفري بالله وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين فقالت له: لو عذبتني

سبعين شهراً ما كفرت بالله، وكان لها ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على فيها، وقال لها: اكفري بالله وإلا ذبحت الصغرى على فيك وكانت رضية فقالت: لو ذبحت من في الأرض على في ما كفرت بالله عز وجل، فأتى بابنتها فلما اضجعت على صدرها وأراد ذبحها جزعت المرأة فانطق الله تعالى لسان ابنتها فتكلمت، وهي من الأربعة الذين تكلموا أطفالاً وقالت: يا أماء لا تجزعي فإن الله تعالى قد بنى لك بيتاً في الجنة فاصبري فإنك تفضين إلى رحمة الله تعالى وكرامته، فذبحت فلم تلبث أن ماتت فاسكنها الله تعالى الجنة قال: وبعث في طلب زوجها حزقيل: فلم يقدروا عليه، فقيل لفرعون: إنه قد زوى في موضع كذا في جبل كذا فبعث رجلين في طلبه فانتھيا إليه وهو يصلي ويليهِ صفوف من الوحوش خلفه يصلون خلفه، فلما رأيا ذلك انصرفا فقال حزقيل: اللهم أنت تعلم أنني كتمت إيماني مائة سنة ولم يظهر عليّ أحد فأيما هذين الرجلين أظهر عليّ فعجل في عقوبته في الدنيا واجعل مصيره في الآخرة إلى النار، فانصرف الرجلان إلى فرعون فأما أحدهما فاعتبر وآمن، وأما الآخر فأخبر فرعون بالقصة على رؤوس الملأ فقال له فرعون: وهل معك غيرك؟ قال: نعم فلان فدعى به، فقال: حق ما يقول هذا؟ قال: لا ما رأيت كما قال شيئاً فأعطاه فرعون فأجزل وأما الآخر فقتله ثم صلبه. قال: وكان فرعون قد تزوّج امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم فرأت ما صنع فرعون بالماشطة فقالت: وكيف يسعني أن أصبر على ما يأتي من فرعون وأنا مسلمة وهو كافر، فبينما هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فجلس قريباً منها، فقالت: يا فرعون أنت أشر الخلق وأخبثه عمدت على الماشطة فقتلتها، فقال: لعل بك الجنون الذي كان بها؟ قالت: ما بي من جنون، وإن إلهي وإلهها وإلهك وإله السموات والأرض واحد لا شريك له فمزق ما عليها وضربها وأرسل على أبويها فدعاهما فقال لهما: ألا تريان أنّ الجنون الذي كان بالماشطة أصابها. قالت: أعوذ بالله من ذلك إنني أشهد أن ربي وربك ورب السموات والأرض واحد لا شريك له، فقال أبوها: يا آسية ألسنت من خير نساء العمالق وزوجك إله العمالق، قالت: أعوذ بالله من ذلك إن كان ما يقول حقاً فقولاً له أن يتوّجني تاجاً تكون الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب حوله، فقال لهما فرعون: أخرجاه عني فمذا بين أربعة أوتاد يعذبها ففتح الله لها باباً إلى الجنة ليهون عليها ما يصنع بها فرعون فعند ذلك قالت: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِئْسَ مِنَ الْقُرُوفِينَ﴾ [التحریم: ١١] فقبض الله تعالى روحها وأدخلها الجنة. وروي عن أبي هريرة أنّ فرعون وتد لامراته أربعة أوتاد وجعل على صدرها رحاً واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى السماء، وقالت: ﴿رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة﴾ ففرج الله تعالى عن بيتها في الجنة فرأته.

وقوله تعالى: ﴿الذين طغوا﴾، أي: تجبروا ﴿في البلاد﴾ في محل نصب على الذم، ويجوز أن يكون مرفوعاً على هم الذين طغوا في البلاد، أو مجروراً على وصف المذكورين عاد وثمرود وفرعون فالضمير يرجع لعاد وثمرود وفرعون وقيل: يرجع إلى فرعون خاصة.

﴿فاكثروا﴾، أي: طغاتهم ﴿فيها الفساد﴾، أي: بالقتل والكفر والمعاصي قال القفال: وبالجمله فالفساد ضد الصلاح يتناول جميع أقسام البر، فالفساد يتناول جميع أقسام الإثم فمن عمل بغير أمر الله تعالى وحكم في عبادته بالظلم فهو مفسد.

﴿نصب﴾، أي: أنزل إنزالاً هو في غاية القوة ﴿عليهم﴾، أي: في الدنيا ﴿ربك﴾، أي:

المحسن إليك بكل جميل ﴿سوط﴾، أي: نوع ﴿عذاب﴾ وقال قتادة: يعني ألواناً من العذاب صبه عليهم، وقال أهل المعاني هذا على الاستعارة لأن السوط عندهم غاية العذاب. وقال الفراء: هي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب، وأصل ذلك أنّ السوط هو عذابهم الذي يعذبون به فجرى إلى كلّ عذاب إذا كان فيه غاية العذاب. وقال الزجاج: جعل سوطهم الذي ضربهم به العذاب.

وعن الحسن أنه كان إذا أتى على هذه الآية قال: إنّ الله تعالى عنده أسواط كثيرة فأخذهم بسوط منها. وقال قتادة: كل شيء عذب الله تعالى به فهو سوط، وشبه بصب السوط الذي يتواتر على المضروب فيهلكه.

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾، أي: المحسن إليك بالرسالة ﴿لِالْمَرْصَادِ﴾، أي: يرصد أعمال العباد لا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها والمرصاد المكان الذي يتربص فيه الرصد، مفعال من رصده كالميقات من وقته، وهذا مثل لإرصاد العصاة بالعقاب وأنهم لا يفوتونه. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال: بالمرصاد. وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورة عند المنصور حتى بلغ هذه فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمَرْصَادِ﴾ يا أبا جعفر عرض له في هذا النداء بأنه بعض من توعده بذلك من الجبابرة. قال الزمخشري: فله دره، أي: أسد فراس كان بين ثوبه يدق الظلمة بإنكاره ويقصع أهل الأهواء والبدع باحتجاجة.

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿٦﴾ كَلَّا بَلْ لَا تَكْفُرُونَ الْيَتِيمَ ﴿٧﴾ وَلَا تَحْشُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ ﴿٨﴾ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ أَكْثَرًا ضَلَالًا لِّئَلَّا تُدْرِكُوا الْهَاسِلَ إِتْرَافًا ﴿٩﴾ وَتَحْشُرُونَ الْمَالَ حِمًّا جَمًّا ﴿١٠﴾ كَلَّا إِذَا دُكِّي الْأَرْضُ دُكًّا دَكًّا ﴿١١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿١٢﴾ وَجِئْتَهُ بِوَمِيمٍ بِمَهْمَةٍ يَوْمَئِذٍ يَنْدَكُرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرُ ﴿١٣﴾ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ يَدَايَ ﴿١٤﴾ فَرِمَزْتُ لَهُ بِعَدَبٍ عَذَابُهُ أَحَدٌ ﴿١٥﴾ وَلَا يُؤْتِيهِ وَفَاءَهُ أَحَدٌ ﴿١٦﴾ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿١٧﴾ أَرِجِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرِئِيَةً ﴿١٨﴾ فَأَدْخِلْنِي عِبَادِي ﴿١٩﴾ وَأَدْخِلْنِي جَنَّاتٍ ﴿٢٠﴾﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ﴾ متصل بقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمَرْصَادِ﴾ فكأنه قيل: إنّ الله تعالى يريد من الإنسان الطاعة والسعي للعاقبة، وهو لا يهمل إلا العاجلة وما يلذه وينعمه فيها ﴿إِذَا مَا ابْتَلَاهُ﴾، أي: اختبره بالنعمة ﴿رَبِّهِ﴾، أي: الذي أبدعه وأحسن إليه بما يحفظ وجوده ليظهر شكره أو كفره ﴿فَأَكْرَمَهُ﴾، أي: جعله عزيزاً بين الناس وأعطاه ما يكرمونه به من الجاه والمال ﴿وَنَعَّمَهُ﴾، أي: جعله متلذذاً مترفعاً بما وسع الله تعالى عليه.

وقوله تعالى: ﴿فَيَقُولُ﴾، أي: سروراً بذلك افتخاراً ﴿رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾، أي: فضلني بما أعطاني خبر المبتدأ الذي هو الإنسان، ودخول الفاء لما في أمّا من معنى الشرط، والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر في تقدير التأخير، كأنه قيل: فأما الإنسان فقاتل ربي أكرمن وقت الابتداء بالإنعام فيظن أنّ ذلك عن استحقاق فيرتفع به.

وكذا قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ﴾، أي: ضيق ﴿عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ التقدير وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أي: بالفقر ليوازي قسيمه ﴿فَيَقُولُ﴾، أي: الإنسان بسبب الضيق ﴿رَبِّي أَهَانَنِ﴾ فيهتم لذلك ويضيق به ذرعاً ويكون أكبر همه، وهذا في حق الكافر لقصور نظره وسوء فكره فيرى

الكرامة والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته. وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في أمية بن خلف الجمحي الكافر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في عتبة ابن ربيعة. وقيل: أبي بن خلف. فإن قيل: كيف سمى كلا الأمرين من بسط الرزق وتقتيره ابتلاء؟ أجيب: بأن كل واحد منهما اختبار للعبد، فإذا بسط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر، وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم يجزع فالحكمة فيهما واحدة، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْأَشْرِ وَالْخَيْرِ فَنَسُوا﴾ [الأنبياء: ٣٥]. فإن قيل: هلا قال فأهانته وقدر عليه رزقه كما قال فأكرمه ونعمه؟ أجيب: بأن البسط إكرام من الله تعالى لعبده بإنعامه عليه متفضلاً من غير سابقة، وأما التقتير فليس بإهانة له لأن الإخلال بالفضل لا يكون إهانة ولكن تركاً للكرامة، وقد يكون المولى مكرماً ومهيئاً وغير مكرم ولا مهين. وإذا أهدى لك زيد هدية قلت: أكرمني بالهدية، ولا نقول أهانني ولا أكرمني إذا لم يهد إليك. فإن قيل: قد قال تعالى فأكرمه فصحيح إكرامه وأثبتته ثم أنكر قوله: ﴿رَبِّي أَكْرَمَنِي﴾ وذمه عليه كما أنكر قوله: ﴿أَهَانَنِي﴾ وذمه عليه؟ أجيب: بوجهين:

أحدهما: إنما أنكر قوله: ﴿رَبِّي أَكْرَمَنِي﴾ وذمه عليه لأنه قاله على قصد خلاف ما صححه الله تعالى عليه وأثبتته، وهو قصده إلى أن الله تعالى أعطاه ما أعطاه إكراماً مستحقاً ومستوجباً على عادة افتخارهم وجلالة أقدارهم عندهم كقوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِكُمْ عِدَّةٌ﴾ [القصص: ٧٨] وإنما أعطاه الله تعالى على وجه التفضل من غير استيجاب منه له، ولا سابقة مما لا يعتد الله تعالى إلا به، وهو التقوى دون الأنساب والأحساب التي كانوا يفتخرون بها ويرون استحقاق الكرامة من أجلها.

ثانيهما: أن ينساق الإنكار والذم إلى قوله: ﴿رَبِّي أَهَانَنِي﴾ يعني أنه إذا تفضل عليه بالخير وأكرم به اعترف بتفضل الله وإكرامه، وإذا لم يتفضل عليه يسمي ترك التفضل هواناً وليس بهوان. قال الزمخشري: ويعضد هذا الوجه ذكر الإكرام في قوله تعالى: ﴿فَأَكْرَمَهُ﴾ وقرأ ﴿مَا ابْتَلَاهُ﴾ في الموضعين حمزة بالإمالة محضة، وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح، وقرأ ﴿رَبِّي أَكْرَمَنِي﴾ ﴿رَبِّي أَهَانَنِي﴾ نافع بإثبات الباء فيهما وصلاً لا وقفاً، وقرأ البزي بإثباتها فيهما وقفاً ووصلاً، وعن أبي عمرو فيهما في الوصل الإثبات والحذف عنه في الوصل أعدل، والباقون بالحذف وقفاً ووصلاً. وقرأ ابن عامر ﴿فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ بتشديد الدال والباقون بتخفيفها، وهما لغتان معناهما ضيق. وقيل: قدر بمعنى قتر وقدر أعطاه ما يكفيه.

ثم رد الله تعالى على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة بقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾، أي: ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر إنما هما بالإطاعة والمعصية، وكفار مكة لا ينتهون لذلك ﴿بَل﴾ لهم فعل أشر من هذا القول وهو أنهم ﴿لَا يَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ﴾، أي: لا يحسنون إليه مع غناهم، أو لا يعطونه حقه من الميراث. قال مقاتل: كان قدامة بن مظعون يتيماً في حجر أمية بن خلف فكان يدفعه فنزلت: ﴿وَلَا يَحْضُونَ﴾، أي: يحثون حثاً عظيماً ﴿عَلَى طَعَامٍ﴾، أي: إطعام المسكين، فيكون اسم مصدر بمعنى الإطعام، ويجوز أن يكون على حذف مضاف، أي: على بذل أو على إعطاء، وفي إضافته إليه إشارة إلى أنه شريك للغني في ماله بقدر الزكاة.

﴿وَيَاكُلُونَ﴾ على سبيل التجدد والاستمرار ﴿التَّارِثُ﴾، أي: الميراث والتاء في التارث بدل من واو لأنه من الوراثة.

﴿أَكْلًا لَمَاءً﴾ ، أي : ذالِم والمَلَمَّ الجمع الشديد. يقال : لَمَمْتُ الشيء لَمَاءً ، أي : جمعته جمعاً . قال الحطّين^(١) :

إذا كان لَمَاءً يتبَع الذم ربه فلا قدس الرحمن تلك الطواحنا والجمع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أنصباءهم ويأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك ، فيلمون في الأكل بين حلاله وحرامه ويجوز أن يذم الوارث الذي ظفر بالمال مهلاً مهلاً من غير أن يعرق فيه جبينه فيسرف في إنفاقه ويأكله أكلاً واسعاً جامعاً بين ألوان المشتبهات من الأطعمة والأشربة والفواكه كما يفعل البطالون .

ولما دل على حب الدنيا بأمر خارجي دل عليه في الإنسان فقال تعالى : ﴿ويحبون﴾ ، أي : على سبيل الاستمرار ﴿العمال﴾ ، أي : هذا النوع من أي شيء كان وأكد بالمصدر والوصف فقال تعالى ﴿حِبًّا جَمًّا﴾ ، أي : كثيراً شديداً مع الحرص والشره ومنع الحقوق .

وقوله تعالى : ﴿كَلًّا﴾ ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلمهم . ثم أخبر تعالى عن تلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم فقال عز من قائل : ﴿إذا دكت الأرض﴾ ، أي : حصل دكها ورجها وزلزلتها لتسويتها فتكون كالأديم الممدود بشدة المط لا عوج فيها بوجه ﴿دكاً دكاً﴾ ، أي : مرة بعد مرة ، وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر فلم يبق على ظهرها شيء وينعدم .

﴿وجاء ربك﴾ قال الحسن : أمره وقضاؤه ﴿والملك﴾ ، أي : الملائكة . وقوله تعالى : ﴿صفاً صفاً﴾ حال ، أي : مصطفين ، أي : ذوي صفوف كثيرة فتنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفاً بعد صف محدقين بالجن والإنس .

﴿وجيء﴾ ، أي : بأسهل أمر ﴿يومئذ﴾ ، أي : إذ وقع ما ذكر ﴿بجهنم﴾ ، أي : النار التي تنجهم من يصلها كقوله تعالى : ﴿وَرَزَقْنَا الْجَمِيمَ﴾ [النازعات : ٣٦] ويرى «أنها لما نزلت تغير وجه رسول الله ﷺ فعرف في وجهه حتى اشتد على أصحابه فأخبروا علياً فجاء فاحتضنه من خلفه وقبل ما بين عاتقيه ، ثم قال : يا نبي الله بأبي أنت وأمي ما الذي حدث اليوم وما الذي غيرك فتلا عليه الآية . فقال له علي : كيف يجاء بها ؟ قال : يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام فتشرد شرده لو تركت لأحرقت أهل الجمع ، ثم تعرض لي جهنم فتقول : ما لك ولي يا محمد إن الله تعالى قد حرم لحملك علي فلا يبقى أحد إلا قال : نفسي نفسي إلا محمد ﷺ فيقول : رب أمتي أمتي^(٢) . وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه : تقاد جهنم بسبعين ألف زمام كل زمام بيد ألف ملك لها تغيظ وزفير حتى تنصب على يسار العرش .

وقوله تعالى : ﴿يومئذ﴾ ، أي : يوم يجاء بجهنم بدل من إذ وجوابها ﴿يتذكر الإنسان﴾ ، أي : يتذكر الكافر ما فرط أو يتعظ لأنه يعلم قبح معاصيه فيندم عليها ﴿وأنى له الذكرى﴾ ، أي : ومن أين له منفعة الذكرى . قال الزمخشري : لا بد من حذف مضاف وإلا فبين ﴿يتذكر﴾ وبين ﴿وأنى له الذكرى﴾ تناف وتناقض .

تنبيه : أنى خبر مقدم والذكرى مبتدأ مؤخر وله متعلق بما تعلق به الظرف . وقرأ ﴿وأنى﴾ حمزة والكسائي بالإمالة محضة ، وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين ، وقرأ الدوري عن أبي عمرو

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي .

(٢) انظر القرطبي في تفسيره ٢٠ / ٥٥ - ٥٦ .

بالإمالة بين بين والباقون بالفتح. وقرأ ﴿الذكرى﴾ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالإمالة محضة، وقرأ ورش بين بين، والباقون بالفتح.

﴿يقول﴾، أي: يقول مع تذكره ﴿يا﴾ للتنبيه ﴿ليتني قدّمت لحياتي﴾، أي: في حياتي فاللام بمعنى في، أو قدّمت الإيمان والخير لحياة لا موت فيها، أو وقت حياتي في الدنيا.

﴿فيومئذ﴾، أي: يوم يقول الإنسان ذلك وقرأ ﴿لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد﴾ الكسائي بفتح الذال والشاء على البناء للمفعول، والباقون بكسرهما على البناء للفاعل فأما قراءة الكسائي فضمير عذابه ووثاقه للكافر، والمعنى: لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق مثل إثاقه، وأما على قراءة الباقيين فالضمير فيهما لله تعالى أي: لا يكُل عذابه إلى غيره، أو الزبانية المتولين العذاب بأمر الله تعالى.

ولما وصف الله تعالى حال من اطمأن إلى الدنيا وصف حال من اطمأن إلى معرفته وعبوديته وسلم أمره إليه فقال تعالى: ﴿يا أيّها النفس المطمئنة﴾ قال الحسن، أي: المؤمنة الموقنة. وقال مجاهد: الراضية بقضاء الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بثواب الله تعالى. وقال ابن كيسان: المخلصة. وقال ابن زيد: التي بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع، ويقال لها: عند الموت.

﴿ارجمي إلى ربك﴾، أي: إلى أمره وإرادته وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: على صاحبك وجسدك. وقال الحسن: إلى ثواب ربك. ﴿راضية﴾، أي: بما أوتيته ﴿راضية﴾، أي: عند الله تعالى بعملك، أي: جامعة بين الوصفين لأنه لا يلزم من أحدهما الآخر، وهما حالان. قال القفال: هذا وإن كان أمراً في الظاهر فهو خبر في المعنى، والتقدير: أنّ النفس إذا كانت مطمئنة رجعت إلى الله تعالى في القيامة بسبب هذا الأمر.

﴿فادخلي في﴾، أي: في جملة ﴿عبادي﴾، أي: الصالحين والوافدين عليّ الذين هم أهل الإضافة إليّ، أو في أجساد عبادي التي خرجت في الدنيا منها.

﴿وادخلي جنتي﴾، أي: معهم، هي جنة عدن وهي أعلى الجنان ويحيى الأمر بمعنى الخبر كثيراً في كلامهم كقولهم إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وقال سعيد بن زيد: «قرأ رجل عند النبي ﷺ هذه الآية فقال أبو بكر: ما أحسن هذا يا رسول الله فقال له: إنّ الملك سيقوله لك يا أبا بكر»^(١).

وقال سعيد بن جبير: مات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالطائف فجاء طائر لم ير على خلقه طائر قط فدخل نعشه ثم لم ير خارجاً منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها ﴿يا أيّها النفس﴾ الآية. وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان حين وقف بشر رومة وقيل: في خبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة، فقال: اللهم إن كان لي عندك خير فحوّل وجهي نحو قبلك، فحوّل الله تعالى وجهه نحوها فلم يستطع أحد أن يحوّله. وقيل: نزلت في حمزة ابن عبد المطلب. قال الزمخشري: والظاهر العموم. وقول البيضاوي تبعاً له إنّ رسول الله ﷺ قال: «من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر له ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نوراً يوم القيامة»^(٢) حديث موضوع.

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٥٦٦/٤.

سورة البلد

مكية، وهي عشرون آية واثنان وثمانون كلمة وثلاثمائة وعشرون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الملك الذي لا راد لأمره ﴿الرحمن﴾ الذي عم سائر خلقه بفضلہ ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل طاعته بجنته .

﴿لَا أُقِيمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ ① وَأَنْتَ جَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ ② وَالْأَبْوَابُ وَمَا وَلَدَ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ④
 اَبْسَبُ أَنْ لَنْ يَغْدِرَ عَلَيَّ أَحَدٌ ⑤ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بَدَأَ ⑥ اَبْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ⑦ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ ⑧
 وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ⑨ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ⑩ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ⑪ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ⑫ فَكُ رَقِيبَةً ⑬
 أَوْ اِطْلَعْتَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَرٍ ⑭ يَمَسُّ مَا فِي مَرْجَبٍ ⑮ أَوْ يَشْكِيكَ دَا مَرَجٍ ⑯ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ⑰
 وَوَاوَّارُوا بِالصَّرِيحِ ⑱ وَوَاوَّارُوا بِالْمَرْحَةِ ⑲ اُولَئِكَ أَحَبُّ الْيَنَّةِ ⑳ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَابِعُونَا ㉑ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ㉒ عَلَيْهِمُ
 نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ㉓ .

واختلف في لا في قوله تعالى: ﴿لَا اُقِسَمُ﴾ فقال الأخفش: إنها مزيدة، أي: أقسم كما تقدم في قوله تعالى: ﴿لَا أُقِيمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [القيامة: ١] وقد أقسم به سبحانه وتعالى . قال الشاعر^(١):

تذكرت ليلي فاعترتني صباية وكاد صميم القلب لا يتقطع

أي: يتقطع، ودخل حرف لا صلة، وكقوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْبُدَ﴾ [الأعراف: ١٢] وقد قال تعالى في ص: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْبُدَ﴾ [الأعراف: ١٢] وأجاز الأخفش أيضاً أن تكون بمعنى إلا . وقيل: هي نفي صحيح، والمعنى: لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه، حكاة مكى . وأجمعوا على أن المراد بالبلد في قوله تعالى: ﴿بهذا البلد﴾، أي: الحرام وهو مكة، وفضلها معروف فإنه تعالى جعلها حرماً آمناً . وقال تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧] وجعل مسجده قبلة لأهل المشرق والمغرب . فقال تعالى: ﴿وَبَيِّتْ مَا كُنْتُمْ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] وأمر الناس بحج البيت فقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ [آل عمران: ٩٧] وقال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا﴾ [البقرة: ١٢٥] وقال تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتِ الْبَيْتِ﴾ [الحج: ٢٦] وقال تعالى: ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧] وشرف مقام إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: ﴿وَأَنفِذُوا مِنْ مَّقَامِرِ الْمَدِينَةِ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٧]

١٢٥] وحرم صيده وجعل البيت المعمور بإزائه، ودحيت الأرض من تحته، فهذه الفضائل وأكثر منها إنما اجتمعت في مكة لا جرم أقسم الله تعالى بها.

﴿وَأَنْتَ﴾، أي: يا أشرف الخلق ﴿حَلْ﴾، أي: حلال لك ما لم يحل لغيرك من قتل من تريد ممن يدعي أنه لا قدرة لأحد عليه ﴿بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ بأن يحل لك فتقاتل فيه.

وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح وأحلها له، وما فتحت على أحد قبله ولا أحلت له فأحل ما شاء وحرم ما شاء قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، ومقيس بن صبابه وغيرهما، وحرم دار أبي سفيان ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَنْ تَحُلْ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ تَحُلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَلَا يَعْصِدُ شَجَرُهَا وَلَا يَخْتَلِي خِلَاهَا، وَلَا يَنْفِرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحُلْ لِقَطْنِهَا إِلَّا لِمَنْشَدِهَا. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخَرَ فَإِنَّهُ لَقَيْوُنَا وَقُبُورُنَا وَبَيْتُنَا، فَقَالَ ﷺ: «إِلَّا الْإِذْخَرَ»^(١). ونظير ﴿وَأَنْتَ حَلْ﴾ في معنى الاستقبال قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠] ومثله واسع في كلام العرب، تقول لمن تعده الإكرام والحباء لأنك مكرم محبوب، وهو في كلام الله تعالى واسع لأن الأحوال المستقبلية عنده كالحاضرة المشاهدة، وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال وأن تفسيره بالحال محال أن السورة بالاتفاق مكية، وأين الهجرة من وقت نزولها، فما بال الفتح والجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه.

واختلف في قوله تعالى: ﴿وَالِدٌ وَمَا وَلَدٌ﴾ فقال الزمخشري: هو رسول الله ﷺ ومن ولده أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه، وحرم أبيه إبراهيم، ومنشأ أبيه إسماعيل وبمن ولده وبه. وقال البغوي: هما آدم وذريته، وقيل: كل والد وولده. فإن قيل: هلاً قيل: ومن ولد؟ أجيب: بأن فيه ما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَغْلَرُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ [آل عمران: ٣٦] أي: بأي شيء وضعت يعني، أي: بأي شيء وضعت يعني موضوعاً عجيب الشأن، أو أن ما بمعنى من. والذي عليه أكثر المفسرين هما آدم وذريته؛ لأنهم أعجب ما خلق الله تعالى على وجه الأرض لما فيهم من البيان والنطق والتدبير واستخراج العلوم، وفيهم الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى والأنصار لدينه، وأمر الملائكة بالسجود لآدم وعلمه الأسماء كلها. ولقد قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] وقيل: هما آدم والصالحون من ذريته، وأما الطالحون فكانهم بهائم كما قال تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الفرقان: ٤٤] ﴿مِمَّنْ يَنْكُرُ عُنِّيَ قَوْمٌ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨].

والمقسم عليه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾، أي: الجنس ﴿فِي كِبَدٍ﴾ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي: شدة ونصب، وعنه أيضاً في شدة من حمله وولادته ورضاعه ونبت أسنانه وسائر أحواله. وعن عكرمة منتصباً في بطن أمه، والكبد الاستواء والاستقامة، فهذا امتنان

(١) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة، أخرجه البخاري في الجنايز باب ٧٦، والعلم باب ٣٩، والصيد باب ٩، ١٠، والبيوع باب ٢٨، واللغة باب ٧، والجزية باب ٢٢، والمغازي باب ٥٣، والديات باب ٨، ومسلم في الحج حديث ٤٤٥، ٤٤٧، ٤٤٨، وأبو داود في المناسك باب ٨٩، والنسائي في الحج باب ١١٠، ١٢٠، وابن ماجه في المناسك باب ١٠٣ وأحمد في المسند ٢٥٣/١، ٢٥٩، ٣١٦، ٣٤٨، ٢٣٨/٢.

عليه في الحقيقة، ولم يخلق الله تعالى دابة في بطنها أمها إلا منكبة على وجهها إلا ابن آدم فإنه منتصب انتصاباً.

وقال ابن كيسان: منتصباً في بطن أمه فإذا أراد الله تعالى أن يخرج من بطن أمه قلب رأسه إلى رجلي أمه. وقال الحسن: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال يمان: لم يخلق الله تعالى خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم، وهو مع ذلك أضعف الخلق.

قال بعض العلماء أول ما يكابد قطع سرته ثم إذا قمت قماطاً وشدّ رباطاً يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع، ولو فاته ضاع، ثم يكابد نبت أسنانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشدّ من اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع، ثم المعلم وصولته، والمؤدب وسياسته، والأستاذ وهيئته، ثم يكابد شغل التزويج، وشغل الأولاد والخدم، وشغل المسكن والجيران، ثم الكبر والهرم، وضعف الركب والقدم، في مصائب يكثر تعدادها من صداع الرأس ووجع الأضراس، ورمد العين، وهم الدين، ووجع السن، وألم الأذن، ويكابد محناً في المال والنفس من الضرب والجس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ثم يكابد بعد ذلك مشقة الموت، ثم بعده سؤال الملك وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله تعالى إلى أن يستقرّ به القرار، إما في الجنة وإما في النار، فدل هذا على أنّ له خالقاً دبره وقضى عليه بهذه الأحوال، ولو كان الأمر إليه ما اختار هذه الشدائد فليتمثل أمر خالقه. وقال ابن زيد: المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام.

وقوله تعالى: ﴿فِي كِبَدٍ﴾، أي: في وسط السماء. وقال مقاتل: في كبد، أي: في قوّة نزلت في أبي الأشدين، واسمه أسيد بن كلدّة بن جمح، وكان شديداً قوياً، يضع الأديم العكاظي تحت قدميه فيقول: من أزالني عنه فله كذا وكذا، فيجذبه عشرة فيتمزق الأديم من تحت قدميه، ولا تزول قدماه ويبقى موضع قدميه، وكان من أعداء النبي ﷺ وفيه نزل.

﴿أَيَحْسَبُ﴾، أي: أيطنّ الإنسان قويّ قريش، وهو أبو الأشدين بقوّة، ﴿أَنْ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي: أنه ﴿لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾، أي: خاصة ﴿أَحَدٌ﴾، أي: من أهل الأرض أو السماء فيغلبه حتى أنه يعاند خالقه، والله تعالى قادر عليه في كل وقت. وقيل: نزلت في المغيرة بن الوليد المخزومي.

﴿يَقُولُ﴾، أي: يفتخر بقوّة وشدّته ﴿أَهْلَكَتُ﴾، أي: على عداوة محمد ﷺ ﴿مَالاً لَبِداً﴾، أي: كثيراً بعضه على بعض.

﴿أَيَحْسَبُ﴾، أي: هذا الإنسان العنيد بقلّة عقله ﴿أَنْ﴾، أي: أنه ﴿لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ قال سعيد بن جبير:، أي: أظنّ أن الله تعالى لم يره ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيه أنفقه؟ وقال الكلبي: إنه كان كاذباً في قوله أنه أنفقه ولم ينفق جميع ما قال، والمعنى: أيطنّ أن الله تعالى لم يره ذلك منه فيعلم مقدار نفقته.

وقرأ ﴿أَيَحْسَبُ﴾ في الموضعين ابن عامر وعاصم وحزمة بفتح السين والباقون بكسرهما. ثم ذكره نعمه عليه ليعتبر بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ﴾، أي: بما لنا من القدرة التامة ﴿لَهُ عَيْنِينَ﴾ يبصر بهما المراثيات ولا تعطل عليه أكثر ما يريد، شققناهما وهو في الرحم في ظلمات ثلاث على مقدار مناسب لا تزيد إحداهما على الأخرى شيئاً، وقدرنا البياض والسواد والشهلة والزرقة وغير ذلك على ما ترون، وأودعناهما البصر على كيفية يعجز الخلق عن إدراكهما.

﴿ولساناً﴾ يترجم به عن ضمائره ﴿وشفتين﴾ يستر بهما فاه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك. قال قتادة: نِعِمُّ الله تعالى عليه متظاهرة فيقرّره بها كي يشكره. قال البغوي: وجاء في الحديث أن الله تعالى يقول: «يا ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرّمت عليك فقد أعتكك عليه بطبقتين فأطبق، وإن نازعك بصرّك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعتكك عليه بطبقتين فأطبق، وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعتكك عليه بطبقتين فأطبق»^(١).

﴿وهديناه﴾، أي: آتينا من العقل ﴿التجدين﴾ قال أكثر المفسرين: بيّنا له طريق الخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل كقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرَا وَإِنَّمَا كَفَرُوا﴾ [الإنسان: ٣] وصار بما جعلناه له من ذلك سمياً بصيراً عالماً، فصار موضعاً للتكليف. روى الطبراني أنه ﷺ قال: «يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنّ ما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى، يا أيها الناس إنما هما نجدان نجد خير ونجد شرّ فلم جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير»^(٢). قال المنذري: النجد هنا الطريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بيّنا له الثديين، وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك، وأصله المكان المرتفع.

﴿فلا اقتحم العقبة﴾، أي: فهلا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة من فك الرقاب وإطعام المساكين والأيتام بل غمط النعم وكفر بالمنعم.

والمعنى: أن الإنفاق على هذا الوجه هو الإنفاق المرضي النافع عند الله تعالى، لا أن يهلك ماله لبدأ في الرياء والفخر وعداوة النبي ﷺ فيكون على هذا الوجه ﴿كَمَثَلِ رَيْحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ﴾ [آل عمران: ١١٧] الآية. وقيل: معناه لم يقتحمها ولا جاوزها والافتحام الدخول في الأمر الشديد، وذكر العقبة مثل ضربة الله تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة يقول الله تعالى لم يحمل على نفسه المشقة بعثت الرقبة والإطعام، وهذا معنى قول قتادة وقيل: إنه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بعقبة، فإذا أعتق رقبة وأطعم المساكين كان كمن اقتحم العقبة وجاوزها وروي عن ابن عمر أنّ هذه العقبة جبل في جهنم، وقال الحسن: هي عقبة شديدة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله تعالى ومجاهدة النفس. وقال مجاهد: هي الصراط يضرب على متن جهنم كحد السيف مسيرة ثلاثة آلاف سنة صعوداً وهبوطاً واستواء، وإنّ بجنبه كلاليب وخطاطيف كأنها شوك السعدان، فناج مسلم وناج مخدوش، ومكرّس في النار منكوس، وفي الناس من يمرّ كالريح العاصف، ومنهم من يمرّ كالرجل يعدو، ومنهم من يمرّ كالرجل يسير، ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم الزالون، ومنهم من يكرّس في النار. وقال ابن زيد: فهلا سلك طريق النجاة.

وقوله تعالى: ﴿وما أدراك﴾، أي: أعلمك أيها السامع لكلامنا الراغب فيما عندنا ﴿ما العقبة﴾ تعظيم لشأنها والجملة اعتراض قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه ﴿وما أدراك﴾ فإنه أخبر به، وما كان قال: ﴿وما يدريك﴾ فإنه لم يخبر به.

(١) انظر البغوي في تفسيره ٢٥٥/٥.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک ٤٤٥/٢، والهيتمي في مجمع الزوائد ٢٥٦/١٠، والمنذري في الترغيب والترهيب ٤٩/٢، ١٦٩/٤.

ثم بين سبب جوازها بقوله تعالى: ﴿فَكَ﴾ ، أي: الإنسان ﴿رَقِبَةً﴾ ، أي: خلصها من الرق وذلك بأن يعتق رقبة في ملكه أو يعطي مكاتباً ما يصرفه في فك رقبة. روي أنه ﷺ قال: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى فرجه بفرجه»^(١). قال الزمخشري: وفي الحديث: «أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: تعتق النسمة وتفك الرقبة. قال: أو ليسا سواء؟ قال: لا إعتاقها أن تنفرد بعقتها، وفكها أن تعين في تخليصها من قود أو غرم، والعتق والصدقة من أفضل الأعمال»^(٢).

وعن أبي حنيفة أن العتق أفضل من الصدقة، وعن صاحبيه: الصدقة أفضل. قال الزمخشري: والآية أدل على قول أبي حنيفة لتقديم العتق. وقال عكرمة: يعني فك رقبة من الذنوب. وقال الماوردي: ويحتمل أنه أراد فك رقبة وخلص نفسه باجتناّب المعاصي وفعل الطاعات، ولا يمنع الخبر من هذا التأويل وهو أشبه بالصواب.

﴿أو إطعام﴾ ، أي: دفع الإطعام لشيء له قابلية ذلك. ﴿في يوم ذي مسغبة﴾ ، أي: مجاعة، والسغب: الجوع.

﴿يتيماً﴾ ، أي: إنساناً صغيراً لا أب له ﴿ذا مقربة﴾ ، أي: ذا قرابة لك بأن كان بينك وبينه قرابة، يقال: فلان ذو قرابتي، وذو مقربتي.

﴿أو مسكيناً﴾ وهو من له مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته، ولا يكفي. ﴿ذا متربة﴾ ، أي: لصوق بالتراب لفقره. يقال: ترب إذا افتقر، ومعناه: التصق بالتراب وأما أترب فاستغنى، أي: صار ذا مال كالتراب في الكثرة كما قيل: أثرى. وعنه ﷺ في قوله تعالى: ﴿ذا متربة﴾: «الذي مأواه المزابل» قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هو المطروح على الطرق الذي لا بيت له». وقال مجاهد: وهو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. وقال قتادة: أنه ذو العيال. واحتج بهذه الآية على أن المسكين يملك شيئاً لأنه لو كان لا يملك شيئاً لكان تقيده بقوله تعالى: ﴿ذا متربة﴾ تكريراً. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحزمة برفع الكاف وجرّ رقبة وكسر همزة إطعام وفتح العين وبعدها ألف ورفع الميم منونة، والباقون فك بنصب الكاف رقبة بالنصب أطعم بفتح الهمزة والعين والميم بغير تنوين، ولا ألف بين العين والميم.

فلن قيل: قوله تعالى: ﴿فلا اقتحم العقبة﴾ إلى آخره ذكر لا مرة واحدة. قال الفراء والزجاج: والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي حتى تعيد لا كقوله تعالى: ﴿فَلَا مَدَدَ وَلَا مَكَلَ﴾ [القيامة: ٣١]؟.

أجيب: بأنه إنما أفردا لدلالة آخر الكلام على معناه فيجوز أن يكون قوله تعالى: ﴿ثم كان من الذين آمنوا﴾ قائماً مقام التكرير فكأنه قال: ﴿فلا اقتحم العقبة﴾ ولا آمن. وقال الزمخشري: هي متكررة في المعنى: لأن معنى فلا اقتحم العقبة فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً، ألا ترى أنه

(١) أخرجه البخاري في الكفارات حديث ٦٧١٥، ومسلم في العتق حديث ١٥٠٩.

(٢) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٦٩، والسيوطي في الدر المنثور ٦/

١٨١، والبخاري في الأدب المفرد ٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧١/١٠، والبغوي في تفسيره ٥/

فسر افتتاح العقبه بذلك. قال أبو حيان: ولا يتم له هذا إلا على قراءة فك فعلاً ماضياً. وعن مجاهد: أن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يدل على أن: لا بمعنى لم ولا يلزم التكرير مع لم فإن كررت لا كقوله تعالى ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ فهو كقوله تعالى: ﴿لَمْ يُسْرِئُوا وَلَمْ يَقْرَأُوا﴾ [الفرقان: ٦٧].

تنبيه: ثم كان معطوف على اقتحم وثم للترتيب، والمعنى: كان وقت الافتحام من الذين آمنوا. وقال الزمخشري: جاء بثم لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لا في الوقت، لأن الإيمان هو السابق المقدم على غيره، ولا يثبت عمل صالح إلا به. ﴿وتواصوا﴾، أي: وصبروا وأوصى بعضهم بعضاً ﴿بالصبر﴾، أي: على الطاعة وعن المعصية والمحن التي يتلى بها المؤمن.

﴿وتواصوا بالمرحمة﴾، أي: بالرحمة على عباده بأن يكونوا متراحمين متعاطفين، أي: بما يؤدي إلى رحمة الله تعالى.

﴿أولئك﴾، أي: الموصوفون بهذه الصفات ﴿أصحاب الميمنة﴾، أي: الجانب الذي فيه اليمن والبركة والنجاة من كل هلكة. وقال محمد بن كعب:، أي: الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. وقال يحيى بن سلام: لأنهم ميامين على أنفسهم. وقال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيمن. وقال ميمون بن مهران: لأن منزلتهم عن اليمين. وقال الزمخشري: الميمنة اليمين أو اليمن.

﴿والذين كفروا﴾، أي: ستروا ما تظهر لهم مرآتي بصائرهم من العلم ﴿بآياتنا﴾، أي: على ما لها من العظمة بالإضافة إلينا، والظهور الذي لا يمكن خفاؤه من القرآن وغيره ﴿هم أصحاب المشأمة﴾، أي: الخصلة المكسبة للشؤم والحرمان قال محمد بن كعب:، أي: الذين يؤتون كتبهم بشمائهم. وقال يحيى بن سلام: لأنهم مشائيم على أنفسهم. وقال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيسر عليه السلام. وقال ميمون: لأن منزلتهم عن اليسار. وقال الزمخشري: المشأمة الشمال أو الشؤم.

قال القرطبي: ويجمع هذه الأقوال أصحاب الميمنة هم أصحاب الجنة وأصحاب المشأمة هم أصحاب النار.

﴿عليهم﴾، أي: خاصة ﴿نار موصدة﴾، أي: مطبقة وقرأ أبو عمرو وحفص وحمزة بالهمزة، والباقون بغير همزة، أي: بواو ساكنة، وهما لغتان. يقال: أصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته، وقيل: معنى المهموز المطبقة، وغير المهموز المغلقة. وإذا وقف حمزة أبدل على أصله. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري إن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة لا أقسم بهذا البلد أعطاه الله الأمان من غضبه يوم القيامة»^(١) حديث موضوع.

سورة الشمس

مكية، وهي خمس عشرة آية وأربع وخمسون كلمة ومائتان وسبعة وأربعون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له الأسماء الحسنى ﴿الرحمن﴾ الذي يعلم السر وأخفى ﴿الرحيم﴾ الذي خص خواصه بالفردوس الأعلى .

﴿وَالشَّمْسُ وَحُجَّتْ أ ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ب ۝ وَالنَّجَارُ إِذَا تَجَلَّىهَا ج ۝ أَلَيْلٌ إِذَا تَشَنَّتْهَا د ۝ وَاسْمَاءٌ وَمَا بَلَغَهَا ه ۝ وَالْأَرْضُ وَمَا حُطَّتْهَا و ۝ وَتَنَسَّى وَمَا سَوَّنَهَا ز ۝ فَأَلَمَّتْهَا فُجُورُهَا وَتَقَوَّنَهَا ح ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا ط ۝ وَقَدْ غَابَ مَنْ دَسَّنَهَا ي ۝ كَذَبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَنِهَا ك ۝ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ل ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَتَهَا م ۝ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّنَهَا ن ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ص ۝﴾ .

وقوله تعالى: ﴿والشمس﴾، أي: الجامعة بين النفع والضّر، بالنور والحرّ ﴿وضحاها﴾ قسم وقد تقدّم الكلام على أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وقيل: التقدير ورب الشمس إلى تمام القسم . واختلف في قوله تعالى: ﴿وضحاها﴾ فقال مجاهد والكلبي: ضوئها وقال قتادة: هو النهار كله . وقال مقاتل: هو حرّها، وقال لقوله تعالى في طه: ﴿وَلَا تَصْحَى﴾ [طه: ١١٩]، أي: لا يؤذيك الحرّ . وقال البريدي: انبساطها . قال الرازي: إنما أقسم بالشمس لكثرة ما يتعلق بها من المصالح، فإن أهل العالم كانوا كالأموات في الليل، فلما ظهر الصبح في المشرق صار ذلك الضوء كالروح الذي تنفخ فيه الحياة فصارت الأموات أحياء، ولا تزال تلك الحياة في القوة والزيادة إلى غاية كمالها وقت الضحوة، وذلك يشبه استقرار أهل الجنة .

﴿والقمر﴾، أي: المكتسب من نورها كما أن أنوار النفوس من أنوار العقول ﴿إذا تلاها﴾، أي: تبعها، وذلك إذا سقطت رؤى الهلال . قال الليث: يقال تلوت فلاناً إذا اتبعته . وقال ابن زيد: إذا غربت الشمس في النصف الأول من الشهر تلاها القمر بالطلوع وفي آخر الشهر يتلوها بالغروب . وقال الفراء: تلاها، أي: أخذ منها يعني أن القمر يأخذ من ضوء الشمس . وقال الزجاج: تلاها، أي: حين استوى ودار وكان مثلها في الضياء والنور وذلك في الليالي البيض .

﴿والنهار﴾، أي: الذي هو محل الانتشار فيما جرت به الأقدار ﴿إذا جلاها﴾، أي: الشمس بارتفاعه لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء وقيل: الضمير للظلمة أو للدنيا أو للأرض وإن لم يجر لها ذكر، كقولهم: أصبحت باردة يريدون الغداة، وأرسلت يريدون السماء . ﴿والليل﴾، أي: الذي هو ضدّ النهار فهو محل السكون والانقباض ﴿إذا يغشاها﴾، أي:

يغطيها بظلمته فتغيب وتظلم الآفاق وقيل: الكناية للأرض، أي: يغشى الدنيا بالظلمة فتظلم الآفاق فالكناية ترجع إلى غير مذكور، وجيء ينشأها مضارعاً دون ما قبله وما بعده مراعاة للفواصل؛ إذ لو أتى به ماضياً لكان التركيب إذا غشيها فتفوت المناسبة اللفظية بين الفواصل والمقاطع.

تنبيه: إذا في الثلاثة لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم.

﴿والسما وما﴾، أي: ومن ﴿بناها﴾، أي: خلقها على هذا السقف المحكم. أقسم تعالى بنفسه وبأعظم مخلوقاته.

وقوله تعالى: ﴿والأرض﴾، أي: التي هي فراشكم ﴿وما﴾، أي: ومن ﴿طحاها﴾، أي: بسطها وسطحها على الماء كذلك.

وكذا قوله تعالى: ﴿ونفس﴾، أي: أي نفس جمع فيها سبحانه العالم بأسره ﴿وما﴾، أي: ومن ﴿سواها﴾، أي: عدلها على هذا القانون الأحكم في أعضائها، وما فيها من الجواهر والأعراض والمعاني وغير ذلك. فإن قيل: لم نكرت النفس؟ أجيب: بوجهين:

أحدهما: أنه يريد نفساً خاصة من بين النفوس، وهي نفس آدم عليه السلام، كأنه قال تعالى: وواحدة من النفوس.

ثانيهما: أنه يريد كل نفس، ونكره للتكثير على الطريقة المذكورة في قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ [التكوير: ١٤] وإنما أوثرت ما على من فيما ذكر لإرادة الوصفية بما ضمنا وإن لم يوصف بلفظها؛ إذ المراد أنها تقع على نوع من يعقل وعلى صفته، ولذلك مثلوا بقوله تعالى: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣] وقذروها بانكحوا الطيب، وهذا تنفرد به ما دون من. وهذه الأسماء كلها مجرورة على القسم.

أقسم الله تعالى بأنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة حتى يتأمل المكلف فيها ويشكر عليها، لأن الذي يقسم الله تعالى به يحصل به روح في القلب فتكون الدواعي إلى تأمله أقرب.

﴿فاللهمها﴾، أي: النفس ﴿فجورها وتقواها﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: بين لها الخير والشر، وعنه: علمها الطاعة والمعصية. وعن أبي صالح: عرّفها ما تأتي وما تتقي. وقال سعيد بن جبیر: ألزما فجورها وتقواها. وقال ابن زيد: جعل فيها ذلك بتوقيه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور. واختار الزجاج هذا وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان.

قال البغوي: وهذا بين أنّ الله تعالى خلق في المؤمن التقوى وفي الكافر الفجور وعن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: رأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضى عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلونه مما آتاهم به نبيهم ﷺ وثبتت الحجة عليهم؟ قلت: بل شيء قضى عليهم، ومضى عليهم، فقال: أفلا يكون ظلماً؟ قال: ففزعت منه فزعاً شديداً وقلت: إنه ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده ﴿لَا يَسْتَلْ عَنَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يَسْتَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] فقال لي سدّدك الله إنما سألتك لأختبر عقلك. إنّ رجلاً من جهينة أو مزينة أتى النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله رأيت ما يعمل الناس ويكادحون فيه شيء قضى الله عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم ﷺ وأكدت به الحجة، فقال: في شيء قد مضى عليهم، قال فقلت: ففيم العمل الآن؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه الله لها». وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى:

﴿ونفس وما سواها فالهملها فجورها وتقواها﴾^(١). وعن جابر قال: «جاء سراقه بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما يستقبل؟ قال: «بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: فقيم العمل؟ قال: اعملوا وكل ميسر لما خلق له»^(٢).

واختلف في جواب القسم فأكثر المفسرين على أنه: ﴿قد أفلح﴾، أي: ظفر بجميع المرادات، والأصل: لقد وإنما حذف طول الكلام. وقيل: إنه ليس بجواب وإنما جيء به تابعاً لقوله تعالى: ﴿فالهملها فجورها وتقواها﴾ على سبيل الاستطراد، وليس من جواب القسم في شيء، والجواب محذوف تقديره: ليدمدن الله عليهم، أي: أهل مكة لتكذيبهم رسول الله ﷺ كما دمدن على ثمود؛ لأنهم قد كذبوا صالحاً أو لتبعثن وقيل: هو على التقديم والتأخير من غير حذف.

والمعنى: ﴿قد أفلح من زكاها﴾، أي: طهرها من الذنوب ونماها وأصلحها، وصفهاها تصفية عظيمة مما يسره الله تعالى له من العلوم النافعة والأعمال الصالحة ﴿وقد خاب﴾، أي: خسر ﴿من دساها﴾، أي: أغواها إغواءً عظيماً أو أفسدها وأهلكها بخباثت الاعتقادات، ومساوئ الأعمال وقبائح السيئات. ﴿والشمس وضحاها﴾ وفاعل زكاها ودساها ضمير من، وقيل: ضمير البارئ سبحانه، أي: قد أفلح من زكاها بالطاعة، ﴿وقد خاب من دساها﴾، أي: خسرت نفس دساها الله تعالى بالمعصية. وأنكر الزمخشري على صاحب هذا القول لمنافرتة مذهبه، ولكن قال بعض المفسرين: الحق أنه خلاف الظاهر لا كما قاله الزمخشري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خابت نفس أضلها الله تعالى وأغواها، وأصل الزكاة النمو والزيادة، ومنه زكى الزرع إذا كثر ريعه، ومنه تزكية القاضي الشاهد؛ لأنه يرفعه بالتعديل. وأصل دساها دسها من التدسيس، وهو إخفاء الشيء فأبدل من السين الثانية ياء، والمعنى: أخملها وأخفى محلها بالكفر والمعصية، وعن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهمل»^(٣). وفي رواية: «والهمر وعذاب القبر اللهم أنت نفسي تقواها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها»^(٤).

﴿كذبت ثمود﴾ وهم قوم صالح، كذبوا رسولهم صالحاً عليه السلام وأنت فعلهم لضعف أثر تكذيبهم؛ لأن كل سامع له يعرف ظلمهم فيه لوضوح آيتهم ﴿يطغواها﴾، أي: أوقعت التكذيب لرسولها بكل ما أتى به عن الله تعالى، أي: طغيانها. وقيل: إن الباء للاستعانة. قال الزمخشري: مثلها في كتبت بالقلم. والطغوى من الطغيان فصلوا بين الاسم والصفة في فعلى من بنات الياء بأن قلبوا الياء واواً في الاسم، وتركوا القلب في الصفة، فقالوا: امرأة حزياً وصدياً، يعني: فعلت

(١) انظر البغوي في تفسيره ٢٥٩/٥.

(٢) تقدم الحديث مع تخريجه.

(٣) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٢٨٢٣، ومسلم في الذكر حديث ٢٧٠٦، وأبو داود في الصلاة حديث ١٥٤٠، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٨٤، والنسائي في الاستعاذة حديث ٥٤٤٨.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٧١/٤، ٢٠٩/٦.

التكذيب بطغيانها كما تقول: ظلمني بجرائته على الله تعالى. وقيل: كذبت بما أوعدت به من عذاب ذي الطغوى كقوله تعالى: ﴿فَأَلْبِسْكُمْ بِالطَّاغِيَةِ﴾ [الحاقة: ٥].

﴿إذ﴾، أي: تحقق تكذيبهم أو طغيانهم بالفعل حين ﴿انبعث أشقاها﴾، أي: قام وأسرع وذلك أنهم لما كذبوا بالعذاب، وكذبوا صالحاً عليه السلام انبعث أشقى القوم وهو قدار بن سالف وكان رجلاً أشقر أزرق قصيراً فعقر الناقة، وعن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي ﷺ يخطب فذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ انبعث لها رجل عزيز عارم متبع في أهله مثل أبي زمعة^(١). وقوله: عارم، أي: شديد ممتنع. قال الزمخشري: ويجوز أن يكونوا جماعة. والتوحيد لتسويتك في أفعال التفضيل إذا أضفته بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

تنبيه: إذ منصوب بكذبت أو بطغواها.

﴿فقال لهم﴾، أي: بسبب الانبعاث أو التكذيب الذي دل على قصدهم لها بالأذى ﴿رسول الله﴾، أي: صالح عليه السلام، وعبر بالرسول لأنّ وظيفته الإبلاغ والتحذير الذي ذكر هنا، ولذلك قال تعالى مشيراً بحذف العامل إلى ضيق الحال عن ذكره لعظم الهول وسرعة التعذيب عند مسها بالأذى. وزاد في التعظيم بإعادة الجلالة ﴿ناقة الله﴾، أي: الملك الأعظم الذي له الأمر كله، وهي منصوبة على التحذير كقولك: الأسد الأسد، والصبي الصبي بإضمار اتقوا أو احذروا ناقة الله. ﴿وسقيها﴾، أي: وشربها في يومها، وكان لها يوم ولهم يوم؛ لأنهم لما اقترحوا الناقة فأخرجها لهم من الصخرة جعل لهم شرب يوم من بثرهم، ولها شرب يوم فشق عليهم. وإضافة الناقة إلى الله تعالى إضافة تشريف كبيت الله.

﴿فكذبوه﴾، أي: صالحاً عليه السلام بطغيانهم في وعيدهم بالعذاب ﴿فمقروها﴾، أي: عقرها الأشقى بسبب ذلك التكذيب، وأضيف إلى الكل؛ لأنهم رضوا بفعله، وإن كان العاقر جماعة فواضح. وقال قتادة: بلغنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. وقال الفراء: عقرها اثنان، والعرب تقول: هذان أفضل الناس وهذان خير الناس، وهذه المرأة أشقى القوم ولهذا لم يقل أشقيها.

﴿قدمدم﴾ أي فاطبق ﴿عليهم ربهم﴾، أي: الذي أحسن إليهم فغمرهم إحسانه فقطعه عنهم بسبب تكذيبهم فأهلكهم وأطبق عليهم العذاب، يقال: دمدمت عليه القبر أطبقته عليه ﴿بذنبهم﴾، أي: بسبب كفرهم وتكذيبهم وعقرهم الناقة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿دمدم عليهم ربهم بذنبهم﴾، أي: بجرهم. وقال القشيري: وقيل: دمدمت على الميت التراب، أي: سويته عليه. فالمعنى على هذا: فجعلهم تحت التراب، ﴿فسواها﴾، أي: فسوى عليهم الأرض فجعلهم تحت التراب وعلى الأوّل فسوى الدممة عليهم، أي: عمهم بها فلم يفلت منهم أحداً.

وقرأ ﴿ولا يخاف﴾ نافع وابن عامر بالفاء، والباقون بالواو فالفاء تقتضي التعقيب، والواو يجوز أن تكون للحال، وأن تكون للاستئناف الإخباري. وضمير الفاعل في يخاف الأظهر عوده على الله تعالى؛ لأنه أقرب مذكور، وهو قول ابن عباس، ويؤيده قراءة الفاء المسببة عن الدممة والتسوية والهاء في قوله تعالى: ﴿عقباها﴾ ترجع إلى الفعلة، وذلك لأنه تعالى يفعل ذلك بحق.

وكل من فعل فعلاً بحق فإنه لا يخاف عاقبة فعله .

وقيل : المراد تحقيق ذلك الفعل والله تعالى أجل من أن يوصف بذلك . وقيل : المعنى أنه تعالى بالغ في الإنذار إليهم مبالغة كمن لا يخاف عاقبة عذابهم . وقيل : يرجع ذلك إلى رسولهم صالح عليه السلام ، أي : لا يخاف عقبي هذه العقوبة لإنذاره إياهم ونجاء الله وأهلكهم . وقال السدي : يرجع الضمير إلى أشقاها ، أي : انبعث لعقرها والحال أنه غير خائف عاقبة هذه الفعلة الشنعاء .

وقرأ الكسائي جميع رؤوس أي هذه السورة بالإمالة محضة ، وقرأها أبو عمرو بين بين ، وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين ، وأمال حمزة مثل الكسائي إلا (تلاها) و(ضحها) ففتحهما ، والباقون بالفتح واتفقوا على فتح (فعقروها) . وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري : إنه ﷺ قال : «من قرأ سورة والشمس فكانما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر»^(١) حديث موضوع .

(١) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤ / ٧٦٥ .

سورة الليل

مكية، وهي إحدى وعشرون آية وإحدى وسبعون كلمة وثلاثمائة وعشرة أحرف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الملك الحق المبين ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ رزقه العالمين ﴿الرحيم﴾ الذي خص بجته المؤمنين.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ ١ ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ ٢ ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ٣ ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ ٤ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَكُنَّ﴾ ٥ ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ ٦ ﴿فَسَتِيرُهُ الْيُسْرَى﴾ ٧ ﴿وَأَمَّا مَنْ يَحْلِلْ وَاسْتَفْتَى﴾ ٨ ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ ٩ ﴿فَسَتِيرُهُ الْيُسْرَى﴾ ١٠ ﴿وَمَا يَتَّبِعُ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ ١١ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ ١٢ ﴿وَلَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ ١٣ ﴿فَأَنْذَرْتُكَ نَارًا تَلْتَظُنَّ﴾ ١٤ ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ ١٥ ﴿الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ١٦ ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْآلَتَى﴾ ١٧ ﴿الَّذِي يُوَفِّي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ ١٨ ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ ١٩ ﴿إِلَّا أَتَيْنَاهُ وَسْوَءَ الْأُفْلَى﴾ ٢٠ ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ ٢١.

وقوله تعالى: ﴿والليل﴾، أي: الذي هو آلة الظلام ﴿إذا يغشى﴾ قسم. وقد مر الكلام على ذلك، ولم يذكر تعالى مفعولاً للعلم به، فقيل: يغشى بظلمته كل ما بين السماء والأرض، وقيل: يغشى النهار، وقيل: الأرض، وقيل: الخلائق. قال قتادة: أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلماً، والنور نهاراً مضيئاً مبصراً.

وقوله تعالى: ﴿والنهار﴾، أي: الذي هو سبب انكشاف الأمور ﴿إذا تجلَّى﴾، أي: تكشف وظهر قسم آخر. قال الرازي: أقسم بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه وتسكن الخلق عن الاضطراب، ويغشاهم النوم الذي جعله الله تعالى راحة لأبدانهم وغذاء لأرواحهم، ثم أقسم بالنهار إذا تجلَّى؛ لأن النهار إذا جاء انكشف بضوئه ما كان في الدنيا من الظلمة، وجاء الوقت الذي تتحرك فيه الناس لمعايشهم وتتحرك الطير من أوكارها والهوام من مكانها، فلو كان الدهر كله ليلاً لتعذر المعاش، ولو كان كله نهاراً لبطلت الراحة، لكن المصلحة في تعاقبهما كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ [الفرقان: ٦٢] وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [إبراهيم: ٣٣]. ﴿وما﴾ بمعنى من أي: ومن ﴿خلق الذكر والأنثى﴾، أي: فيكون قد أقسم بنفسه، أو مصدرية، أي: وخلق الله الذكر والأنثى وجاز إضمار اسم الله تعالى لأنه معلوم لانفراده بالخلق؛ إذ لا خالق سواه والذكر والأنثى آدم وحواء عليهما السلام، أو كل ذكر وأنثى من سائر الحيوانات. والخشنى وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله تعالى غير مشكل معلوم بالذكورة أو الأنوثة، فلو حلف بالطلاق أنه لم يلق ذكراً ولا أنثى وقد لقي خشنى مشكلاً كان حائثاً، لأنه في الحقيقة ذكر أو أنثى

وإن كان مشكلاً عندنا . وقيل : كل ذكر وأنثى من آدميين فقط لاختصاصهم بولاية الله تعالى وطاعته .

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ﴾ ، أي : عملكم ﴿لَشَتَى﴾ جواب القسم ، والمعنى : إن أعمالكم لتختلف ، فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية ، ويجوز أن يكون محذوفاً كما قيل في نظائره المتقدمة ، وشَتَى : واحده شتيت مثل : مريض ومرضى ، وإنما قيل للمختلف شَتَى : لتباعد ما بين بعضه وبعضه ، أي : إن عملكم المتباعد بعضه من بعض لشَتَى ؛ لأنَّ بعضه ضلال وبعضه هدى ، أي : فيكم مؤمن وبر وكافر وفاجر ، ومطيع وعاص . وقيل : لشَتَى ، أي : لمختلف الجزاء ، فمنكم مثاب بالجنة ومعاقب بالنار . وقيل : لمختلف الأخلاق فمنكم راحم وقاسٍ وحليمٌ وطائشٌ وجوادٌ وبخيل قال بعض المفسرين : نزلت هذه الآية في أبي بكر وأبي سفيان بن حرب . وروى أبو مالك الأشعري «أن رسول الله ﷺ قال : كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»^(١) ، أي : مهلكها .

وقوله تعالى : ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ﴾ ، أي : وقع منه إعطاء على ما حدّناه له وأمرناه به ﴿وَاتَّقَى﴾ ، أي : ووقعت منه التقوى ، وهي إيجاد الوقايات من الطاعات واجتناب المعاصي خوفاً من سطواتنا .

﴿وَصَدَّقَ بِالْحَسَنَى﴾ تفصيل مبين لتشتيت المساعي . واختلف في الحسنى فقال ابن عباس : أي : بلا إله إلا الله . وقال مجاهد : بالجنة لقوله تعالى : ﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا لَسْنَا﴾ [يونس : ٢٦] . وقال زيد بن أسلم : الصلاة والزكاة والصوم .

﴿فَسَنِيْرُهُ﴾ ، أي : نهيه بما لنا من العظمة بوعدٍ لا خلف فيه ﴿لِلْيَسْرِ﴾ ، أي : لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل فعلها . وقال زيد بن أسلم : لليسرى ، أي : للجنة . قال رسول الله ﷺ : «ما من نفس منفوسة إلا كتب الله تعالى مدخلها ، فقال القوم : يا رسول الله ، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال ﷺ : بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما من كان من أهل السعادة فإنه ميسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه ميسر لعمل أهل الشقاوة . ثم قرأ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحَسَنَى فَسَنِيْرُهُ لِيْسْرِ﴾»^(٢) .

﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ﴾ ، أي : أوجد هذه الحقيقة الخبيثة فمنع ما أمر به وندب إليه . ﴿وَاسْتَفْنَى﴾ ، أي : طلب الغنى عن الناس وعما وعده من الثواب ، أو وجده بما زعمت له نفسه الخائنة وظنونه الكاذبة فلم يحسن إلى الناس ولا عمل للعقبى .

﴿وَكُذِبَ﴾ ، أي : أوقع التكذيب لمن يستحق التصديق ﴿بِالْحَسَنَى﴾ ، أي : فأنكرها وكان عامداً مع المحسوسات كالبهائم .

﴿فَسَنِيْرُهُ﴾ ، أي : نهيه ﴿لِلْعُسْرِ﴾ ، أي : للخلة المؤدية إلى العسرة والشدة كدخول النار .

(١) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٥١٧ ، وابن ماجه في المقدمة حديث ٢٨٠ ، والدارمي في الطهارة حديث ٦٥٣ ، وأحمد في المسند ٣٤٢/٥ .

(٢) أخرجه الترمذي حديث ٣٣٤٤ ، وعبد الرزاق في المصنف ٢٠٠٧٤ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ٥٨٠ .

وعن ابن عباس قال: نزلت في أمية بن خلف، وعنه فسيسره للعسرى، أي: سآحول بينه وبين الإيمان بالله ورسوله.

وعنه أيضاً «وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ»، أي: بماله واستغنى عن ربه «وَكُذِبَ بِالْحَسَنِيِّ»، أي: بالخلف الذي وعده الله تعالى في قوله سبحانه: «وَمَا أَفْقَرُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ» [سبا: ٣٩] وقال مجاهد: «وَكُذِبَ بِالْحَسَنِيِّ»، أي: بالجنة، وعنه بلا إله إلا الله.

ويجوز في ما في قوله تعالى:

«وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ» أن تكون نافية، أي: لا يغني عنه ماله شيئاً وأن تكون استفهاماً إنكارياً، أي: أي شيء يغني عنه ماله «إِذَا تَوَدَّى» قال أبو صالح: أي إذا سقط في جهنم. وقيل: هو كناية عن الموت كما قال القائل^(١):

نصيبك مما تجمع الدهر كله رداً آن تطوى فيهما وحنوط

ولما عرفهم سبحانه أن سعيهم شتى وبين ما للمحسنين من اليسرى وما للمسيئين من العسرى أخبرهم بأن عليه بيان الهدى من الضلال بقوله تعالى:

«إِنْ عَلَيْنَا»، أي: بما لنا من القدرة والعظمة «لِلْهُدَى»، أي: للإرشاد إلى الحق بموجب قضائنا، أو بمقتضى حكمتنا فبين طريق الهدى من طريق الضلال ليمثل أمرنا بسلوك الأول، ونهينا عن ارتكاب الثاني. وقال الفراء: معناه إن علينا للهدى والإضلال فحذف المعطوف، كقوله تعالى: «سَرَّيْلٌ تَقِيكُمْ الْهَرَّ» [النحل: ٨١] وهو معنى قول ابن عباس: يريد أرشد أوليائي للعمل بطاعتي، وأحول بين أعدائي أن يعملوا بطاعتي، وهو معنى الإضلال. وقيل: معناه من سلك سبيل الهدى فعلى الله تعالى سبيله كقوله تعالى: «وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ» [النحل: ٩].

«وَإِنْ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى»، أي: لنا ما في الدنيا والآخرة فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاء فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ الطريق. وعن ابن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة. وهو كقوله تعالى: «مَنْ كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَوَسَدَ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» [النساء: ١٣٤].

«فَأَنذَرْتَكُمْ»، أي: حذرتكم وخوفتكم يا أيها المخالفون للطريق الذي بينته «نَاراً تَلْظِي» بحذف إحدى التاءين من الأصل، أي: تلهب وتتوقد وتتوهج، يقال: تلظت النار تلظياً، ومنه سميت جهنم لظي. وقرأ البزي في الوصل بتشديد التاء وهو عسيرٌ لالتقاء الساكنين على غير حدّهما، وهو نظير قوله تعالى: «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ» [النور: ١٥] والباقون بغير تشديد.

«لَا يَصْلَاهَا»، أي: لا يقاسي شدتها على طريق اللزوم والانغماس «إِلَّا الْأَشْقَى»، أي: الذي هو في الذروة من الشقاوة وهو الكافر فإنّ الفاسق وإن دخلها لم يلزمها ولذلك سماه أشقى ووصفه بقوله تعالى: «الَّذِي كَذَبَ النَّبِيَّ ﷺ وَتَوَلَّى»، أي: عن الإيمان، أو كذب الحق وأعرض عن الطاعة أو الأشقى بمعنى الشقي كقوله: لست فيها بأوحد، أي: واحد. والحصر مؤول لقوله تعالى: «وَيَقْعَرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء: ٤٨] فيكون المراد الصليّ المؤبد.

«وَسَيَجْنِبُهَا»، أي: النار الموصوفة بوعد لا خلف فيه «الْآتِقَى»، أي: الذي اتقى الشرك

والمعاصي فإنه لا يدخلها فضلاً أن يدخلها ويصلاها، ومفهوم ذلك على التفسير الأول أن من أتقى الشرك دون المعصية لا يتجنبها ولا يلزم ذلك صليها ولا يخالف الحصر السابق، أو الأتقى بمعنى التقى على وزان ما مرّ.

﴿الذي يؤتي ماله﴾، أي: يصرفه في وجوه الخير لقوله تعالى: ﴿يتزكى﴾ فإنه بدل من يؤتي أو حال من فاعله فعلى الأول: لا محل له لأنه داخل في حكم الصلة، والصلة لا محل لها. وعلى الثاني: محله نصب. قال البيهقي: يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قول الجميع. قال ابن الزبير: كان بيتاع الضعفة فيعتقهم، فقال له أبوه: أي بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك، فقال: منع ظهري أريد، فأنزل الله تعالى ﴿وسيجنبها الأتقى﴾ إلى آخر السورة. وذكر محمد بن إسحاق قال: كان بلال لبعض بني جمح وهو بلال بن رباح واسم أمه حمامة، وكان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أمية بن خلف يخرجها إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، فيقول: وهو في ذلك أحد أحد. قال محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال: مرّ به أبو بكر يوماً وهم يصنعون به ذلك، وكانت دار أبي بكر في بني جمح، فقال لأمية ألا تتقي الله تعالى في هذا المسكين، قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى، قال أبو بكر: أفعل عندي غلام أسود أجلد منه، وهو على دينك أعطيكه، قال: قد فعلت فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه. وكان قد اعتق ست رقاب على الإسلام قبل أن يهاجر وبلال سابعهم، وهم عامر بن هيرة شهيد بداراً وأحدًا، وقتل يوم بئر معونة شهيداً، وأعتق أم عميس فأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت: كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى ولا تنفعان، فرد الله تعالى بصرها وأعتق النهدية وابنتها وكانت لامرأة لبني عبد الدار، فمرّ بهما وقد بعثتهما سيدتهما يحتطبان لها وهي تقول لهما: والله لا أعتقكما أبداً، فقال أبو بكر: كلا يا أم فلان، فقالت: كلا أنت أفسدتكما فأعتقهما، قال: فبكم؟ قالت: بكذا وكذا، قال: قد أخذتهما وهما حرّتان. ومرّ بجارية من بني المرسل وهي تعذب فابتاعها فأعتقها.

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن أمية بن خلف قال له أبو بكر في بلال: أتبيعه؟ قال: نعم أبيعك بقسطاس عبد أبي بكر صاحب عشرة آلاف دينار وغلما وحوار ومواشي وكان مشركاً، حملة أبو بكر على الإسلام على أن يكون ماله له فأبى، فأبغضه أبو بكر فلما قال له أمية: أبيعك بغلامك قسطاس اغتنمه أبو بكر وباعه به. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: عذب المشركون بلالاً وبلال يقول أحد أحد، فمرّ النبي ﷺ فقال: ﴿أحد - يعني الله تعالى - ينجيك﴾، ثم قال النبي ﷺ لأبي بكر: يا أبا بكر إن بلالاً يعذب في الله فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله ﷺ فأنصرف إلى منزله فأخذ رطلاً من ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف، فقال له: أتبيعي بلالاً قال: نعم فاشتراه فأعتقه، فقال: المشركون ما فعل ذلك أبو بكر ببلال إلا ليد كانت لبلال عنده فأنزل الله تعالى: ﴿وما لأحد عنده﴾، أي: أبي بكر ﴿من نعمة تجزي﴾، أي: يد يكافئه عليها.

وقوله تعالى: ﴿إلا ابتغاء﴾ استثناء منقطع، أي: لم يفعل ذلك مجازاة لأحد بيد كانت له عنده لكن فعله ابتغاء ﴿وجه ربه﴾، أي: المحسن إليه ﴿الأعلى﴾ وطلب رضاه. ويجوز أن يكون متصلاً عن محذوف مثل لا يؤتى ﴿إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى﴾ لا لمكافأة نعمة ﴿ولسوف

يرضى ﴿١﴾ ، أي : بما يعطى من الثواب في الجنة . وروي عن عليّ قال : قال رسول الله ﷺ : «رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلاءاً»^(١) والآية تشمل من فعل مثل فعله فيبعد عن النار ويثاب . وقرأ حمزة والكسائي (يغشى)، (تجلى)، (والأنثى)، (لشتى)، (من أعطى)، (وأتقى)، (وصدق بالحسنى) (واستغنى بالحسنى)، (تردى)، (للهدى)، (والأولى)، (تلظى)، (الاشقى)، (وتولى)، (الأتقى)، (يتزكى)، (تجزى)، (الأعلى)، (يرضى) بالإمالة محضة في جميع ذلك، وأمال ورش جميع ذلك بين بين والفتح عنه قليل، وله في من أعطى الفتح وبين اللفظين سواء، وأمال أبو عمرو بين بين إلا (من أعطى) لأنه ليس برأس آية، والباقون بالفتح، وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي (الليسرى) (للعسرى) بالإمالة محضة، وورش بين اللفظين والباقون بالفتح، وأمال حمزة والكسائي (يصلاها) محضة ولورش الفتح وبين اللفظين وإذا فتح اللام وإذا أمال رققها، وأما (الاشقى) و(الأتقى) فلا يمالان إلا في الوقف دون الوصل . وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري : أن النبي ﷺ قال : «من قرأ سورة والليل أعطاه الله تعالى حتى يرضى وعافاه من العسر ويسر له اليسر»^(٢) حديث موضوع .

(١) أخرجه الترمذي حديث ٣٧١٤، والتبريزي في مشكاة المصابيح ٦١٢٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٣١٢٤، والحاكم في المستدرک ٧٦/٣، والطبراني في الأوسط ٥٩٠٦.
(٢) ذكره الزمخشري في الكشف ٧٦٧/٤.

سورة الضحى

مكية ، وهي إحدى عشرة آية وأربعون كلمة ومائة وسبعون حرفاً .
ولما نزلت كبر النبي ﷺ فسنّ التكبير آخرها وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة بعدها
وهو الله أكبر أو لا إله إلا الله والله أكبر .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الملك ذي الجلال والإكرام ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ بنعمته الخاص والعام
﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل وده بإتمام الإنعام .

﴿وَالضُّحَى﴾ ١ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ ٢ ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ ٣ ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ ٤ ﴿وَلَسَوْفَ
يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَى﴾ ٥ ﴿أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَحَافَى﴾ ٦ ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ ٧ ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ ٨ ﴿فَأَنَّى
الْيَتِيمَ فَلَا تَهْزَنَ﴾ ٩ ﴿وَأَنَّى الضَّالَّ فَلَا تَهْزَنَ﴾ ١٠ ﴿وَأَنَّى يَبِيعَ رَبُّكَ فَخَدَى﴾ ١١ .

وقوله تعالى : ﴿والضحى﴾ قسم ، وقد مرّ الكلام على ذلك وخصه بالقسم لأنها الساعة التي
كلم فيها موسى عليه السلام وألقى السحرة فيها سجداً ، وهو صدر النهار كله بدليل أنه قابله بالليل
في قوله تعالى : ﴿والليل﴾ ، أي : الذي به تمام الصلاح ﴿إذا سجدى﴾ ، أي : سكن وركد ظلامه
يقال ليلة ساجية ساكنة الريح وقيل : معناه سكون الناس والأصوات فيه ، وسجدى البحر : سكنت
أمواجه ، وطرف ساج فاتر .

وقال قتادة : أقسم بالضحى الذي كلم الله تعالى فيه موسى وبليلة المعراج التي عرج فيها
النبي ﷺ . فإن قيل : ما الحكمة في أنه تعالى قدّم هنا الضحى وفي السورة التي قبلها الليل؟ أجيب :
بأن لكل منهما أثراً عظيماً في صلاح العالم .

ولليل فضيلة سبق لقوله تعالى : ﴿وَجَمَلُ الثَّلَاثِ الْأَوَّلَى﴾ [الأنعام : ١] وللنهار فضيلة النور فقدّم
سبحانه هذا تارة وهذا أخرى ، كالركوع والسجود في قوله تعالى : ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج :
٧٧] وقوله تعالى : ﴿وَأَسْجُدِي لِزَكِيٍّ مَعَ الرَّكْعَيْنِ﴾ [آل عمران : ٤٣] أو أنه قدّم الليل في سورة أبي بكر
لأنّ أبا بكر سبقه كفر ، وقدّم الضحى في سورة محمد ﷺ لأنه نور محض ولم يتقدّمه ذنب ، أو أنّ
سورة الليل سورة أبي بكر وسورة الضحى سورة محمد ﷺ ولم يجعل بينهما واسطة ليعلم أنّه لا
واسطة بين محمد ﷺ وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه .

فإن قيل : ما الحكمة في كونه تعالى ذكر الضحى ، وهو ساعة وذكر الليل بعجلته؟ أجيب :
بأنّ في ذلك إشارة إلى أن ساعة من نهار توازن جميع الليل كما أن محمداً ﷺ يوازن جميع الأنبياء

عليهم السلام، وأيضاً الضحى وقت السرور والليل وقت الوحشة ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا أقل من شرورها، وأن هموم الدنيا أديم من سرورها، فإنّ الضحى ساعة والليل ساعات.

ويروى أن الله تعالى لما خلق العرش أظلت عمامة سوداء ونادت ماذا أمطر؟ فأجبت: أن امطري السرور ساعة فلهذا ترى الهموم والأحزان دائمة والسرور قليلاً ونادراً، وقدم ذكر الضحى وآخر الليل؛ لأنه يشبه الموت.

وقوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ﴾، أي: تركك يا أشرف الرسل تركاً تحصل به فرقة كفرقة المودع، ولو على أحسن الوجوه الذي هو مراد المودع ﴿رَبِّكَ﴾، أي: المحسن إليك جواب القسم ﴿وَمَا قَلِيَ﴾، أي: وما أبغضك بغضاً ما، وتركت الكاف لأنه رأس آية كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَثِيرًا وَذَكَرُوا﴾ [الأحزاب: ٣٥] أي الله.

تنبيه: اختلفوا في سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال:

أحدها: ما روى البخاري عن جندب بن سفيان قال: «اشتكى رسول الله ﷺ ليلتين أو ثلاثاً فجاءت أم جميل امرأة أبي لهب، فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث»^(١) فنزلت.

ثانيها: ما روى أبو عمرو قال: «أبطأ جبريل عليه السلام على النبي ﷺ حتى شق عليه فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو وأنزل عليه الآية».

ثالثها: ما روي «أنّ خولة كانت تخدم النبي ﷺ فقالت: إنّ جرواً دخل البيت فدخل تحت السرير فمات فمكث النبي ﷺ أياماً لا ينزل عليه الوحي، فقال ﷺ: يا خولة ما حدث في بيتي إنّ جبريل عليه السلام لا يأتيني؟ قالت خولة: فكنست فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا جرو ميت فاخذته فألقىته خلف الجدار فجاء نبيّ الله ﷺ ترعد لحياه وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة، فقال: يا خولة، دثرتني فأنزل الله تعالى هذه السورة»^(٢).

ولما نزل جبريل عليه السلام سأله النبي ﷺ عن التأخير فقال: أما علمت أنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة»^(٣).

رابعها: ما روي «أنّ اليهود سألوا النبي ﷺ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف؟ فقال ﷺ: سأخبركم غداً ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤] فأخبره بما سئل عنه، وفي هذه القصة نزلت ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبِّكَ﴾^(٤) واختلفوا في مدة احتباس الوحي عنه. فقال ابن جرير: اثنا عشر يوماً. وقال ابن عباس: خمسة عشر يوماً. وقال مقاتل: أربعون يوماً. قالوا: وقال المشركون: إنّ محمداً ودّعه ربه وقلاه فأنزل الله تعالى هذه السورة فقال النبي ﷺ: «يا جبريل

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٩٥٠، ومسلم في الجهاد حديث ١٧٩٧.

(٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣٦١/٦، والقرطبي في تفسيره ٩٣/٢، والهيتمي في مجمع الزوائد ٧/١٣٨، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/٢٤٩.

(٣) أخرجه البخاري في اللباس حديث ٥٩٦٠.

(٤) أخرجه القرطبي في تفسيره ٩٣/٢٠، والبغوي في تفسيره ٥/٢٦٥.

ما جئت حتى اشتقت إليك؟ فقال جبريل عليه السلام: إني كنت إليك أشد شوقاً ولكنني عبد مأمور وأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾^(١) [مريم: ٦٤].

﴿وللآخرة﴾ التي هي المقصود من الوجود بالذات لأنها باقية خالصة عن شوائب الكدر ﴿خير لك﴾، أي: لما فيها من الكرامات لك ﴿من الأولى﴾، أي: الدنيا الفانية التي لا سرور فيها خالص وقيد تعالى بقوله سبحانه: ﴿لك﴾ لأنها ليست خيراً لكل أحد.

قال البقاعي: إنَّ الناس على أربعة أقسام: منهم من له الخير في الدارين وهم أهل الطاعة الأغنياء، ومنهم: من له الشرّ فيهما وهم الكفرة الفقراء، ومنهم من له صورة خير في الدنيا وشرّ في الآخرة وهم الكفرة الأغنياء، ومنهم من له صورة شرّ في الدنيا وخير في الآخرة وهم المؤمنون الفقراء. وروى البخوي بسنده عن ابن مسعود قال: «قال رسول الله ﷺ: إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا»^(٢).

﴿ولسوف يعطيك﴾، أي: بوعد لا خلف فيه وإن تأخر وقته بما أفهمته الأداة ﴿ربك﴾، أي: المحسن إليك بسائر النعم في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلاً ﴿فترضى﴾، أي: به فقال ﷺ: «إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار»^(٣). وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص: أنَّ النبي ﷺ رفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي ويكي فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوئك»^(٤). وعن أبي هريرة أنه ﷺ قال: «لكل نبي دعوة مستجابة فتمجّل كل نبي دعوته، وإني اختيأت دعوتي شفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئاً»^(٥) وعن عوف بن مالك أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أنا آت من عند ربي يخبرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئاً»^(٦). وعن شريح قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليّ يقول: إنكم معشر أهل العراق تقولون أرجى آية في القرآن ﴿قُلْ يَكْبَادُونَ الَّذِينَ أَسْرَوْا عَنْ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] وإنا أهل البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ وفي هذا موعد لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من الفتح والظفر بأعدائه يوم بدر ويوم فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجا، والغلبة على قريظة والنضير وإجلالهم وبث عساكره وسراياه في بلاد العرب وما فتح على خلفائه الراشدين في أقطار الأرض من المدائن، وهدم بأيديهم من ممالك الجبابرة، وأنهبتهم من كنوز الأكاسرة وما

(١) روي الحديث بلفظ: «ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟» أخرجه بهذا اللفظ البخاري في بدء الخلق حديث ٣٢١٨، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣١٥٨.

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠٤/١٠، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٨٦٧٧.

(٣) انظر القرطبي في تفسير ٩٦/٢٠.

(٤) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٢٠٢، والنسائي في السنن الكبرى، في التفسير.

(٥) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة، أخرجه البخاري في التوحيد باب ٣١، ومسلم في الإيمان حديث ١٩٩، والترمذي في الدعوات حديث ٣٦٠٢، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٣٠٧، ومالك في مس القرآن حديث ٢٦، وأحمد في المسند ١/٢٨١، ٢٩٥، ٢٧٥/٢، ٣٨١، ٣٩٦، ٤٢٦، ٤٨٦، ٤٨٧، ١٣٤/٣، ٢٠٨، ٢١٨، ٢١٩، ٢٥٨، ٢٧٦، ٢٩٢، ٣٨٤، ٣٩٦، ١٤٥/٥، ١٤٨، ٣٢٦.

(٦) أخرجه أحمد في المسند ٥/٢٣٢، وانظر الحاشية السابقة.

قذف في قلوب أهل الشرق والغرب من الرعب وتهيب الإسلام وفشو الدعوة واستيلاء المسلمين . ولما أعطاه في الآخرة من الثواب الذي لا يعلم كنهه إلا الله تعالى .

قال ابن عباس : له في الجنة ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك . فإن قيل : ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ أجيب : بأنها لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة ، والمبتدأ محذوف تقديره : ولأنت سوف يعطيك ، وذلك أنها لا تخلو من أن تكون لام قسم أو ابتداء فلام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد نبي أن تكون لام ابتداء ، ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبر فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر ، وأن يكون أصله : ولأنت سوف يعطيك .

فإن قيل : ما معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير ؟ أجيب : بأن معناه : أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لما في التأخير من المصلحة على أنه تعالى أخبر نبيه ﷺ بالحال التي كان عليها .

فقال جل ذكره : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ ﴾ وهو استفهام تقرير ، أي : وجدك ﴿ يَتِيمًا ﴾ وذلك أن أباه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهر ، وقيل : مات قبل ولادته وماتت أمه وهو ابن ثمان سنين . ﴿ فَأَوَى ﴾ ، أي : بأن ضمك إلى عمك أبي طالب فأحسن تربيتك . وعن مجاهد : هو من قول العرب درة يتيمة إذا لم يكن لها نظير ، فالمعنى : ألم يجدك يتيمًا واحدًا في شرفك فأواك الله تعالى بأصحاب يحفظونك ويحوطنونك . وهذا خلاف الظاهر من الآية ، ولهذا قال الزمخشري : ومن بدع التفاسير أنه من قولهم : درة يتيمة ، وأن المعنى : ألم يجدك واحدًا في قریش عديم النظير فأواك . فإن قيل : كيف أن الله تعالى يمنّ بنعمه والمّن بها لا يليق ، ولهذا ذمّ فرعون في قوله لموسى عليه السلام : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَا فِيْنَا وَلِيدًا ﴾ [الشعراء : ١٨] ؟ أجيب : بأن ذلك يحسن إذا قصد به تقوية قلبه ووعد به بدوام النعمة ، فامتنان الله تعالى زيادة نعمة بخلاف امتنان الآدمي .

واختلفوا في قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ فأكثر المفسرين على أنه كان ضالاً عما هو عليه الآن من الشريعة فهده الله تعالى إليها ، وقيل : الضلال بمعنى الغفلة كقوله تعالى : ﴿ لَا يَحْضِلْ رَقِي وَلَا يَسْئَلْ ﴾ [طه : ٥٢] ، أي : لا يغفل . وقال تعالى في حق نبيه ﷺ : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴾ [يوسف : ٣] . وقال الضحاك : المعنى : لم تكن تدري القرآن وشرائع الإسلام فهذاك إلى القرآن وشرائع الإسلام .

وقال السدي : وجدك ضالاً ، أي : في قوم ضلال فهدهم الله تعالى بك ، أو فهدهم على إرشادهم . وقيل : وجدك ضالاً عن الهجرة فهذاك إليها . وقيل : ناسياً شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف وذوي القرنين والروح فذكرك كقوله تعالى : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ﴾ [البقرة : ٢٨٢] . وقيل : وجدك طالباً للقبلة فهذاك إليها . كقوله تعالى : ﴿ قَدْ رَأَى ثَقَلَبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ [البقرة : ١٤٤] الآية ، ويكون الضلال بمعنى الطلب لأن الضال طالب وقيل : وجدك ضائعاً في قومك فهذاك إليهم ، ويكون الضلال ، بمعنى المحبة كما قال تعالى : ﴿ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرِ ﴾ [يوسف : ٩٥] ، أي : محبتك . قال الشاعر^(١) :

هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا
عجباً لعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبيلها قد أخلقها

وروى الضحاك عن ابن عباس: أن النبي ﷺ ضل في شعاب مكة وهو صبي صغير فرآه أبو جهل منصرفاً من أغنامه فردّه إلى عبد المطلب. وقال سعيد بن المسيب: خرج رسول الله ﷺ مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة عبد خديجة، فبينما هو راكب ذات ليلة مظلمة ناقة فجاء إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدّل بها عن الطريق فجاء جبريل عليه السلام فنفخ في إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة وردّه إلى القافلة، فمنّ الله تعالى عليه بذلك وقيل: وجدك ضالاً نفسك لا تدري من أنت فعرفك نفسك وحالك. وقال كعب: إنّ حليمة لما قضت حق الرضاع جاءت برسول الله ﷺ لتردّه على عبد المطلب فسمعت عند باب مكة هنياً لك يا بطحاء مكة اليوم يرد إليك النور والبهاء والجمال قالت: فوضعت لأصلح شأنى فسمعت هدّة شديدة فالتفت فلم أره، فقلت: معشر الناس أين الصبي؟ فقالوا: لم نر شيئاً فصحت وامحمدها فإذا شيخ فان يتوكأ على عصا، فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظم فإن شاء أن يرده إليك فعل ثم طاف الشيخ بالصنم وقبل رأسه، وقال: يا رب لم تزل متتك على قريش وهذه السعدية تزعم أنّ ابنها قد ضلّ فردّه إن شئت فانكب على وجهه وتساقطت الأصنام، وقالت إليك عنا أيها الشيخ فهلاكنا على يد محمد فألقى الشيخ عصاه وارتعد، وقال: إنّ لابنك رباً لا يضيعة فاطليبه على مهل فانحشرت قريش إلى عبد المطلب، وطلبوه في جميع مكة فلم يجدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبّعاً وتضرّع إلى الله تعالى أن يرده، وقال^(١):

يا رب ردّ ولدي محمداً ارده ربي واصطنع عندي يدا
فسمعوا منادياً ينادي من السماء معاشر الناس لا تضجوا فإن لمحمد رباً لا يخذله ولا يضيعة
وإنّ محمداً بوادي ثمامة عند شجرة السمر فسار عبد المطلب هو وورقة بن نوفل فإذا النبي ﷺ قائم
تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورق. وفي رواية ما زال عبد المطلب يرّد البيت حتى أتاه أبو
جهل على ناقة ومحمد ﷺ بين يديه، وهو يقول: ألا تدري ماذا جرى من ابنك فقال عبد المطلب:
ولم؟ فقال: إني أنخت الناقة وأركبته خلفي فأبت الناقة أن تقوم فلما أركبته أمامي قامت الناقة. قال
ابن عباس: ردّه الله تعالى إلى جده بيد عدوّه كما فعل بموسى عليه السلام حين حفظه عند فرعون.
وقيل: وجدك ضالاً ليلة المعراج حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق فهذاك إلى ساق
العرش. وقال بعض المتكلمين إذا وجدت العرب شجرة منفردة من الأرض لا شجرة معها سموها
ضالة فيهدى بها إلى الطريق، فقال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ووجدك ضالاً﴾، أي: لا أحد على دينك
بل أنت وحيد ليس معك أحد فهديت بك الخلق إلّى.

وقيل: الخطاب للنبي ﷺ والمراد غيره فقلوه تعالى: ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾، أي: وجد
قومك ضالاً فهدهم بك، وقيل: غير ذلك. قال الزمخشري: ومن قال: كان على أمر قومه
أربعين سنة فإن أراد أنه كان على خلّوهم من العلوم السمعية فنعم، وإن أراد أنه كان على كفرهم
ودينهم فمعاذ الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب أن يكونوا معصومين قبل النبوّة وبعدها من
الكبائر والصغائر الشائنة، فما بال الكفر والجهل بالصانع ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وكفى
بالنبيّ نقیصة عند الكفار أن يسبق له كفر.

﴿ووجدك عائلاً﴾، أي: فقيراً ﴿فاغنى﴾ قال مقاتل: فرضاك بما أعطاك من الرزق واختاره

الفراء، وقال: لم يكن غنى عن كثرة المال ولكن الله تعالى أرضاه بما أعطاه، وذلك حقيقة الغنى. قال ﷺ: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس»^(١) وقال ﷺ: «قد أفلح من أسلم وورق كفافاً وقنعه الله بما آتاه»^(٢).

وقيل: أغناك بمال خديجة وتربية أبي طالب، ولما اختل ذلك أغناه بمال أبي بكر ولما اختل ذلك أمره بالجهاد وأغناه بالغنائم. روى الزمخشري: أنه ﷺ قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحي»^(٣). وقال الرزاي: العائل ذو العيلة ثم أطلق على الفقير، ويجوز أن يراد ووجدك ذا عيال لا تقدر على التوسعة عليهم فأغناك بما جعل لك من ربح التجارة، ثم من كسب الغنائم.

وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «سألت ربي مسألة ووددت أنني لم أكن سأله، قلت: يا رب إنك آتيت سليمان بن داود ملكاً عظيماً، وآتيت فلاناً كذا وفلاناً كذا قال: يا محمد ألم أجدك يتيماً فأويتك، قلت: بلى يا رب. قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ قلت: بلى يا رب، قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى يا رب»^(٤). وفي رواية «ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت بلى يا رب»^(٥).

ثم أوصاه باليتامى والمساكين والفقراء فقال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ﴾، أي: هذا النوع ﴿فَلَا تَقْهَرْ﴾ قال مجاهد: لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيماً. وقال الفراء: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه كما كانت العرب تفعل في أموال اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم. وروى أنه ﷺ قال: «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، ثم قال بإصبعيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وهو يشير بإصبعيه»^(٦).

تنبيه: اليتيم منصوب بتقهر، وبه استدل ابن مالك على أنه لا يلزم من تقديم المعمول تقديم العامل، ألا ترى أن اليتيم منصوب بالمجزوم وقد تقدم على الجازم، ولو تقدم على لا، لا تمتنع؛ لأن المجزوم لا يتقدم على جازمه كالمجروح لا يتقدم على جاره وفي الآية دلالة على اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه، وقال ﷺ: «من ضم يتيماً وكان في نفقته وكفاه مؤنته كان له حجاباً من النار يوم القيامة»^(٧). وقال: «من مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة»^(٨). وقال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم.

(١) أخرجه البخاري في الرقاق حديث ٦٤٤٦، ومسلم في الزكاة حديث ١٠٥١، والترمذي في الزهد حديث ٢٣٧٣، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١٣٧.

(٢) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ١٠٥٤، والترمذي في الزهد حديث ٢٣٤٨.

(٣) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٨٨، وأحمد في المسند ٥٠/٢، ٩٢.

(٤) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/٢٥٣ - ٢٥٤.

(٥) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/٢٥٤.

(٦) أخرجه ابن ماجه حديث ٣٦٧٩، والتبريزي في مشكاة المصابيح ٤٩٧٣، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٦/٢٩١، والمتقي الهندي في كنز العمال ٥٩٩٤.

(٧) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٠/١٠١، وأخرجه أحمد في المسند ٤/٣٤٤، ٥/٢٩، بلفظ: «من ضم يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت...».

(٨) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/٢٨٤، والهيتمي في مجمع الزوائد ٨/١٦٠.

فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى اختار لنبيه ﷺ اليتيم؟ أجيب: بوجوه: أحدها: أن يعرف حرارة اليتيم فيرفق باليتيم.

ثانيها: يشاركه في الاسم فيكرمه لأجل ذلك لقوله ﷺ: «إذا سميتم الولد محمداً فأكرموا» ووسعوا له في المجلس^(١).

ثالثها: ليستند من أول عمره على الله تعالى فيشبه إبراهيم عليه السلام في قوله: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»^(٢).

رابعها: أن اليتيم تظهر عيوبه فلما لم يجدوا عيباً لم يجدوا فيه مطعناً.

خامسها: جعله يتيماً ليعلم كل أحد أن فضيلته ابتداء من الله تعالى لا من تعليم، لأن من له أب فإنه يؤدبه ويعلمه.

سادسها: اليتيم والفقر نقص في العادة فكونه ﷺ مع هذين الوصفين من أكرم الخلق كان ذلك قلباً للعادة فيكون معجزة.

«وأما السائل»، أي: الذي أحوجته العيلة أو غيرها إلى السؤال «فلا تنهر»، أي: فلا تزجر، يقال نهره إذا زجره وأغلظ عليه القول ولكن ردّه رداً جميلاً قال إبراهيم ابن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي: السائل يريدنا إلى الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء. وقيل: المراد بالسائل هنا الذي يسأل عن الدين. وروى الزمخشري أن النبي ﷺ قال: «إذا رددت السائل ثلاثاً فلم يرجع فلا عليك أن تزجره»^(٣).

وقيل: أما أنه ليس السائل المستجدي ولكن طالب العلم إذا جاءك فلا تنهره.

«وأما بنعمة ربك»، أي: المحسن إليك بالنبوة وغيرها «فحدث» بها فإن التحدث بها شكرها، وإنما يجوز لغيره ﷺ مثل هذا إذا قصد به اللطف وأن يقتدي به غيره وأمن على نفسه الفتنة والستر أفضل ولو لم يكن في الذكر إلا التشبه بأهل الرياء والسمعة لكفى.

والمعنى: إنك كنت يتيماً وضالاً وعائلاً فأواك الله وهداك وأغناك، فمهما يكن من شيء فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الثلاث، واقتد بالله فتعطف على اليتيم وآوه فقد ذقت اليتيم وهوانه ورأيت كيف فعل الله تعالى بك، وترحم على السائل وتفقدته بمعروفك ولا تزجره عن بابك كما رحمك ربك فأغناك بعد الفقر، وحدث بنعمة الله كلها. ويدخل تحته هدايته الضلال وتعليمه الشرائع، والقرآن مقتدياً بالله تعالى في أن هداه من الضلالة.

وقال مجاهد: تلك النعمة هي القرآن، والتحديث به أن يقرأ ويقرئ غيره. وعنه أيضاً: تلك النعمة هي النبوة، أي: بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقيل: تلك النعمة هي أن وفقك الله سبحانه

(١) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩١/٣، والشوكاني في الفوائد المجموعة ٣٢٨، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤٥١٩٨.

(٢) أخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة ٢١، وابن الجوزي في زاد المسير ٣٦٧/٥، والعجلوني في كشف الخفاء ٤٢٧/١.

(٣) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ١٦٢٥٣، ١٦٧٩١، والهيتمي في مجمع الزوائد ٩٩/٣.

وتعالى فراعيت حق اليتيم والسائل فحدث بها ليقندي بك غيرك. وعن الحسن بن علي قال: إذا عملت خيراً فحدث به إخوانك ليقندوا بك إلا أن هذا لا يحسن إلا إذا لم يتضمن رياء وظن أن غيره يقتدي به كما علم مما مر. وروي «أن شخصاً كان جالساً عند النبي ﷺ فرآه رث الثياب فقال له ﷺ: ألك مال؟ قال: نعم. فقال له ﷺ: إذا أتاك الله مالاً فليزأثره عليك»^(١). وروي أنه ﷺ قال: «إن الله جميل يحب الجمال»^(٢) «ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده»^(٣). فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى أخرج حق نفسه عن حق اليتيم والسائل؟ أجيب: بكانه يقول: أنا أغنى الأغنياء وهما محتاجان، وحق المحتاج أولى بالتقديم وأختار قوله سبحانه وتعالى: فحدث على قوله تعالى فأخبر ليكون ذلك حديثاً عنه لا ينسأه ويعيده مرة بعد أخرى.

وقرأ «والضحى»، «سجى»، «قللى»، «الأولى»، «فترضى»، «فأوى»، «فهدى»، «فأغنى»، حمزة والكسائي بإمالة محضة لكن حمزة لم يمل (سجى)، وأمال ورش وأبو عمرو بين بين والفتح عن ورش قليل، والباقون بالفتح.

وروى أبي بن كعب «أن النبي ﷺ كان إذا بلغ الضحى كبر بين كل سورتين إلى أن يختم القرآن، ويفصل بينهما بسكتة»^(٤). وكان المعنى: في ذلك «أن الوحي تأخر عن رسول الله ﷺ أياماً فقال ناس من المشركين: قد ودعه صاحبه وقلاه فنزلت هذه السورة فقال ﷺ: الله أكبر»^(٥). قال مجاهد: قرأت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأمرني به، وأخبر أنه ﷺ أمره به. وبعض القراء لا يكبر لأن ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن.

وقال القرطبي: القرآن ثبت نقله بالتواتر سورة وآياته وحروفه بغير زيادة ولا نقصان فالتكبير ليس بقرآن.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: إن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الضحى جعله الله فيمن يرضى لمحمد أن يشفع له وعشر حسنات يكتبها الله له بعدد كل يتيم وسائل»^(٦) حديث موضوع.

(١) أخرجه بنحوه أبو داود حديث ٤٠٦٣، وأحمد في المسند ٤٧٣/٣، والحاكم في المستدرک ١٨١/٤، والطبراني في المعجم الكبير ٢٨١/١٩.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٩١، وأبو داود في اللباس حديث ٤٠٩١، والترمذي في البر حديث ١٩٩٨، وأحمد في المسند ١٣٣/٤، ١٣٤، ١٥١.

(٣) تقدم الحديث بنحوه مع تخريجه قبل قليل.

(٤) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٥) تقدم الحديث مع تخريجه.

(٦) ذكره الزمخشري في الكشاف ٧٧٤/٤.

سورة ألم نشرح

مكية، وهي ثمان آيات وتسع وعشرون كلمة ومائة وثلاثة أحرف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الظاهر الباطن الملك العلام ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ المخلوقين بالإنعام ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بدار السلام.

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ① ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ ② ﴿أَلَيْسَ أَتَقَضَّرَ ظَهْرَكَ﴾ ③ ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ④ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ⑤ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ⑥ ﴿إِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ ⑦ ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ ⑧.

وقوله تعالى: ﴿الم نشرح﴾ استفهام تقرير، أي: شرحنا بما يليق بعظمتنا ﴿لك﴾ يا أشرف الخلق ﴿صدرك﴾ بالنبوة وغيرها حتى وسع مناجاتنا ودعوة الخلق، أو فسحناه بما أودعنا فيه من الحكم والعلوم وأزلنا عنه الضيق والحرج الذي كان يكون معه العمى والجهل. وعن الحسن: ملئ حكمة وعلماً.

وقيل: إنه إشارة إلى ما روي أن جبريل عليه السلام أتى النبي ﷺ في صباه أو في يوم الميثاق فاستخرج قلبه فغسله ثم ملأه إيماناً وعلماً.

فإن قيل: لم قال تعالى صدرك ولم يقل قلبك؟ أجيب: بأن محل الوسوسة هو الصدر كما قال تعالى: ﴿يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: ٥] وأبدلها بدواعي الخير فلذلك خص الشرح بالصدر دون القلب. وقال محمد بن علي الترمذي: القلب محل العقل والمعرفة، والشيطان يجيء إلى الصدر الذي هو حصن القلب، فإذا وجد مسلماً أغار فيه وثبت جنده فيه وبث فيه الهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حيثئذ ولا يجد للطاعة لذة ولا للإسلام حلاوة، فإذا طرد العدو في الابتداء حصل الأمن وانشرح الصدر.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿الم نشرح لك صدرك﴾ ولم يقل: ألم نشرح صدرك؟ أجيب: بوجهين:

أحدهما: كأنه تعالى يقول لام بلام فأنت إنما تفعل جميع الطاعة لأجلي، وأنا أيضاً جميع ما أفعله لأجلك.

ثانيهما: أن فيه تنبيهاً على أن منافع الرسالة عائدة إليك لأجلك لا لأجلنا.

واختلف في قوله تعالى: ﴿ووضعنا﴾، أي: بما لنا من العظمة ﴿عنك وزرك﴾ فقال الحسن ومجاهد: حططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية وهو قوله تعالى: ﴿يَتَقَرَّرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ

وَمَا تَأَخَّرَ ﴿الفتح: ٢﴾ وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو. وقيل: ذنوب أمتك، وأضافها إليه لاشتغال قلبه بها.

﴿الذي أنقض﴾، أي: أثقل ﴿ظهرك﴾ قال أبو عبيدة: خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بها حتى لا تثقل عليك وقيل: كان في الابتداء يثقل عليه الوحي حتى يكاد يرمي نفسه من شأهق إلى أن جاءه جبريل عليه السلام، وأزال عنه ما كان يخاف من تغير العقل وقيل: عصمتك من احتمال الوزر، وحفظناك قبل النبوة في الأربعين من الأنداس، حتى نزل عليك الوحي وأنت مطهر.

﴿ورفعنا﴾، أي: بما لنا من القدرة التامة ﴿لك ذكرك﴾ روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يقول الله عز وجل: لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد، ويوم الجمعة على المنابر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة، وأيام التشريق، وعند الجمار، وعلى الصفا والمروة، وفي خطبة النكاح، ومشارق الأرض ومغاربها.

ولو أن رجلاً عبد الله تعالى، وصدق بالجنة والنار، وكل شيء ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم ينتفع بشيء، وكان كافراً وقيل: أعلينا ذكرك فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك، وأمرناهم بالشارة بك ولا دين إلا ودينك يظهر عليه.

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات. وقال الضحاك: لا تقبل صلاة إلا به، ولا تجوز خطبة إلا به. وقال مجاهد: يعني التأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت^(١):

أغرّ عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهر
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

وقيل: رفع ذكره بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله. وقيل: عام في كل ما ذكر، وهذا أولى وكم من موضع في القرآن يذكر فيه النبي ﷺ من ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ [التوبة: ٦٢]. وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ﴾ [الأحزاب: ٧١]. وقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢].

ولما كان المشركون يعبرونه ﷺ والمؤمنين بالفقر والضيقة حتى سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله واحتقارهم، ذكره ما أنعم الله به عليه من جلائل النعم، ثم وعده اليسر والرخاء بعد الشدة فقال تعالى: ﴿فإن مع العسر﴾، أي: ضيق الصدر والوزر المنقضى للظهور وضلال القوم وإيذائهم ﴿يسراً﴾، أي: كالشرح والوضع والتوفيق للاهتمام والطاعة فلا تباؤ من روح الله إذا عراك ما يهكم، فإن مع العسر الذي أتم فيه يسراً. فإن قيل: إن مع للصحبة فما معنى اصطحاب العسر واليسر؟ أجيب: بأن الله تعالى أراد أن يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب، فقرب اليسر المترقب حتى جعله كالمقارن للعسر زيادة في التسلية وتقوية القلوب.

وقوله تعالى: ﴿إن مع العسر ويسراً﴾ استئناف وعد الله تعالى بأن العسر متبوع بيسر آخر

كثواب الآخرة، كقولك: للصائم فرحة، ثم فرحة، أي: فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرب، ويجوز أن يراد باليسرين ما تيسر من الفتوح في أيام رسول الله ﷺ وما تيسر لهم أيام الخلفاء وقيل: تكرير.

فإن قيل: ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين، وقد روي مرفوعاً أنه ﷺ «خرج ذات يوم وهو يضحك ويقول: لن يغلب عسر يسرين»^(١) أجيب: بأن هذا حمل على الظاهر وبناء على قوة الرجاء، وأن موعد الله لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله اللفظ وأبلغه، والقول عنه أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية تكريراً للأولى كما كرر في قوله تعالى: ﴿وَلِئَلَّيْكُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [المرسلات: ١٥] لتقرير معناها في النفوس، وتمكينها في القلوب، وكما تكرر المفرد في قولك: زيد زيد. وأن تكون الأولى عدة بأن العسر مردف بيسر لا محالة، والثانية عدة مستأنفة بأن العسر متبوع بيسر فهما يسران على تقدير الاستئناف.

وإنما كان العسر واحداً لأنه لا يخلو إما أن يكون تعريفه للعهد، وهو العسر الذي كانوا فيه فهو هو، لأن حكمه حكم زيد في قولك: إن مع زيد مالا إن مع زيد مالا، وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد فهو أيضاً.

وأما اليسر فمكرر متناول لبعض الجنس، فإذا كان الكلام الثاني مستأنفاً غير مكرر فقد تناول بعضاً غير البعض الأول بغير إشكال، أو بأن لن يغلب عسر الدنيا اليسر الذي وعد الله المؤمنين فيها واليسر الذي وعدهم في الآخرة إنما يغلب أحدهما وهو يسر الدنيا فأما يسر الآخرة فدائم غير زائل، أي: لا يجتمعان في الغلبة كقوله ﷺ: «شهر عید لا ينقصان»^(٢)، أي: لا يجتمعان في النقصان. فإن قيل: فما معنى التكرير؟ أجيب: بأنه للتفخيم، كأنه قيل: إن مع العسر يسراً عظيماً وأي يسر.

روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كان العسر في حجر ضب لتبعة اليسر حتى يخرج»^(٣). وللطبراني عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كان العسر في حجر لدخل اليسر حتى يخرج»^(٤). ثم قرأ رسول الله ﷺ الآية^(٥).

ولما عدد تعالى على نبيه ﷺ نعمه السابقة ووعد الآفة حثه على الشكر والاجتهاد في العبادة بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرغت من صلاتك المكتوبة «فانصب»، أي: انصب في الدعاء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادع لدينك وآخرتك. وقال الحسن

(١) أخرجه مالك في الجهاد حديث ٦.

(٢) أخرجه مسلم في الصيام حديث ١٠٨٩، وأبو داود في الصوم حديث ٢٣٢٣ والترمذي في الصوم حديث ٦٩٢، وابن ماجه في الصيام حديث ١٦٥٩.

(٣) انظر الحاشية التالية.

(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨٥/١٠، والهيتمي في مجمع الزوائد ١٣٩/٧، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢٩٤٨، ٣٠٦٣، والسيوطي في الدر المنثور ٣٦٤/٦، وابن حجر في فتح الباري ٧١٢/٨، والقرطبي في تفسيره ١٠٧/٢٠، والعجلوني في كشف الخفاء ٢/٢١٣.

وزيد بن أسلم: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك وصل. وقال ابن حيان عن الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْآخِرَةِ﴾ [محمد: ١٩]. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أكره أن أرى أحداً فارغاً لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. ﴿وإلى ربك﴾، أي: المحسن إليك بفضائل النعم خصوصاً بما ذكر في هاتين السورتين ﴿فارغب﴾، أي: اجعل رغبتك إليه خصوصاً، ولا تسأل إلا فضله متوكلاً عليه. وقيل: تضرع إليه راغباً في الجنة راهباً من النار عصمتنا الله تعالى وأحبابنا منها بمحمد ﷺ وآله.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري إن النبي ﷺ قال: «من قرأ الم نشرح فكانما جاءني وأنا مغتم ففرج عني»^(١) حديث موضوع.

سورة التين والزيتون

مكية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة مدنية وهي ثمان آيات وأربع وثلاثون كلمة ومائة وخمسون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي له الملك كله ﴿الرحمن﴾ الذي وسع الخلائق عدله ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بتوفيقه فظهر عليهم جوده وفضله.

﴿وَالَّتَيْنِ وَالتَّيْنِ﴾ ① وَطُورِ سِينِينَ ② وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ④ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ⑤ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ ⑦ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ⑧ .

وقوله تعالى: ﴿والتين والزيتون﴾ قسم وتقدم نظائر ذلك أقسم بهما لأنهما عجيبتان من بين أصناف الأشجار المثمرة، روي أنه «أهدي للنبي ﷺ طبق من تين فأكل منه، وقال لأصحابه: كلوا فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه»^(١) لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير، وتنفع من النقرس ومرّ معاذ بن جبل بشجرة الزيتون فأخذ منها قضيباً واستاك به وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة»^(٢). وسمعته يقول: «هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي»^(٣). وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو تينكم هذا الذي تأكلون وزيتونكم هذا الذي تمصرون منه الزيت. وقال عكرمة: هما جبالان من الأرض المقدسة يقال لهما بالسريانية طور تينا وطور زيتا؛ لأنهما منبتا التين والزيتون.

وقيل: التين جبال ما بين حلوان وهمدان، والزيتون جبال الشام لأنها منابتها، كأنه قيل: ومنابت التين والزيتون. وقال محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيليا. وقال الضحاك: مسجدان بالشام. وقال ابن زيد: التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد بيت المقدس، وحسن القسم بهما لأنهما موضع الطاعة. وقيل: التين مسجد نوح عليه السلام الذي بناه على الجودي، والزيتون مسجد بيت المقدس.

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠٠/٢، والمجلوني في كشف الخفاء ٤٤١/١، ٥٣٥.

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

﴿وطور سينين﴾، أي: الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه السلام ربه عز وجل، وسينين وسيناء اسمان للموضع الذي هو فيه فأضيف الجبل إلى المكان الذي هو فيه. وقال مقاتل والكلبي: سينين كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين وسيناء بلغة النبط ولم ينصرف سينين كما لا ينصرف سيناء لأنه جعل اسماً للبقعة أو الأرض، ولو جعل اسماً للمكان أو للمنزل أو اسم مذكر لانصرف لأنك سميت مذكراً بمذكر وإنما أقسم بهذا الجبل لأنه بالشام وهي الأرض المقدسة، وقد بارك فيها قال الله تعالى: ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ [الإسراء: ١] ولا يجوز أن يكون سينين نعتاً للطور لإضافته إليه.

﴿وهذا البلد الأمين﴾، أي: الآمن، من أمن الرجل أمانة فهو أمين، وهي مكة حرسها الله تعالى؛ لأنها الحرم الذي يأمن الناس فيه في الجاهلية والإسلام، لا ينفر صيده ولا يعضد ورقه، أي: شجره، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد أو المأمون فيه يأمن فيه من دخله.

قال الزمخشري: ومعنى القسم بهذه الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المباركة وما ظهر منها من الخير والبركة بسكنى الأنبياء والصالحين فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم عليه السلام، ومولد عيسى عليه السلام ومنشؤه والطور المكان الذي نودي منه موسى عليه السلام، ومكة البيت الذي هو هدى للعالمين ومولد رسول الله ﷺ ومبعثه اهـ.

وقوله تعالى: ﴿لقد خلقنا﴾، أي: قدرنا وأوجدنا بما لنا من العظمة والقدرة الثامنة ﴿الإنسان﴾ جواب القسم والمراد بالإنسان: الجنس الذي جمع فيه الشهوة والعقل، وفيه من الإنس بنفسه ما ينسيه أكثر مهمه الشامل لآدم عليه السلام وذريته. وقيل: نزلت في منكري البعث. وقيل: في الوليد بن المغيرة وقيل: كلدة بن أسيد. وقوله تعالى: ﴿في أحسن تقويم﴾ صفة لمحذوف، أي: في تقويم أحسن تقويم. وقال أبو البقاء: في أحسن تقويم في موضع الحال من الإنسان، وأراد بالتقويم القوام لأن التقويم فعل وذاك وصف للخالق لا للمخلوق، ويجوز أن يكون التقدير في أحسن قوام التقويم فحذف المضاف، ويجوز أن تكون في زائدة، أي: قومناه أحسن تقويم اهـ.

وأحسن تقويم أعدله لأنه تعالى خلق كل شيء منكباً على وجهه وخلق الإنسان مستوياً، وله لسان ذلق ويد وأصابع يقبض بها. قال ابن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله تعالى خلقه حياً عالماً قادراً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً مدبراً حكيماً وهذه صفات الله تعالى وعبر عنها بعض العلماء، ووقع البيان بقوله ﷺ: ﴿إن الله تعالى خلق آدم على صورته﴾^(١) يعني: على صفاته المتقدم ذكرها.

وفي رواية «على صورة الرحمن» ومن أين يكون للرحمن صورة شخصية فلم تكن إلا معاني. وروي أن عيسى بن يوسف الهاشمي كان يحب زوجته حباً شديداً، فقال لها يوماً: أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر فنهضت واحتجبت عنه، وقالت: طلقنتي فبات بليلة عظيمة فلما أصبح غداً إلى دار المنصور فأخبره الخبر، فاستحضر الفقهاء واستشارهم، فقال جميع من حضر قد

(١) أخرجه مسلم في البر حديث ٢٦١٢ (١١٥)، وأحمد في المسند ٢/٢٤٤، ٢٥١، ٣٢٣، ٤٣٤، ٤٦٣،

طلعت إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة فإنه كان ساكتاً، فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم، فقال الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿والتين والزيتون﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ يا أمير المؤمنين فالإنسان أحسن الأشياء، ولا شيء أحسن منه، فقال المنصور لعيسى: الأمر كما قال الرجل فأقبل على زوجتك، فأرسل المنصور إليها أطيعي زوجك فما طلقك. وهذا يدل على أنَّ الإنسان أحسن خلق الله تعالى ولذلك قيل: إنه العالم الأصغر إذ كل ما في المخلوقات اجتمع فيه.

﴿ثم رددناه﴾ أي: بعض أفراداه بما لنا من القدرة الكاملة ﴿أسفل سافلين﴾ أي: إلى الهرم وأرذل العمر فيضعف بدنه وينقص عقله، والسافلون هم الضعفاء والزمنى والأطفال، والشيخ الكبير أسفل من هؤلاء جميعاً لأنه لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً، فقوس ظهره بعد اعتداله، وأبيض شعره بعد اسوداده، وكل بصره وسمعه وکانا حديدین، وتغير كل شيء منه فمشيه دليف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته خرف. وقيل: ثم رددناه إلى النار لأنها دركات بعضها أسفل من بعض.

فقوله تعالى: ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا﴾ أي: تصديقاً لدعواهم الإيمان ﴿الصالحات﴾ أي: الطاعات استثناء متصل على الثاني على أنَّ المعنى: رددناه أسفل من سفلى خلقاً وتركياً يعني: أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقه، وهم أهل النار وأسفل من سفلى من أهل الدركات. فالاتصال على هذا واضح، وعلى الأول منقطع، أي: لكن الذين كانوا صالحين من الهرمى ﴿فلهم﴾ أي: فتسبب عن ذلك أن كان لهم ﴿أجر غير ممنون﴾ أي: ثواب دائم غير منقطع على طاعاتهم وصبرهم على ابتلاء الله تعالى لهم بالشيخوخة والهرم وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضهم وفي الحديث: «إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل»^(١). وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا الذين قرؤوا القرآن، وقال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. ثم قال تعالى إلزاماً للحجة:

﴿فما يكذبك﴾ أي: أيها الإنسان الكافر ﴿بعد﴾ أي: بعد ما ذكر من خلق الإنسان من نطفة وتقويمه بشراً سوياً وتدرجه في مراتب الزيادة إلى أن يستوي ويكمل ويصير في أحسن تقويم، ثم يرد إلى أرذل العمر الدال على القدرة على البعث، فيقول: إنَّ الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني فما سبب تكذيبك أيها الإنسان ﴿بالدين﴾ أي: الجزاء بعد هذا الدليل القاطع. وقيل: الخطاب للنبي ﷺ، وعلى هذا يكون المعنى: فما الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء أو البعث بعد هذه العبر التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت

وقوله تعالى: ﴿أليس الله﴾ أي: الملك الأعظم على ما له من صفات الكمال ﴿بأحكم الحاكمين﴾ أي: بأقصى القاضين. وعيد للكفار وأنه يحكم عليهم بما هم أهله. وفي الحديث: «من قرأ التين إلى آخرها فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين»^(٢). وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة التين أعطاه الله تعالى خصلتين العافية واليقين ما دام في دار الدنيا وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة»^(٣) حديث موضوع.

(١) أخرجه بلفظ قريب منه البخاري في الجهاد حديث ٢٩٩٦.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/٢٤٩. (٣) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤/٧٨٠.

سورة العلق

مكية، وهي عشرون آية واثنتان وسبعون كلمة ومائتان وسبعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له صفة الكمال المستحق للإلهية ﴿الرحمن﴾ الذي عم جوده سائر البرية ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل طاعته بالطفاه السنية.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: أن أول سورة نزلت من القرآن.

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفَرٍ ۝٦ أَذْهَبَتْ أَنْتَقَى ۝٧ إِنَّكَ لَرَبُّكَ الرَّحْمَنُ ۝٨ أَهْوَيْتَ الْآلِيَ يَتَعَبَى ۝٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝١٠ أَهْوَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَذْهَبِ ۝١١ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَى ۝١٢ أَهْوَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝١٣ أَزَيَّلْتَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ ۝١٤ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝١٥ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِفَةٍ ۝١٦ فَنُدْبَعُ نَادِيَهُ ۝١٧ سَنُتَعَبُ الزَّيَّاتَةَ ۝١٨ كَلَّا لَا تُلْمَعُوا وَأَسْجُدُوا ۝١٩ اقْتَرِبُوا ۝٢٠﴾.

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ وأول ما نزل خمس آيات من أولها إلى قوله تعالى: ﴿ما لم يعلم﴾ وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة» ولمسلم «الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حجب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق»^(١). وفي رواية «حتى فجاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ حتى بلغ ﴿ما لم يعلم﴾ فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي، فقالت له خديجة: كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٩٥٤، ومسلم في الإيمان حديث ١٦٠.

العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله تعالى أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عمّ اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله ﷺ خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني أكون فيها جذعاً ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، فقال له رسول الله ﷺ: أو مخرجي هم؟ فقال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرأ مؤزراً، ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي^(١) زاد البخاري قال: «وفتر الوحي حتى حزن النبي ﷺ فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً حتى يتردى من رؤوس شواهد الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد إنك لرسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه، وتقرّ نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك، فإذا وافي بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له: مثل ذلك^(٢)». ففي الحديث دليل صحيح على أن سورة اقرأ أول ما نزل من القرآن، وفيه ردّ على من قال: إنّ المدثر أول ما نزل من القرآن، وعلى من قال: إنّ الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم. وفي هذا الحديث من مراسيل الصحابة، ومرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. وإنما ابتدئ ﷺ بالرؤيا لكلا يفجأه الملك فيأتيه بصريح النبوة بغتة فلا تحملها القوى البشرية، فبدى بأوائل علامة النبوة توطئة للوحي.

تنبيه: محل ﴿باسم ربك﴾ النصب على الحال، أي: اقرأ مفتتحاً باسم ربك أو مستعيناً به، قل: بسم الله ثم اقرأ. وقال أبو عبيدة: مجازه اقرأ اسم ربك، يعني: أنّ الباء زائدة، والمعنى: اذكر اسمه، أمر أن يبتدئ القراءة باسم الله تعالى تأديباً. وقيل: الباء بمعنى على، أي: اقرأ على اسم ربك كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ أَتَكْبَرُ فِيهَا يُسْمِعُ اللَّهُ مَجْرَمَهَا وَتُرىٰ لَهُمْ﴾ [هود: ٤١] قاله الأخفش. فإن قيل: كيف قدم هذا الفعل على الجار، وقدر مؤخراً في بسم الله الرحمن الرحيم، أي: على سبيل الأولوية كما في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٤] ولأنه تعالى مقدم ذاتاً لأنه قديم واجب الوجود لذاته فيقدم ذكره؟ أجيب: بأن هذا في ابتداء القراءة وتعليمها لما مرّ أنها أول سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض، وإن كان ذكر الله تعالى أهم في نفسه. وذكرت أجوبة غير هذا في مقدّمتي على البسملة والحمدلة

وقوله تعالى: ﴿الذي خلق﴾ يجوز أن لا يقدر له مفعول، ويراد أنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به لا خالق سواه وأن يقدر له مفعول ويراد خلق كل شيء فيتناول كل مخلوق لأنه مطلق فليس بعض المخلوقات أولى بتقديره من بعض.

وقوله تعالى: ﴿خلق الإنسان﴾ أي: هذا الجنس الذي من شأنه الأنس بنفسه، وما رأى من أخلاقه وحسنه وما ألفه من أبناء جنسه تخصيص بالذكر من بين ما يتناوله الخلق لأنّ التنزيل إليه وهو أشرف ما على الأرض ويجوز أن يراد الذي خلق الإنسان كما قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَخْلُقْنَا﴾ [الرحمن: ١-٣] فقل: الذي خلق مبهماً، ثم فسر بقوله: ﴿خلق

(١) انظر الحاشية السابقة.

(٢) أخرجه البخاري في التعبير حديث ٦٩٨٢.

الإنسان﴾ تفخيماً لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته وقوله تعالى: ﴿من علق﴾ جمع علقه وهي الدم الجامد، فإذا جرى فهو المسفوح ولما كان الإنسان اسم جنس في معنى الجمع جمع العلق، ولمشكلة رؤوس الآي أيضاً.

وقوله تعالى: ﴿اقرأ﴾ تكرير للمبالغة، أو الأول مطلق والثاني للتبليغ، أو في الصلاة قال البيضاوي: ولعله لما قيل له: ﴿اقرأ باسم ربك﴾ قال ما أنا بقارئ فقل له اقرأ: ﴿وربك الأكرم﴾ أي: الزائد في الكرم على كل كريم، فإنه ينعم على عباده النعم التي لا تحصى، ويحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه، وركوبهم المناهي في اطراحهم الأوامر، ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف العظائم، فما لكرمه غاية ولا أمد، وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال الأكرم: ﴿الذي علم﴾ أي: بعد الحلم عن معاجلتهم بالعقاب جوداً منه تعالى من غير مانع من خوف عاقبة، ولا رجاء منفعة ﴿بالقلم﴾ أي: الخط بالقلم.

﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾ فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموه، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو، وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتب الله المنزل إلا بالكتابة، ولولا هي لما استقامت أمور الدين والدنيا، ولو لم يكن على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به. ولبعضهم في صفة القلم^(١):

ورواقم رقش كمشل أراقم قطف الخطا نيالة أقصى المدى

سود القوائم ما يجد مسيرها إلا إذا لعبت بها بيض المدى

وقال قتادة: القلم نعمة من الله تعالى، ولولا ذلك لم يقيم دين ولم يصلح عيش فدل على كمال كرمه تعالى. وروى عبد الله بن عمر قال: «قلت: يا رسول الله أكتب ما أسمع منك من الحديث قال: نعم فاكتب فإن الله تعالى علم بالقلم»^(٢). ويروى أن سليمان عليه السلام سأل عفريتاً عن الكلام فقال: ربح لا يبق، فقال: فما قيده؟ قال: الكتابة. وعن عمر قال: خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده ثم قال تعالى لسائر الحيوان: كن فكان، وهي القلم والعرش وجنة عدن وآدم عليه السلام.

وفيمن علم بالقلم ثلاثة أقوال: أحدها: قال كعب: أول من كتب بالقلم آدم عليه الصلاة والسلام. ثانيها: قال الضحاك: إدريس عليه السلام. ثالثها: أنه جميع من كتب بالقلم لأنه ما علم إلا بتعليم الله تعالى.

وقال القرطبي: الأقلام ثلاثة في الأصل: القلم الأول: الذي خلقه الله تعالى بيده وأمره أن يكتب في اللوح المحفوظ، والثاني: قلم الملائكة الذي يكتبون به المقادير والكوائن، والثالث: أقلام الناس يكتبون بها كلامهم ويصلون بها إلى مآربهم. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة»^(٣). قال بعض العلماء: وإنما حذرهم ﷺ

(١) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٢٠/٢٠.

(٣) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٢٢/١٤، وابن الجوزي في الموضوعات ٢٩٦/٢، =

عن ذلك، لأنَّ في إسكانهنَّ الغرف تطلعاً إلى الرجال وليس في ذلك تحصين لهنَّ ولا تستر، وذلك أنهنَّ لا يملكن أنفسهنَّ حين يشرفن على الرجال فتحدث الفتنة فحذر من ذلك، وكذلك تعليم الكتابة ربما كان سبباً للفتنة لأنها قد تكتب لمن تهوى، والكتابة عين من العيون بها يبصر الشاهد الغائب، والخط إشارة اليد وفيها تعبير عن الضمير بما لا ينطق به اللسان، فهي أبلغ من اللسان فأحب ﷺ أن يقطع عن المرأة أسباب الفتنة تحصيناً لها.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ ردع لمن كفر بنعمة الله تعالى بطغيانه، وإن لم يذكره لدلالة الكلام عليه، فإنه تعالى قد عدَّ مبدءاً أمر الإنسان ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليه من أن نقله من أحسن المراتب إلى أعلاها تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكرميته، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ أي: هذا النوع الذي من شأنه الأنس بنفسه والنظر في عطفه ﴿لِطْفَى﴾ أي: من شأنه إلا من عصمه الله تعالى أن يزيد على الحد الذي لا ينبغي له مجاوزته.

﴿أَنْ رَأَاهُ﴾ أي: رأى نفسه ﴿استغنى﴾ أي: وجد له الغنى بالمال وقيل: أن يرتفع عن منزلته في اللباس والطعام وغير ذلك. نزلت في أبي جهل كان إذا زاد ماله زاد في ثيابه ومركبه وطعامه فذلك طغيانه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون أتاه أبو جهل، فقال: يا محمد أتزعم أنَّ من استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة ذهباً لعلنا نأخذ نطفى فندع ديننا ونتبع دينك، قال: فاتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد خيرهم في ذلك فإن شاؤوا فعلنا بهم ما أرادوا، فإن لم يفعلوا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة، فكف رسول الله ﷺ عن الدعاء إبقاء لهم. وقيل: ﴿أَنْ رَأَاهُ استغنى﴾ بالعشيرة والأنصار والأعوان، وحذف اللام من قوله تعالى: ﴿أَنْ رَأَاهُ﴾ كما يقال إنكم لتطغون أن رأيتم غناكم، فرأى علمية واستغنى مفعول ثان، وأن رأى مفعول له.

﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك بالرسالة التي رفع بها ذكرك لا إلى غيره ﴿الرجعى﴾ مصدر كالشبرى بمعنى الرجوع، ففي ذلك تخويف للإنسان بأن يجازي العاصي بما يستحقه. وقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في مواضعها الثلاث للتعجب ﴿الذي ينهى﴾ أي: على سبيل التجدد والاستمرار وهو أبو جهل.

﴿عبدًا﴾ أي: من العبيد وهو النبي ﷺ ﴿إذا صلى﴾ أي: خدام سيده الذي لا يقدر أحد أن ينكر سيادته بإيقاع الصلاة التي هي أعظم العبادات. نزلت في أبي جهل وذلك أنه نهى النبي ﷺ عن الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقالوا: نعم. فقال: واللوات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنَّ على رقبته، ولأعفرنَّ وجهه في التراب». قال: فاتى رسول الله ﷺ وهو يصلي ليلاً على رقبته فنكص على عقبيه وهو يتقي بيده، فقيل: له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقاً من النار وهو لا وأجنحة، فقال رسول الله ﷺ: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً فأنزل الله تعالى هذه الآية^(١). وفي رواية «لو فعله لأخذته

= والشوكاني في الفوائد المجموعة ١٢٦، وابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/٢٠٨، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة ٩٢/٢.
(١) أخرجه مسلم في المناقبين حديث ٢٧٩٧.

الملائكة» زاد الترمذي: «حياناً»^(١). وعن الحسن أنه أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة وفائدة التنكير في قوله تعالى: ﴿هَبْءًا﴾ الدلالة على أنه كامل العبودية، كأنه قيل: ينهى أشد الخلق عبودية عن العبادة وهذا عين الجهل.

وقيل: إن هذا الوعيد يلزم كل من ينهى عن الصلاة وعن طاعة الله تعالى ولا يدخل في ذلك المنع من الصلاة في الدار المغصوبة، وفي الأوقات المكروهة لأنه قد ورد النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة ولا يدخل أيضاً منع السيد عبده والرجل زوجته عن صوم التطوع وقيام الليل والاعتكاف، لأن ذلك مصلحة إلا أن يأذن فيه السيد والزوج.

﴿أرايت إن كان﴾ أي: المنهي وهو النبي ﷺ ﴿على الهدى﴾ وقرأ نافع بتسهيل الهمزة بعد الراء، وعن ورش إبدالها ألفاً، وأسقطها الكسائي، والباقون بالتحقيق وقوله تعالى: ﴿أو أمر بالتقوى﴾ أي: بالإخلاص والتوحيد للتقسيم.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿أرايت﴾ تكرير للأول وكذا الذي في قوله: ﴿أرايت إن كذب﴾ وهو أبو جهل ﴿وتولى﴾ عن الإيمان.

﴿الم يعلم﴾ أي: يقع له علم يوماً من الأيام ﴿بأن الله﴾ الذي له صفات الكمال ﴿يرى﴾ ويطلع على أحواله من ههنا وضلاله فيجازيه على حسب ذلك، أي: أعجب منه يا مخاطب في نهيه عن الصلاة من حيث إن المنهي على الهدى أمر بالتقوى وفي وجه التعجب وجوه:

أحدها: أنه ﷺ قال «اللهم أعز الإسلام إما بأبي جهل وإما بعمر بن الخطاب»^(٢) وهو ينهى عبداً إذا صلى.

الثاني: أنه يلقب بأبي الحكم فقل: أيلقب بهذا وهو ينهى عن الصلاة فيتعجب منه، ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإيمان.

الثالث: أنه كان يأمر وينهى ويعتقد وجوب طاعته ثم إنه ينهى عن طاعة الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿كلا﴾ ردع للناهي ﴿لئن لم ينته﴾ أي: عما هو فيه واللام لام قسم ﴿لنسفعا﴾ بالناصية أي: لناخذن بناصيته ولنسحبنا بها إلى النار والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة. قال عمرو بن معديكرب^(٣):

قوم إذا نقع الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع والنقع الصوت. ولما علم أنها ناصية المذكور اكتفى باللام عن الإضافة، والآية وإن كانت في أبي جهل فهي عظة للناس وتهديد لمن يمنع غيره عن طاعة الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ناصية﴾ بدل من الناصية قال الزمخشري: وجاز بدلها عن المعرفة وهي نكرة لأنها وصفت، أي: بـ ﴿كاذبة خاطفة﴾ واستقلت بفائدة واعترض عليه بأن هذا مذهب الكوفيين فإنهم

(١) أخرجه الترمذي حديث ٣٣٤٨، وأحمد في المسند ٢٤٨/١، ٣٦٨.

(٢) أخرجه بنحوه الترمذي حديث ٣٦٨١، ٣٦٨٣، وابن ماجه حديث ١٠٥، وأحمد في المسند ٩٥/٢، والحاكم في المستدرک ٥٠٢/٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٧٠/٦.

(٣) البيت من الكامل، وهو لعمر بن معد يكرب في ديوانه ص ١٤٥، ولحميد بن ثور في ديوانه ص ١١١، والمقاصد النحوية ١٤٦/٤، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢١٨/٨.

لا يجيزون إبدال نكرة من معرفة إلا بشرط وصفها، أو كونها بلفظ الأول ومذهب البصريين لا يشترط شيء، والمعنى: لتأخذن بناصية أبي جهل الكاذبة في قولها الخاطئة في فعلها، والخطي معاقب مأخوذ والمخطئ غير مأخوذ ووصفت الناصية بالكاذبة الخاطئة كوصف الوجوه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرٌ﴾ [القيامة: ٢٣] وإنما وصفت الناصية بالكاذبة لأنه كان يكذب على الله تعالى في أنه لم يرسل محمداً ﷺ، وعلى رسوله في أنه ساحر وليس بنبي ووصفت بأنها خاطئة لأن صاحبها تمرد على الله تعالى كما قال تعالى: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِرُ﴾ [الحاقة: ٣٧] فهما في الحقيقة لصاحبها وفيه من الحسن والجزالة ما ليس في قولك ناصية كاذب خاطيء.

وروي أن أبا جهل مرّ برسول الله ﷺ وهو يصلي فقال: ألم أنك فاعلظ عليه رسول الله ﷺ، فقال: أنتهرني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً، فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلاً جرداً ورجالاً مرداً فأنزل الله تعالى: ﴿فليدع﴾ أي: دعاء استغاثة «ناديه» أي: أهل ناديه ليعينوه فهو على حذف مضاف، لأنّ النادي هو المجلس الذي ينتدى فيه القوم قال تعالى: ﴿وَتَأْتُونَكَ فِي نَكَاحِكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ [النكيت: ٢٩] أي: يتحدثون فيه أو على التجوّز لأنه مشتمل على الناس كقوله تعالى: ﴿وَسَلَى الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] ولا يسمى المكان نادياً حتى يكون فيه أهله، والمعنى فليدع عشيرته فليتنصر بهم.

«سندع» أي: بوعد لا خلف فيه «الزبانية» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد زبانية جهنم سمو بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها بشدة، جمع زبني مأخوذ من الزبن وهو الدفع. وقال الزمخشري: الزبانية في كلام العرب الشرط الواحد زبنية. وقال الزجاج: هم الملائكة الغلاظ الشداد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله تعالى. وروي «أن النبي ﷺ لما قرأ هذه السورة وبلغ إلى قوله تعالى: ﴿لنسفعاً بالناصية﴾ قال: أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربك». قال الله تعالى: ﴿فليدع ناديه سندع الزبانية﴾ فلما ذكر الزبانية رجع فزعا، ف قيل: له: خشيت منه؟ قال: لا ولكن رأيت عنده فارساً وهذني بالزبانية فلا أدري الزبانية، ومال إليّ الفارس فخشيت منه أن يأكلني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته». (١)

وقوله تعالى: ﴿كلا﴾ ردع لأبي جهل، أي: ليس الأمر على ما يظنه أبو جهل ﴿لا تطعه﴾ أي: فيما دعاك إليه من ترك الصلاة كقوله تعالى: ﴿فَلَا تُطِيعُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [القلم: ٨] وقوله تعالى: ﴿واسجد﴾ يحتمل أن يكون بمعنى السجود في الصلاة، وأن يكون سجود التلاوة في هذه السورة، ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدت مع رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١] وفي «اقرأ باسم ربك الذي خلق» سجدين، وهذا نص أن المراد سجود التلاوة، ويدل للأول قوله تعالى: «أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى» إلى قوله تعالى: ﴿كلا لا تطعه واسجد﴾ أي: ودم على سجودك. قال الزمخشري: يريد الصلاة لأنه لا يرى سجود التلاوة في المفصل والحديث عليه. «واقرب» أي: وتقرّب إلى ربك بطاعته وبالدعاء إليه. قال ﷺ: «أما الركوع فعظّموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن - أي: فحقيق - أن

يستجاب لكم»^(١). «وكان ﷺ يكثر في سجوده من البكاء والتضرع حتى قالت عائشة رضي الله عنها: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما هذا البكاء في السجود؟ وما هذا الجهد الشديد؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً»^(٢). وفي رواية: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء»^(٣). وقرأ (ليطغى)، (واستغنى)، (إذا صلى)، (على الهدى)، (بالتقوى)، (وتولى) حمزة والكسائي جميع ذلك بالإمالة محضة، وورش وأبو عمرو بين بين والفتح عن ورش قليل، والباقون بالفتح. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ المفصل كله»^(٤) حديث موضوع.

-
- (١) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٤٧٩، والنسائي في التطبيق حديث ١٠٤٥.
 (٢) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٣٧، ومسلم في القيامة حديث ٢٨٢٠، والترمذي في الصلاة حديث ٤١٢، والنسائي في قيام الليل حديث ١٦٤٤، وابن ماجه في الإقامة حديث ١٤١٩.
 (٣) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٤٨٢، وأبو داود في الصلاة حديث ٨٧٥.
 (٤) ذكره الزمخشري في الكشاف ٧٨٤/٤.

سورة القدر

مدنية، في قول أكثر المفسرين، وحكى الماوردي عكسه، وذكر الواحدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة وهي خمس آيات وثلاثون كلمة ومائة واثنا عشر حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الملك الأعظم الذي لا يعبد إلا إياه ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ بجوده جميع خلقه أقصاه وأدناه ﴿الرحيم﴾ الذي قرب أهل طاعته وأبعد من عداهم وأشقاءه.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ١ ﴿وَمَا أَدرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ٢ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ٣ ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمٍّ﴾ ٤ ﴿سَلَّمَ مِنْ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ٥.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: بما لنا من العظمة، أي: القرآن فيه تعظيم له من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه أسند إنزاله إليه وجعله مختصاً به دون غيره.

والثاني: أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه.

والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه، وهو قوله تعالى: ﴿فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾.

﴿وَمَا أدراك﴾ أي: أعلمك يا أشرف الخلق ﴿مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ فإن في ذلك تعظيماً لشأنها.

روي أنه أنزله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وأملاه جبريل عليه السلام على السفارة، ثم كان ينزله على رسول الله ﷺ نجوماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحاجة إليه. وحكى الماوردي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه نزل في شهر رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السفارة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفارة على جبريل عليه السلام عشرين سنة، ونجمه جبريل على النبي ﷺ عشرين سنة. قال ابن العربي: وهذا باطل ليس بين جبريل وبين الله تعالى واسطة، ولا بين جبريل وبين محمد ﷺ واسطة، وعن الشعبي: إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقيل: المعنى أنزل في شأنها وفضلها فليست ظرفاً، وإنما هو كقول عمر رضي الله عنه: خشيت أن ينزل في قرآن. وقول عائشة رضي الله عنها لانا أحقر في شأني أن ينزل في قرآن. وسميت ليلة القدر لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره، ويسلمه إلى مدبرات الأمور من الملائكة، وهم إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجبرائيل عليهم السلام، كقوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٤] وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله تعالى يقضي الأفضية في ليلة

نصف شعبان، ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر، وهذا يصلح أن يكون جمعاً بين القولين في قوله تعالى: ﴿فِيهَا يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ فإنه قيل فيها: إنها ليلة النصف من شعبان وقيل: ليلة القدر وحينئذ لا خلاف، وقيل: سميت بذلك لتضييقها بالملائكة. قال الخليل: لأن الأرض تضيق فيها الملائكة كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧] وقيل: سميت بذلك لعظمها وشرفها وقدرها من قولهم: لفلان قدر، أي: شرف ومنزلة قاله الأزهرى وغيره. وقيل: سميت بذلك لأن للطاعة قدراً عظيماً وثواباً جزيلاً. وقيل: لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدر على رسول ذي قدر، ومعنى أن الله تعالى يقدر الآجال: أنه يظهر ذلك لملائكته ويأمرهم بفعل ما هو من سعتهم بأن يكتب لهم ما قدره في تلك السنة، ويعرفهم إياه، وليس المراد أنه يحدث في تلك الليلة لأن الله تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض في الأزل قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدر الله تعالى المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض، قال نعم، قيل له: فما معنى ليلة القدر، قال: سوق المقادير إلى المواقيت، وتنفيذ القضاء المقدر.

واختلفوا هل هي باقية أو لا؟ فقيل: إنها كانت مرة ثم انقطعت، وقيل: إنها رفعت بعد النبي ﷺ، والصحيح أنها باقية إلى يوم القيامة. وروي عن عبد الله بن محسن مولى معاوية قال: قلت لأبي بكر: زعموا أن ليلة القدر قد رفعت، قال: كذب من قال ذلك، قلت: هي في كل شهر رمضان أستقبله، قال: نعم. وعن سعيد بن المسيب أنه سئل عن ليلة القدر أي شيء كان فذهب، أم هي في كل عام، فقال: بل هي لأمة محمد ﷺ ما بقي منهم اثنان، واستدل من قال برفعها بقوله ﷺ حين تلاحى الرجلان: «إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم» وهذا غفلة من هذا القائل ففي آخر الحديث «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»^(١) فلو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها.

واختلفوا في وقتها فأكثر أهل العلم أنها مختصة برمضان، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾. فوجب أن لا تكون ليلة القدر إلا في رمضان لئلا يلزم التناقض. وروي عن أبي ابن كعب أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان حلف بذلك ثلاث مرات، وعن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: «هي في كل رمضان»^(٢) وقيل: هي دائرة في جميع السنة لا تختص برمضان حتى لو علق طلاق امرأته أو عتق عبده بليلة القدر لا يقع ما لم تنقضى سنة من حين حلف، يروى ذلك عن أبي حنيفة. وعن ابن مسعود أنه قال: من أراد أن يعرف ليلة القدر فليتنظر إلى غرة رمضان، أي: إلى أوله فإن كان يوم الأحد فليلة القدر ليلة تسع وعشرين، وإن كان يوم الاثنين فليلة القدر إحدى وعشرين، وإن كان يوم الثلاثاء فليلة سبع وعشرين، وإن كان يوم الأربعاء فليلة تسعة عشر، وإن كان يوم الخميس فليلة خمس وعشرين، وإن كان ليلة الجمعة فليلة سبعة عشر، وإن كان يوم السبت فليلة ثلاث وعشرين. وعلى القول الأول هل هي في كل زمان أو في العشر الأخير قولان: أحدهما: أنها في كل شهره.

(١) أخرجه البخاري في الإيمان حديث ٤٩.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١٣٨٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٠٧/٤.

واختلفوا في أي ليلة منه فقال ابن رزين: هي الليلة الأولى من رمضان، وقال الحسن البصري: السابعة عشر، وقال أنس: التاسعة عشر، وقال محمد بن إسحاق: الحادية والعشرون، وقال ابن عباس: الثالثة والعشرون، وقال أبي بن كعب: السابعة والعشرون. وقيل: التاسعة والعشرون، وقيل: ليلة الثلاثين، وكل استدل على قوله بما يطول الكلام عليه. والقول الثاني وهو ما عليه الأكثر أنها مختصة بالعشر الأخير منه، واستدل لذلك بأشياء منها: ما روى عبادة بن الصامت «أنه سأل رسول الله ﷺ عن ليلة القدر فقال: في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر». ومنها: ما روى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان»^(١). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها»^(٢). وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر شدّ مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله»^(٣).

واختلفوا في أنها أي ليلة من العشر، هل في ليلة من ليالي العشر كله، أو في أوتاره فقط، وهل تلزم ليلة بعينها، أو تنتقل في جميعه أقوال. والذي عليه الأكثر أنها في جميعه، ولكن أرجاها أوتاره وأرجى الأوتار عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين يدل للأول خبر الصحيحين وللثاني خبر مسلم وأنها تلزم عنده ليلة بعينها. وقال المزني صاحب الشافعي وابن خزيمة: إنها منتقلة في ليالي العشر جمعاً بين الأحاديث، قال النووي: وهو قوي. وقال في مجموعه أنه الظاهر المختار وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخر، وبعضهم بأشفاعه.

وقال ابن عباس وأبي: هي ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم، واستنبط ذلك بعضهم من أن ليلة القدر ذكرت ثلاث مرّات، وهي تسعة أحرف، وإذا ضربت تسعة في ثلاثة تكون سبعة وعشرين، وبعضهم استنبط ذلك من عدد كلمات السورة، وقال: إنها ثلاثون كلمة وفاقاً، وقوله تعالى: ﴿هي﴾ السابغ والعشرون، وهي كناية عن هذه الليلة فإن أنها ليلة السابغ والعشرين، وهو استنباط لطيف وليس بدليل كما قيل: وفيها نحو الثلاثين قولاً وبضع وعشرون حديثاً وأفردت بالتصنيف، وفيما ذكرناه كفاية.

وذكروا للسبب في إخفائها عن الناس وجوهاً:

أحدها: أنه تعالى أخفاها ليعظموا جميع السنة على القول بأنها فيها، أو جميع رمضان على القول به، أو جميع العشر الأخير على القول به، كما أخفى رضاه في الطاعات ليرغبوا في كلها، وأخفى غضبه في المعاصي ليحذروها كلها، وأخفى وليه من المسلمين ليعظموهم كلهم، وأخفى

(١) أخرجه البخاري في الاعتكاف حديث ٢٠٢٧، ومسلم في الصيام حديث ١١٦٧، وأبو داود في الصلاة حديث ١٣٨٣، والنسائي في السهو حديث ١٣٥٦، وابن ماجه في الصيام حديث ١٧٦٦.

(٢) أخرجه مسلم في الاعتكاف حديث ١١٧٥، والترمذي في الصوم حديث ٧٩٦، وابن ماجه في الصيام حديث ١٧٦٧.

(٣) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر حديث ٢٠٢٤، ومسلم في الاعتكاف حديث ١١٧٤، وأبو داود في الصلاة حديث ١٣٧٦، والنسائي في قيام الليل حديث ١٦٣٩.

الإجابة في الدعاء ليبالقوا في الدعوات، وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليجتهدوا في العبادة في جميع الأوقات المنهي عنها طمعاً في إدراكها، وأخفى الاسم الأعظم ليعظموا كل أسمائه تعالى، وأخفى الصلاة الوسطى ليحافظوا على الكل، وأخفى التوبة ليوأظب المكلف على جميع أقسامها، وأخفى قيام الساعة ليكونوا على وجل من قيامها بغتة.

ثانيها: أن العبد إذا لم يتيقن ليلة القدر واجتهد في الطاعة رجاء أن يدركها فيباهي الله تعالى به ملائكته، ويقول: تقولون فيهم يفسدون ويسفكون الدماء وهذا جدّه واجتهاده في الليلة المظنونة، فكيف لو جعلتها معلومة فحينئذ يظهر أنني أعلم ما لا تعلمون. ثالثها: ليجتهدوا في طلبها والتماسها فينالوا بذلك أجر المجتهدين في العبادة، بخلاف ما لو عينت في ليلة بعينها لحصل الاقتصار عليها ففانت العبادة في غيرها.

ثم ذكر الله تعالى فضلها من ثلاثة أوجه: أحدها: ما ذكره بقوله سبحانه: ﴿ليلة القدر﴾ أي: التي خصصناها بإنزالنا فيها ﴿خير من ألف شهر﴾ ليس فيها ليلة القدر فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها ليلة قدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما «ذكر لرسول الله ﷺ رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر، فعجب رسول الله ﷺ لذلك وتمنى ذلك لأمته، فقال: يا رب، جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً وأقلها أعماراً، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر، فقال تعالى: ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ التي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله لك ولأمتك إلى يوم القيامة»^(١)، أي: فهي من خصائص هذه الأمة.

وعن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم أن رسول الله ﷺ أرى أعمار الناس قبله فكانه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي يبلغ غيرهم، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر التي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقيل: إن الرجل فيما مضى ما كان يقال له: عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شهر، فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد، وهي أفضل ليالي السنة، ويدخل في ذلك ليلة الإسراء فهي أفضل منها إن لم تكن ليلة الإسراء ليلة القدر، كما قيل: إن الإسراء كان في رمضان، وإنما كان كذلك لما يريد الله تعالى فيها من المنافع فيكتب فيها جميع خير السنة وشرّها ورزقها وأجلها وبلائها ورخائها ومعاشها إلى مثلها من السنة، ولا يشكل ذلك بما قيل: إن الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى، لما ورد أن الله تعالى يأمر بنسخ ما يكون في السنة من الآجال والأمراض والأرزاق ونحوها في ليلة النصف من شعبان، فإذا كان ليلة القدر فيسلمها إلى أربابها. وقيل: يقدر في ليلة النصف من شعبان الآجال والأمراض، وفي ليلة القدر الأمور التي فيها الخير والبركة والسلامة.

الوجه الثاني: من فضائلها ما ذكره الله تعالى في قوله جلّ ذكره: ﴿تنزل﴾ أي: تنزل متدرجاً متواصلًا على غاية ما يكون من الخفة والسرعة بما أشار إليه حذف التاء ﴿الملائكة﴾ أي: إلى الأرض. روي أنه إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة وهم سكان سدرة المنتهى ﴿والروح﴾ أي: جبريل عليه السلام ﴿فيها﴾ أي: في الليلة ومعه أربعة ألوية فينصب لواء على قبر النبي ﷺ، ولواء

على ظهر بيت المقدس، ولواء على ظهر المسجد الحرام، ولواء على ظهر سيناء، ولا يدع بيتاً فيه مؤمن ولا مؤمنة إلا دخله وسلم عليهم، يقول: يا مؤمن ويا مؤمنة السلام يقرئك السلام إلا على مدمن خمر، وقاطع رحم، وأكل لحم خنزير. وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم، أو قاعد يذكر الله تعالى»^(١). وهذا يدل على أن الملائكة كلهم لا ينزلون، وظاهر الآية نزول الجميع وجمع بين ذلك بما روي أنهم ينزلون فوجاً فوجاً كما أن أهل الحج يدخلون الكعبة فوجاً بعد فوج، وإن كانت لا تسعهم دفعة واحدة كما أن الأرض لا تسع الملائكة دفعة واحدة، ولذلك ذكر بلفظ تنزل الذي يقتضي المرة بعد المرة، أي: ينزل فوج ويصعد فوج والله أعلم بذلك.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى، وقال بعضهم: الروح ملك تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة وله ألف رأس أعظم من الدنيا، وفي كل رأس ألف وجه، وفي كل وجه ألف فم، وفي كل فم ألف لسان يسبح الله تعالى بكل لسان ألف نوع من التسبيح والتحميد والتمجيد، ولكل لسان لغة لا تشبه لغة أخرى. فإذا فتح أفواهه بالتسبيح خرّت ملائكة السموات السبع سجداً مخافة أن تحرقهم أنوار أفواهه، وإنما يسبح الله تعالى غدوة وعشية فينزل في ليلة القدر لشرفها وعلوّ شأنها فيستغفر للصائمين والصائمات من أمة محمد ﷺ بتلك الأفواه كلها إلى طلوع الفجر.

وعن عليّ أنه ﷺ قال: «رأيت ليلة أسري بي ملكاً رجلاه جاوزت من الأرض السابعة السفلى، ورأسه من السماء السابعة العليا، ومن لدن رأسه إلى قدميه وجوه وأجنحة في كل وجه فم ولسان يسبح الرحمن تسبيحاً لا يسبحه العضو الآخر، ولو أمره الله تعالى أن يلتقم السموات السبع والأرضين السبع لقمة واحدة كما يلتقم أحدكم اللقمة لأطاق ذلك، ثم لم تكن تلك في فيه إلا كلقمة أحدكم في فيه، ولو سمع أهل الدنيا صوته بالتسبيح لصعقوا، ما بين شحمة أذنه إلى منكبه خفقان الطير السريع سبعة آلاف سنة، وهو رأس الملائكة»^(٢). وقيل: الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا في تلك الليلة ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. «بإذن ربهم» أي: بأمر المحسن إليهم المربي لهم «من كل أمر» أي: قضاء الله تعالى فيها لتلك السنة إلى قابل، وتقدّم الجمع بينها وبين ليلة النصف من شعبان، ومن سببية بمعنى الباء.

الوجه الثالث: فضائلها ما ذكره تعالى بقوله سبحانه: «سلام» أي: عظيم جداً، وهو خبر مقدّم والمبتدأ. «هي» جعلت سلاماً لكثرة السلام فيها من الملائكة لا يمرّون بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه ويستمرّون على ذلك من غروب الشمس «حتى» أي: إلى «مطلع الفجر» أي: وقت مطلعها، أي: طلوعه. وقرأ الكسائي بكسر اللام على أنه كالمرجع أو اسم زمان على غير قياس كالشرق، والباقون بفتحها.

ومن فضائلها أن من قامها غفرت له ذنوبه ففي الصحيحين: «من قام ليلة القدر إيماناً

(١) أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح ٢٠٩٦، والسيوطي في الدر المنثور ٣٧٧/٦، والقرطبي في تفسيره ١٣٤/٢٠.

(٢) أخرجه بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٠/١.

واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه»^(١). قال النووي في «شرح مسلم»: ولا ينال فضلها إلا من أطلع الله تعالى عليها فلو قامها إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها. قال الأذري وكلام المتولي ينازعه حيث قال: يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة على اليقين اهـ. وهذا أولى نعم حال من أطلق أكمل إذا قام بوظائفها. وعن أبي هريرة مرفوعاً «من صلى العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر»^(٢)، أي: أخذ حظاً منها. ويسنّ لمن رآها أن يكتمها، ويسنّ أن يكثر الدعاء والتعبد في ليالي رمضان وأن يكون من دعائه: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني».

ومن علاماتها أنّ الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، رواه مسلم عن أبي بن كعب وعن ابن مسعود: قال: «إنّ الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر فإنها تطلع يومئذ بيضاء ليس لها شعاع»^(٣). فإن قيل: لا فائدة في هذه العلامة فإنها قد انقضت. أجيب: بأنه يستحب أن يجتهد في ليلتها ويبقى يعرفها كما مرّ عن الشافعي أنها تلزم ليلة واحدة. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة القدر أعطى من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر»^(٤) حديث موضوع.

-
- (١) أخرجه البخاري في الصوم حديث ١٩٠١، ومسلم في المسافرين حديث ٧٦٠، وأبو داود في الصلاة حديث ١٣٧٢، والترمذي في الصوم حديث ٦٨٣، والنسائي في الصيام حديث ٢١٩٣.
- (٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٣١/٢، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢٤٠٩٢، والسيوطي في الدر المنثور ٣٧٧/٦، والطبراني في المعجم الكبير ٢١٠/٨.
- (٣) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١٣٧٨، والترمذي في الصوم حديث ٧٩٣.
- (٤) ذكره الزمخشري في الكشاف ٧٨٧/٤.

سورة لم يكن (١)

وتسمى القِيَمَة، وتسفى المنفكين مكية في قول يحيى بن سلام، ومدنية في قول الجمهور، وهي ثمان آيات وأربع وتسعون كلمة وثلاث مائة وتسعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي لا يخرج شيء عن مراده ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ بنعمه جميع عبادہ ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بإسعاده.

ولما كان الكفار جنسين أهل كتاب ومشركين ذكرهم الله تعالى في قوله سبحانه:

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْيَقِينَةُ ۖ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۚ ﴿٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۖ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْيَقِينَةُ ۚ ﴿٤﴾ وَمَا أُرْسِلُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۚ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۚ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ ﴿٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۚ ﴿٨﴾﴾

﴿لم يكن الذين كفروا﴾ أي: في مطلق الزمان الماضي والحال والاستقبال ﴿من أهل الكتاب﴾ أي: من اليهود والنصارى الذين كان أصل دينهم حقاً فألحدوا فيه بالتبديل والتحريف والاعوجاج في صفات الله تعالى، ثم نسخه الله تعالى بما شرع من مخالفته في الفروع وموافقته في الأصول فكذبوا. ﴿والمشركين﴾ أي: بعبادة الأصنام والنار والشمس، ونحو ذلك ممن هم عريقون في دين لم يكن له أصل في الحق، بأن لم يكن لهم كتاب.

تنبيه: من للبيان. وقوله تعالى: ﴿منفكين﴾ خبر يكن، أي: منفصلين وزائلين عما كانوا عليه من دينهم انفكاً يزيلهم عنه بالكلية بحيث لا تبقى لهم به علة، ويثبتون على ذلك الانفكاك، وأصل الفك الفتح والانفصال لما كان ملتصقاً من فك الكتاب والختم والعظم إذا أزيل ما كان ملتصقاً أو متصلاً به، أو عن الموعد باتباع الحق إذا جاءهم الرسول المبشر به، فإن أهل الكتاب كانوا يستفتحون به، والمشركين كانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿كُفِّرُوا﴾ بلفظ الماضي، وذكر المشركين باسم الفاعل؟
أجيب: بأن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر، لأنهم كانوا مصدّقين بالتوراة والإنجيل وبمبعث محمد ﷺ، بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان وذلك يدل على الثبات على الكفر.

وقوله تعالى: ﴿حتى﴾ أي: إلى أن ﴿تأتيهم البينة﴾ متعلق بيبكن أو بمنفكين، والبينة الآية التي هي في البيان كالفجر المنير الذي لا يزداد بالتمادي إلا ظهوراً وضياء ونوراً، وذلك هو الرسول ﷺ وما معه من الآيات التي أعظمها الكتاب، وهو القرآن.

وقوله تعالى: ﴿رسول﴾ أي: عظيم جداً يدل من البينة بنفسه، أو بتقدير مضاف، أي: سنة رسول، أو مبتدأ وزاد عظّمته بقوله تعالى واصفاً له: ﴿من الله﴾ أي: الذي له الجلال والإكرام وهو محمد ﷺ، لأنه في نفسه بينة وحجة ولذلك سماه الله تعالى سراجاً منيراً، ولأنّ اللام في البينة للتعريف، أي: هو الذي سبق ذكره في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى عليهم السلام. وقد يكون التعريف للتفخيم؛ إذ هو البينة التي لا مزيد عليها والبينة كل البينة، وكذا التنكير وقد جمعهما الله تعالى هنا في حق الرسول ﷺ.

ونظيره: قوله تعالى حين أثنى على نفسه: ﴿ذُرِّ الْمَرْثُ الْحَجِيدُ ۝١٥﴾ ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج، الآية ١٥-١٦] فنكر بعد التعريف. وقال أبو مسلم: المراد من البينة مطلق الرسول وما معه من الآيات التي أعظمها الكتاب سواء التوراة أو الزبور أو الإنجيل أو القرآن، وعبر بالمضارع لتجدد البيان في كل وقت بتجدد الرسالة والتلاوة. وقال البغوي: لفظه مستقبل ومعناه الماضي، أي: حتى أنتهم البينة، وتبعه على ذلك الجلال المحلي. وقوله تعالى: ﴿يتلو صحفاً﴾ صفة الرسول، أو خبره والرسول ﷺ، وإن كان أمياً لكنه لما تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لها. وقيل: المراد جبريل عليه السلام وهو التالي للصحف المنتسخة من اللوح التي ذكرت في سورة عبس، ولا بدّ من مضاف محذوف وهو الوحي. والصحف جمع صحيفة وهي: القرطاس، والمراد ما فيها عبر بها عنه لشدة المواصلة ﴿مطهرة﴾ أي: في غاية الطهارة والنزاهة من كل قدر مما جعلنا لها من البعد عن الأدناس بأنّ الباطل من الشرك بالأوثان، وغيرها من كل زيغ لا يأتيها من بين يديها ولا من خلفها، وأنها لا يمسها إلا المطهرون.

﴿فيها﴾ أي: تلك الصحف ﴿كتب﴾ أي: أحكام مكتوبة ﴿قيمة﴾ أي: مستقيمة ناطقة بالحق والعدل الذي لا مرية فيه ليس فيه شرك، ولا اعوجاج بنوع من الأنواع.

﴿وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب﴾ أي: عما كانوا عليه، وخص أهل الكتاب بالتفرق دون غيرهم وإن كانوا مجموعين مع الكافرين، لأنهم يظنون بهم علماً فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. ﴿إلا من بعد جاءتهم البينة﴾ أي: أنتهم البينة الواضحة، والمعني به محمد ﷺ أتى بالقرآن موافقاً للذي في أيديهم من الكتاب بنعته وصفته، وذلك أنهم كانوا مجمعين على نبوته فلما بعث ﷺ جحدوا نبوته وتفرّقوا، فمنهم من كفر بغياً وحسداً ومنهم من آمن كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْوَيْلُ بِمَا بَيَّنَّاهُمْ﴾ [الشورى: ١٤]. وقال تعالى: ﴿وَكَاُنَا مِنْ قَبْلُ بِسَنَةِ نَحْنُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩] وقد كان مجيء البينة يقتضي اجتماعهم على الحق لا تفرقهم فيه. وقرأ حمزة وابن ذكوان بإمالة الألف بعد الجيم

محضة، والباقون بالفتح.

ولما كان حال من أضل على علم أشنع زاد في فضيحتهم فقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُوا﴾ أي: هؤلاء في التوراة والإنجيل ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: يوحّدوا الإله الذي له الأمر كله ولا أمر لأحد غيره، واللام بمعنى أن كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَتَّبِعَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦]. وقوله تعالى: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ فيه دليل على وجوب النية في العبادات لأن الإخلاص من عمل القلب، وهو أن يراد به وجه الله تعالى لا غيره، ومن ذلك قوله: ﴿إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ عَبَّدَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ١١]. ﴿حُنَفَاءَ﴾ أي: مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، وأصل الحنف في اللغة: الميل وخصه العرف بالميل إلى الخير، وسموا الميل إلى الشر الحاداً والحنيف المطلق الذي يكون متبرئاً عن أصول الملل الخمسة اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشرّكين. وعن فروعها من جميع النحل إلى الاعتقادات، وعن توابعها من الخطأ والنسيان إلى العمل الصالح، وهو مقام الثقى، وعن المكروهات إلى المستحبات وهو المقام الأوّل من الورع، وعن الفضول شفقة على خلق الله وهو ما لا يعني إلى ما يعني وهو المقام الثاني من الورع، وعما يجر إلى الفضول وهو مقام الزهد، فالآية جامعة لمقامي الإخلاص الناظر: أحدهما: إلى الحق، والثاني: إلى الخلق.

ولما ذكر أصل الدين أتبعه الفروع، وبدأ بأعظمها الذي هو مجمع الدين وموضع التجرد عن العوائق، فقال عز من قائل: ﴿وَيَقِيمُوا﴾ أي: يعدّلوا من غير اعوجاج بجميع الشرائط والأركان والحدود ﴿الصَّلَاةَ﴾ لتصير بذلك أهلاً بأن تقوم بنفسها، وهي من التعظيم لأمر الله تعالى.

ولما ذكر تعالى صلة الخالق أتبعها صلة الخلائق بقوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: يدفعوها لمستحقّيها شفقة على خلق الله تعالى إعانة على الدين، أي: ولكنهم حرّفوا ذلك وبدّلوه بطبائعهم المعوجة، وتدخل الزكاة عند أهل الله تعالى في كل ما رزق الله من عقل وسمع وبصر ولسان ويد ورجل وجاه، وغير ذلك كما هو واضح من قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣]. ﴿وَذَلِكَ﴾ أي: والحال أن هذا الموصوف من العبادة على الوجه المذكور ﴿دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ أي: الملة المستقيمة، وأضاف الدين إلى القيمة وهي نعتة لاختلاف اللفظين، وأنث القيمة رداً بها إلى الملة. وقيل: الهاء للمبالغة فيه. وقيل: القيمة هي الكتب التي جرى ذكرها، أي: وذلك دين الكتب القيمة فيما تدعو إليه وتأمّره، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنْهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الَّذِينَ فِيهَا أَخْتِلَاؤُا فِيهَا﴾ [البقرة: ٢١٣]. وقال النضر بن شميل: سألت الخليل بن أحمد عن قوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ فقال: القيمة جمع القيم، والقيم والقائم واحد. قال البغوي: ومجاز الآية: وذلك دين القائمين لله تعالى بالتوحيد.

ثم ذكر تعالى ما للفريقين فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: وقع منهم الستر لمراى عقولهم بعد صرفها للنظر الصحيح فضلو واستمروا على ذلك، وإن لم يكونوا عريقين فيه ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي: اليهود والنصارى ﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾ أي: العريقين في الشرك ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ أي: النار التي تلقاهم بالتجهّم والعبوسة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: يوم القيامة، أو في الحال لسعيهم لموجباتها. واشترك الفريقين في جنس العذاب لا يوجب التساوي في النوع، بل يختلف بحسب اشتداد الكفر وخفته ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: هؤلاء البعداء البغضاء ﴿هُمْ﴾ أي: خاصة بما لضمائرهم من الخبث ﴿شَرِّ الْبَرِيَّةِ﴾ أي: الخليقة الذين أهملوا إصلاح أنفسهم وفرطوا في حوائجهم ومآربهم،

وهذا يحتمل أن يكون على التعميم، وأن يكون بالنسبة لعصر النبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٤٧] أي: عالمي زمانهم، ولا يبعد أن يكون في كفار الأمم قبل من هو شرّ منهم، مثل فرعون وعاقر ناقة صالح.

ولما ذكر تعالى الأعداء وبدأ بهم لأنّ ذلك أردع لهم أتبعه الأولياء فقال تعالى مؤكداً ما للكفار من الإنكار: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: أقروا بالإيمان ﴿وَعَمِلُوا﴾ تصديقاً لإيمانهم ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ أي: هذا النوع ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: هؤلاء العالو الدرجات ﴿هُمْ﴾ أي: خاصة ﴿خَيْرِ الْبَرِيَّةِ﴾ أي: على التعميم، أو برية عصرهم يأتي فيه ما مرّ. وقرأ نافع وابن ذكوان بالهمز في الحرفين لأنه من قولهم برا الله الخلق، والباقون بالياء المشددة بعد الراء كالذرية ترك همزه في الاستعمال.

ثم ذكر ثوابهم بقوله تعالى: ﴿جَزَاءُهُمْ﴾ أي: على طاعاتهم وعظمه بقوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي: المربي لهم والمحسن إليهم ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ أي: إقامة لا يحولون عنها ﴿تَجْرِي﴾ أي: جرياً دائماً لا انقطاع له ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ أي: تحت أشجارها وغرفها ﴿الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: يوم القيامة، أو في الحال لسعيهم في موجباتها وأكد معنى الخلود تعظيماً لجزائهم بقوله تعالى: ﴿أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ﴾ أي: بما له من نعوت الجلال والجمال ﴿عَنَّهُمْ﴾ أي: بما كان سبق لهم من العناية والتوفيق ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لأنهم لم يبق لهم أمنية إلا أعطاهموها مع علمهم أنه تفضل في جميع ذلك لا يجب عليه لأحد شيء، ولا يقدره أحد حق قدره فلو أخذ الخلق بما يستحقونه لأهلكهم كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرٍهَا مِّنْ دَابَّةٍ﴾ [فاطر: ٤٥]. وقال ابن عباس: ورضوا عنه بثواب الله عز وجل. ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الأمر العالي الذي جوزوا به ﴿لِمَن خَشِيَ رَبَّهُ﴾ أي: خاف المحسن إليه خوفاً يليق به فلم يركن إلى التسويف والتكاسل، فإنّ الخشية ملاك الأمر والباعث على كل خير وهي للعارفين، فإنّ الإنسان إذا استشعر عذاباً يأتيه لحقته حالة يقال لها: الخوف، وهي انخلاع القلب عن طمأنينته، فإن اشتد سمي: وجلّاً لجولانه في نفسه، فإن اشتد سمي: رهباً لأدائه إلى الهرب وهي حالة المؤمنين الفارين إلى الله تعالى. ومن غلب عليه الحب لاستغراقه في شهود الجماليات لحقته حالة تسمى مهابة ووراء هذا الخشية ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتَّقُونَ﴾ [فاطر: ٢٨] فمن خاف ربه هذا الخوف انفك عن جميع ما عنده مما لا يليق بجنابه تعالى، وما فارق الخوف قلباً إلا خرب. روى أنس «أن النبي ﷺ قال لأبيّ بن كعب: إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال أبيّ: وسماني لك؟ قال النبي ﷺ: نعم فبكى أبيّ^(١). قال البقاعي: سبب تخصيصه بذلك أنه وجد اثنين من الصحابة قد خالفاه في القراءة فرفعهما إلى النبي ﷺ فأمرهما فعرضا عليه فحسن لهما قال: فسقط في نفسي من التكذيب أشدّ ما يكون في الجاهلية، فضرب ﷺ في صدري ففضت عرقاً وكأنما أنظر إلى الله فرقاً، أي: خوفاً ثم قصّ عليّ خبر التخفيف بالسبعة الأحرف، وكانت السورة التي وقع فيها الخلاف النحل، وفيها أنه تعالى يبعث رسوله ﷺ يوم البعث شهيداً، وأنه نزل عليه الكتاب تبياناً

(١) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٨٠٩، ومسلم في المسافرين حديث ٧٩٩، والترمذي في المناقب حديث ٣٧٩٢.

لكل شيء وهدى ورحمة، وأنه نزل عليه روح القدس بالحق ليثبت الذين آمنوا، وأن اليهود اختلفوا في السبت.

وسورة لم يكن على قصرها حاوية إجمالاً لكل ما في النحل على طولها وزيادة. وفيها التحذير من الشك بعد البيان، وتقبيح حال من فعل ذلك وأن حاله يكون كحال الكفرة من أهل الكتاب في العناد فيكون شر البرية فقرأها ﷺ تذكيراً له بذلك كله على وجه أبلغ وأخصر ليكون أسرع له تصوّراً، فيكون أرسخ في النفس، وأثبت في القلب، وأعشق للطبع، فاخصه الله بالتبشيت، وأراد له الثبات فكان من المريدين المرادين لما وصل إلى قلبه بركة ضربة النبي ﷺ لصدوره، وصار كلما قرأ هذه السورة الجامعة غائياً عن تلاوة نفسه مصغياً بإذن قلبه إلى روح النبوة يتلو عليه ذلك فيدوم له حال الشهود الذي وصل إليه بسر تلك الضربة، ولشبوته في هذا المقام قال ﷺ: «اقرأكم أبي»^(١). قال القرطبي: وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم. وقال بعضهم: إنما قرأ النبي ﷺ على أبي ليعلم الناس التواضع، لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على دونه في المنزلة. وقيل: إن أبا كان أسرع أخذاً لألفاظ رسول الله ﷺ، فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع رسول الله ﷺ يقرأ عليه ويعلم غيره وفيه فضيلة عظيمة لأبي؛ إذ أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يقرأ عليه. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مساء ومقيلاً»^(٢). حديث موضوع.

(١) أخرجه الترمذي في المناقب حديث ٣٧٩٠، وابن ماجه في المقدمة حديث ١٥٥.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٧٨٩/٤.

سورة الزلزلة

مدنية، في قول ابن عباس وقتادة ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر وهي ثمان آيات وخمس وثلاثون كلمة ومائة وتسع وأربعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ المحيط بكل شيء قدرة وعلماً ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ الخلق بنعمته الظاهرة قسماً ﴿الرحيم﴾ الذي أتم النعمة على خواصه حقيقة عيناً واسماً.

ولما قال تعالى: ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ كأنَّ المكلف قال: متى يكون ذلك فقيل: له:

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۚ ۝۱﴾ وَلَخَرَجَتْ الْأَرْضُ أَنْفَاقًا ۝۲ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝۳ يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُهَا ۝۴ أَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝۵ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّسِرِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ ۝۶ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝۷ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝۸﴾.

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ أي: تحرّكت واضطربت لقيام الساعة، فالعاملون كلهم يكونون في الخوف وأنت في ذلك الوقت تنال جزاءك وتكون آمناً لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِنْ فَجْرِ يَوْمٍئِذٍ سَمِئُونَ﴾ [النمل: ٨٩]. ﴿زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ أي: تحريكها الشديد المناسب لعظم جرم الأرض وعظمة ذلك كما تقول: أكرم التقى إكرامه، وأهان الفاسق إهانته تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة.

ولما كان الاضطراب العظيم يكشف عن الخفي في المضطرب قال تعالى: ﴿وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ﴾ أي: كلها، ولم يضمّر تحقيقاً للعموم ﴿أُنْقَالَتِهَا﴾ أي: مما هو مدفون فيها من الكنوز والأموات. قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها. وقال ابن عباس ومجاهد: أنْقَالَتِهَا أمواتها تخرجهم في النفخة الثانية، ومنه قيل للجنّ والإنس: الثقلان. وقيل: أنْقَالَتِهَا كنوزها، ومنه الحديث: «تنفّى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً»^(١) فيعطيها الله تعالى قوّة إخراج ذلك كله كما كان يعطيها قوّة أن تخرج النبات الصغير اللطيف الطريّ

(١) روي الحديث بلفظ: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها...» أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الزكاة حديث ٢، ٦، والترمذي في الفتن حديث ٢٢٠٨ (باب ٣٦).

الذي هو أنعم من الحرير، فتشق الأرض الصلبة التي تكل عنها المعاويل شق النواة مع ما لها من الصلابة التي استعصت بها على الحديد، فتتفلق نصفين وينبت منها سائر ما يريد سبحانه وتعالى فالذي قدر على ذلك قادر على تكوين الموتى في بطن الأرض، وإعادتهم على ما كانوا عليه كما يكون الجنين في البطن، ويشق جميع منافذه من السمع والبصر والفم وغير ذلك من غير أن يدخل هناك بيكار ولا منشار، ثم يخرج من البطن. هكذا إخراج الموتى من غير فرق كل ذلك عليه هين سبحانه. ما أعظم شأنه وأعز سلطانه.

﴿وقال الإنسان﴾ أي: هذا النوع الصادق بالقليل والكثير لما له من النسيان لما أكده عنده من أمر البعث لما له من الأنس بنفسه، والنظر في عطفه على سبيل التعجب أو الدهش والحيرة أو الكافر كما يقول: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدًا﴾ [يس: ٥٢] فيقول له المؤمن: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢]. ﴿ما لها﴾ أي: أي شيء ثبت للأرض في هذه الزلزلة الشديدة التي لم يعهد مثلها ولفظت ما في بطنها.

﴿يومئذ﴾ أي: إذ كان ما ذكر من الزلزال وما لزم عنه وقوله تعالى: ﴿تَحَدَّثَ أَخْبَارَهَا﴾ جواب إذا وهو الناصب لها عند الجمهور، ومعنى تحدّث، أي: تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شرّ يومئذ، ثم قيل: هو من قول الله تعالى، وقيل: من قول الإنسان، أي: يقول الإنسان ما لها تحدّث أخبارها متعجباً. روى الترمذي عن أبي هريرة أنه قال: «قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿يومئذ تحدّث أخبارها﴾ قال: «أتدرون ما أخبارها قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا وكذا كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها»^(١).

تنبيه: في تحديثها بأخبارها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّ الله تعالى يقلبها حيواناً ناطقاً فتتكلم بذلك.

ثانيها: أنّ الله تعالى يحدث فيها الكلام.

ثالثها: أن يكون فيها بيان يقوم مقام الكلام. قيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره يومئذ تحدث أخبارها فيقول الإنسان مالها أي: تخبر الأرض بما عمل عليها.

﴿بأن ربك﴾ متعلق بتحدّث، ويجوز أن يتعلق بنفس أخبارها والباء سببية، أي: تحدّث بسبب أن ربك المحسن إليك بأنواع النعم ﴿أوحى لها﴾ أي: أذن لها أن تتكلم بذلك المذكور بالقال أو بالحال على ما مرّ. قال البقاعي: وعدل عن قوله إليها إلى قول الله تعالى: ﴿لها﴾ إيذاناً بالإسراع في الإيحاء. وقال البغوي: أوحى لها وأوحى إليها واحد. وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة. وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين، والباقون بالفتح.

وقوله تعالى: ﴿يومئذ﴾ بدل من يومئذ قبله منصوب بقوله تعالى: ﴿يصدر﴾ أو باذكر مقدراً، أي: واذكر يوم إذ كان ما تقدّم وهو حين يقوم الناس من القبور يصدر ﴿الناس﴾ أي: يرجعون من قبورهم إلى ربهم الذي كان لهم بالمرصاد ليفصل بينهم. وقرأ حمزة والكسائي بإشمام الصاد بين الصاد والزاي، والباقون بالصاد الخالصة ﴿أشتاتاً﴾ أي: متفرقين بحسب مراتبهم في الذوات

والأحوال من مؤمن وكافر، وآمن وخائف، ومطيع وعاص. وعن ابن عباس: متفرقين على قدر أعمالهم أهل الإيمان على حدة، أو متفرقين فأخذ ذات اليمين على الجنة، وأخذ ذات الشمال إلى النار ﴿ليروا﴾ أي: يري الله تعالى المحسن منهم والمسيء بواسطة من شاء من جنوده، أو بغير واسطة حين يكلم سبحانه كل أحد من غير ترجمان ولا واسطة كما أخبر بذلك رسوله ﷺ. ﴿أعمالهم﴾ فيعلموا جزاءها، أو صادرين عن الموقف كل إلى داره ليرى جزاء عمله، ثم سبب عن ذلك قوله تعالى مفصلاً الجملة التي قبله: ﴿فمن يعمل﴾ من محسن أو مسيء، مسلم أو كافر ﴿مثقال ذرة خيراً﴾ أي: من جهة الخير ﴿يره﴾ أي: يرى ثوابه حاضراً لا يغيب عنه شيء منه، لأن المحاسب له الإحاطة علماً وقدره.

﴿ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾ فالمؤمن يراه ليشتهد سروره به، والكافر يوقف على عمله أنه أحبط لبنائه على غير أساس الإيمان، أو على أنه جوزي في الدنيا فهو صورة بلا معنى ليشتهد ندمه وتبقى حسرته. وعن ابن عباس: من يعمل من الكفار خيراً يره في الدنيا ولا يثاب عليه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك، ومن يعمل مثقال ذرة من شر المؤمنين يره في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا تاب ويتجاوز عنه، وإن عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه ويضاعف في الآخرة.

وفي بعض الأحاديث: إن الذرة لا زنة لها، وهذا مثل ضربه الله تعالى ليبين أنه لا يغفل عن عمل ابن آدم صغيراً ولا كبيراً، وهو كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئاً ذَرَّةً﴾ [النساء: ٤٠]. وذكر بعض أهل اللغة أن الذر أن يضرب الرجل يده على الأرض فما علق من التراب فهو الذر. وعن ابن عباس: إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها فكل واحدة مما لزم من التراب ذرة، وفسرها بعضهم بالنملة الصغيرة، وبعضهم بالهباء التي ترى طائفة في الشعاع الداخل من الكوة. وقال محمد كعب القرظي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده، حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله تعالى خير ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله تعالى شر، ودليله ما روى أنس «أن هذه الآية نزلت على النبي ﷺ وأبو بكر يأكل فأمسك وقال: يا رسول الله وإنا لنرى ما عملنا من خير وشر؟ فقال ﷺ: يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فمما قبل ذر الشر ويذخر لكم مثاقيل ذر الخير حتى تعطوه يوم القيامة»^(١). وقال أبو إدريس: إن مصداقه من كتاب الله عز وجل: ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مُصْبِحٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]. وقال مقاتل: نزلت في رجلين أحدهما كان يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة، وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة، ويقول: إنما وعد الله تعالى النار على الكبائر فنزلت هذه الآية لترغبهم في القليل من الخير يعطوه ولهذا قال ﷺ: «اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة»^(٢) وتحذروهم من اليسير من الذنب،

(١) أخرجه الطبري في تفسيره ٩٦/١٠، ١٨/٢٠، والقرطبي في تفسيره ١٤٦/٨ وابن كثير في تفسيره ٩٥/٤، ١٣٨/٥، ٤٨٤/٨.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٥٩٥، ومسلم في الزكاة حديث ١٠١٦، والنسائي في الزكاة حديث ٢٥٥٣.

ولهذا قال ﷺ لعائشة: «إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله تعالى طالباً»^(١) وقال ابن مسعود: هذه الآية أحكم آية في القرآن وأصدق. وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية. وقال كعب الأحبار: لقد أنزل على محمد ﷺ آيتان أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزيور والصحف «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره». وكان ﷺ يسمي هذه الجامعة الفاذة حين سئل عن زكاة الحمير فقال: «ما نزل عليّ فيها شيء غير هذه الآية الجامعة الفاذة»^(٢): «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره». وروى مالك في الموطأ أن مسكيناً استطعم عائشة رضي الله عنها وبين يديها عنب، فقالت لإنسان خذ حبة فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويتعجب فقالت: أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة^(٣)، وكذا تصدّق عمر رضي الله عنه، وإنما فعلاً ذلك لتعليم الغير وإلا فهما من كرماء الصحابة. قال الربيع بن خيثم مرّ رجل بالحسن وهو يقرأ هذه الآية فلما بلغ آخرها قال: حسبي قد انتهت الموعظة.

تنبيه: قوله تعالى: «يره» جواب الشرط في الموضعين. وقرأ هشام بسكون هاء يره وصلاً في الحرفين، والباقون بضمها وصلاً وساكنة وقفاً كسائر هاء الكناية. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ: «من قرأ إذا زلزلت أربع مرّات كان كمن قرأ القرآن كله»^(٤)، رواه الثعلبي بسند ضعيف لكن يشهد له ما رواه ابن أبي شيبة مرفوعاً «إذا زلزلت تعدل ربع القرآن»^(٥).

(١) أخرجه ابن ماجه حديث ٤٢٤٣، والسيوطي في الدر المنثور ٢٢٦/٤، وابن كثير في تفسيره ٤٦١/٧، ٨/٤٨٣.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٨، وتفسير سورة ٩٩، باب ١، ٢، والاعتصام باب ٢٤، ومسلم في الزكاة حديث ٢٤، ومالك في الجهاد حديث ٣، وأحمد في المسند ٢/٢٦٢، ٣٨٣، ٤٢٤.

(٣) أخرجه مالك في الصدقة حديث ٦.

(٤) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٤٦/٢٠.

(٥) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٤/٥، والقرطبي في تفسيره ١٤٦/٢٠.

سورة العاديات

مكية، في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء، ومدنية في قول ابن عباس وأنس ابن مالك، وهي إحدى عشرة آية وأربعون كلمة ومائة وثلاثة وستون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له الأمر كله فلا يُسألُ عما يفعل ﴿الرحمن﴾ الذي نعمته أتم نعمة وأشمل ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بتوقيفه وأتم نعمته عليهم وأكمل.
وقوله سبحانه وتعالى:

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝٣ فَأَنْزَلَ بِهِ نَاقًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝٥ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝٦ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝٧ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝٨ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمًا فِي الْقُبُورِ ۝٩ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝١٠ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝١١﴾.

﴿والعاديات ضبحاً﴾ قسم أقسم الله سبحانه بخيل الغزاة تعدو فتضبح، والضبح: صوت أنفاسها إذا عدون. وعن ابن عباس أنه حكاه فقال: أح أح، قال عنترة^(١):

والخيل تكدح حين تضح — بح في حياض الموت ضبحاً

وانتصاب ضبحاً على يضبحن ضبحاً أو بالعاديات، كأنه قيل: والضابحات ضبحاً لأن الضبح يكون مع العدو، أو على الحال، أي: ضابحات، والعاديات جمع عادية وهي الجارية بسرعة من العدو وهو المشي بسرعة.

وعن ابن عباس: كنت جالساً في الحجر فجاء رجل فسألني عن العاديات ضبحاً ففسرتها بالخيال فذهب إلى علي رضي الله عنه، وهو تحت سقاية زمزم فسأله وذكر له ما قلت، فقال: ادعه لي فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به، والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان؛ فرس للزبير وفرس للمقداد العاديات ضبحاً الإبل من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى. قال الزمخشري: فإن صحت الرواية فقد استعير الضبح للإبل كما استعير المشارف والحافر للإنسان، والشفتان للمهر وما أشبه ذلك. قال ابن عباس: وليس شيء من الحيوان يضح غير الفرس والكلب والثعلب، ونقل غيره أن الضبح يكون في الإبل والأسود من

(١) البيت من مجزوء الكامل، وهو في ملحق ديوان عنترة ص ٣٣٣، ولسان العرب (ضبح)، وتاج العروس (ضبح).

الحيات والبوم والضرو والأرنب والثعلب والفرس.

ثم اتبع عدوها ما ينشأ عنه فقال تعالى عاطفاً بأداة التعقيب: ﴿فالموريات قدحاً﴾ قال عكرمة والضحاك: هي الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة لا سيما عند سلوك الأوعار، وقدحاً منصوب بما انتصب به ضيحاً. قال الزمخشري: ففيه الثلاثة أوجه المتقدمة. وعن ابن عباس: أورت بحوافرها غباراً، وهذا إنما يناسب من فسر العاديات بالإبل. وقال ابن مسعود: هي الإبل تطأ الحصى فتخرج منه النار وأصل القدح: الاستخراج، ومنه قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسد. وعن قتادة وابن عباس أيضاً: أنّ الموريات قدحاً الرجال في الحرب، والعرب تقول: إذا أرادوا أنّ الرجل يمكر بصاحبه والله لأمكرن بك ثم لأورين لك، وعن ابن عباس أيضاً: هم الذين يغزون فيورون نيرانهم بالليل لحاجتهم وطعامهم، وعنه أيضاً: إنها نيران المجاهدين إذا كثرت إرباباً ليظنهم العدو كثيراً قال القرطبي: وهذه الأقوال مجاز كقولهم: فلان يوري زناد الضلالة والأول الحقيقة وأنّ الخيل من شدة عدوها تقدح النار بحوافرها. وقال مقاتل: تسمى تلك النار نار أبي حباب، وأبو حباب كان شيخاً من مضر في الجاهلية من أبخل الناس، وكان لا يوقد نار الخبز ولا غيره حتى تنام العيون فيوقد نورية تقد مرةً وتخدم أخرى، فإن استيقظ لها أحداً أطفأها كراهة أن ينتفع بها أحد، فشبهت العرب هذه النار بناره لأنه لا ينتفع بها.

ولما ذكر العدو وما يتأثر عنده ذكر نتيجته وغايته بقوله: ﴿فالمغيرات﴾ أي: بإغارة أهلها وقوله تعالى: ﴿صباحاً﴾ ظرف، أي: التي تغير وقت الصبح يقال أغار بغير إغارة إذا باغت عدوه لنهب أو قتل أو أسر، قال الشاعر^(١):

فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساناً وركباناً
وغار لغية.

﴿فأثرن﴾ أي: فهيجن ﴿به﴾ أي: بفعل الإغارة ومكانها وزمانها من شدة العدو ﴿نقعا﴾ أي: غبار الشدة حركته والنقع الغبار. تنبيه: عطف الفعل وهو فأثرن على الاسم لأنه في تأويل الفعل لوقوعه صلة لال. وقال الزمخشري: معطوف على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه، لأنّ المعنى واللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن.

﴿فوسطن به﴾ أي: بذلك النقع أو العدو أو الوقت ﴿جمعاً﴾ من العدو، أي: صرن وسط العدو وهو الكتبية، يقال: وسطت القوم بالتخفيف ووسطتهم بالتشديد، وتوسطتهم بمعنى واحد. وقال القرطبي: يعني جمع منى وهو مزدلفة، فوجه القسم على هذا أنّ الله تعالى أقسم بالإبل لما فيها من المنافع الكثيرة وتعريضه بإبل الحج للترغيب فيه، وفيه تعريض على من لم يحج بعد القدرة عليه كما في قوله تعالى: ﴿وَيَنْ كَفَرٌ﴾ [البقرة: ١٢٦] أي: من لم يحج ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَوِيٌّ عَنِ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

(١) البيت من البسيط، وهو لقريط بن أنيف في خزانة الأدب ٦/٢٥٣، والدرر ٣/٨٠، وشرح شواهد المغني ٦٩/١، والمقاصد النحوية ٣/٧٢، ٢٧٧، وللعنبري في لسان العرب (ركب)، وللحماسي في همع الهوامع ٢/٢١، وبلا نسبة في الجنى الداني ص ٤٠، وجواهر الأدب ص ٤٧، وشرح ابن عقيل ص ٢٩٥، ٣٦١.

وجواب القسم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ أي: هذا النوع بما له من الأنس بنفسه والنسيان لما ينفعه ﴿لربه﴾ المحسن إليه بإبداعه ثم بإيقانه وتدريبه وتربيته ﴿لكنود﴾ قال ابن عباس: لكفور جحود لنعم الله تعالى. وقال الكلبي: هو بلسان ربيعة ومضر الكفور وبلسان كندة وحضرموت العاصي. وقال الحسن: هو الذي يعدّ المصائب وينسى النعم وقال أبو عبيدة: هو قليل الخير والأرض الكنود التي لا تنبت شيئاً، وفي الحديث عن أبي أمامة هو الذي يأكل وحده ويمنع رفته ويضرب عبده. وقال الفضيل بن عياض: الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان، والشكور الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة.

﴿وإنه﴾ أي: الإنسان ﴿على ذلك﴾ أي: الكنود العظيم حيث أقدم على مخالفة الملك الأعظم المحسن مع الكفر لإحسانه ﴿لشهود﴾ أي: يشهد على نفسه ولا يقدر أن يجحده لظهور أثره عليه، أو أن الله تعالى على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد.

﴿وإنه﴾ أي: الإنسان من حيث هو ﴿لحب﴾ أي: لأجل حب ﴿الخير﴾ أي: المال الذي لا يعدّ غيره لجهله خيراً ﴿لشديد﴾ أي: بخيل بالمال ضابط له ممسك عليه، أو بليغ القوة في حبه لأنّ منفعة في الدنيا، وهو متقيد بالعاجل الحاضر المحسوس مع علمه بأنّ أقل ما فيه أنه يشغله عن حسن الخدمة لربه تعالى، ومع ذلك فهو لحب المال وإيثار الدنيا وطلبها قوي مطيق، وهو لحب عبادة ربه وشكر نعمته ضعيف متقاعس.

ثم سبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿أفلا يعلم﴾ أي: هذا الإنسان الذي أنساه أنسه بنفسه ﴿إذا بعث﴾ أي: انتشر بغاية السهولة وأخرج ﴿ما في القبور﴾ أي: من الموتى. قال أبو عبيدة: بعثت المتاع: جعلت أسفله أعلاه. قال محمد بن كعب: ذلك حين يبعثون. فإن قيل: لِمَ قال: ﴿ما في القبور﴾ ولم يقل من، ثم قال بعد ذلك: ﴿إن ربهم بهم﴾ أجيب عن الأوّل بأنّ ما في الأرض غير المكلفين أكثر فأخرج الكلام على الأغلب، أو أنهم حال ما يبعثون لا يكونون أحياء عقلاء بل يصيرون كذلك بعد البعث، فلذلك كان الضمير الأوّل ضمير غير العقلاء، والضمير الثاني ضمير العقلاء.

﴿وحُصِّل﴾ أي: أخرج وجمع بغاية السهولة ﴿ما في الصدور﴾ من خير وشر مما يظن مضمرة أنه لا يعلمه أحد أصلاً، وظهر مكتوباً في صحائف الأعمال وهذا يدل على أن النيات يحاسب عليها كما يحاسب على ما يظهر من آثارها. وتخصيص الصدر بذلك لأنه محل القلب.

﴿إن ربهم﴾ أي: المحسن إليهم بخلقهم وخلقهم وتربيتهم ﴿بهم يومئذ﴾ أي: إذا كانت هذه الأمور وهو يوم القيامة ﴿لخبير﴾ أي: لمحيط بهم من جميع الجهات عالم غاية العلم ببواطن أمورهم فكيف بظواهرها ومعنى علمه بهم يوم القيامة مجازاته لهم، وإلا فهو خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره فكيف ينبغي للعاقل أن يعلق آماله بالمال فضلاً عن أن يؤثره على الباقي. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة والعاديات أعطي من الأجر حسنات من بات بالمزلفة وشهد جمعاً»^(١) حديث موضوع.

سورة القارعة

مكية، وهي إحدى عشرة آية وست وثلاثون كلمة ومائة واثنان وخمسون حرفاً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الملك الأعلى ﴿الرحمن﴾ الذي عمت نعمه إيجاده جميع الورى ﴿الرحيم﴾ الذي خصّ أوليائه بالتوفيق لما يحب ويرضى .
ولما ختم العاديات بالبعث ذكر صيحته بقوله تعالى :

﴿الْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝٤ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝٥ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝٦ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝٨ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ۝١٠ نَارُ حَامِيَةٍ ۝١١﴾ .
﴿القارعة﴾ أي: الصيحة، أو القيامة التي تفرع القلوب بأهوالها والأجرام الكثيفة بالتشقق والانفطار، والأشياء الثابتة بالانتشار .

وقوله تعالى: ﴿ما القارعة﴾ تهويل لشأنها وهما مبتدأ وخبر، خبر القارعة، وأكد تعظيمها إعلماً بأنه مهما خطر في بالك من عظمها فهي أعظم منه، فقال تعالى: ﴿وما أدراك﴾ أي: أعلمك ﴿ما القارعة﴾ أي: إنك لا تعرفها لأنك لم تعهد مثلها، وما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره، وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدري .

واختلف في ناصب ﴿يوم﴾ على وجهين أحدهما أنه بمضمر دلّ عليه القارعة، أي: تفرعهم يوم . وقيل تقديره: تأتي القارعة يوم ﴿يكون الناس﴾ والثاني أنه اذكر مقدراً فهو مفعول به لا ظرف . وقوله تعالى: ﴿كالفراش المبثوث﴾ يجوز أن يكون خبراً للناقصة وأن يكون حالاً من فاعل التامة، أي: يؤخذون ويحشرون شبه الفراش شبههم في الكثرة والانتشار، والضعف والذلة، والتطايير إلى الداعي من كل جانب كما يتطايير الفراش إلى النار، والفراش طائر معروف . قال قتادة: الفراش الطير الذي يتساقط في النار والسراج، الواحدة فراشة . وقال الفراء: هو الهمج من البعوض والجراد وغيرهما، وبه يضرب المثل في الطيش والهرج يقال: أطيش من فراشة^(١) . وأنشدوا^(٢):

فراشة الحلم فرعون العذاب وإن تطلب نداه فكلب دونه كلب

(١) انظر المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ١/ ٢٣٠ .

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي .

وفي أمثالهم: أضعف من فراشة، وأذل وأجهل. وسمي فراشاً لتفرشه وانتشاره. وروى مسلم عن جابر قال: «قال رسول الله ﷺ: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، وهو يذبهن عنها وأنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي»^(١). وفي تشبيه الناس بالفراش مبالغات شتى منها الطيش الذي يلحقهم وانتشارهم في الأرض، وركوب بعضهم بعضاً، والكثرة والضعف، والذلة والمجيء من غير ذهاب، والقصد إلى الداعي من كل جهة، والتطير إلى النار. قال جرير^(٢):

إنَّ الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلي
والمبثوث المتفرق، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَبِرٌ﴾ [القمر: ٧] فإن قيل: كيف شبه الشيء الواحد بالصغير والكبير معاً لأنه شبههم بالجراد المنتشر والفراش المبثوث؟ أجيب: بأن التشبيه بالفراش في ذهاب كل واحد إلى غير جهة الآخر، وأما التشبيه بالجراد فبالكثرة والتتابع.

﴿وتكون الجبال﴾ على ما هي عليه من الشدة والصلابة وأنها صخوراً راسخة ﴿كالعهن﴾ أي: الصوف المصبوغ ألواناً لأنها ملونة قال تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ﴾ [فاطر: ٢٧] أي: وغير ذلك ﴿المنفوش﴾ أي: المندوف المفروق الأجزاء فتراها لذلك متطائرة في الجو كالهباء المنثور، كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿هَبَاءٌ مُّثَبَّنًا﴾ [الواقعة: ٦] حتى تعود الأرض كلها لا عوج فيها ولا أمتا.

ثم سبب عن ذلك تعالى مفصلاً لهم: ﴿فأما من ثقلت موازينه﴾ أي: برجحان الحسنات، وفي الموازين قولان: أحدهما: أنه جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله تعالى، وهذا قول الفراء. والثاني: قال ابن عباس: إنه جمع ميزان له لسان وكفتان لا يوزن فيه إلا الأعمال، فتوزن فيه الصحف المكتوبة فيها الحسنات والسيئات أو الأعمال أنفسها، فيؤتى بحسنات المؤمنين في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فإذا رجحت فالجنة له، ويؤتى بسيئات الكافر في أقبح صورة فيخف ميزانه فيدخل النار.

وقيل: إنما توزن أعمال المؤمنين فمن ثقلت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن ثقلت سيئاته على حسناته دخل النار فيقتص منه على قدرها، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، أو يعفو الله عنه فيدخل الجنة بفضلله ورحمته. وأما الكافر فقد قال الله تعالى في حقه: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ [الكهف: ١٠٥] ثم قيل: إنه ميزان واحد بيد جبريل عليه السلام يزن به أعمال بني آدم، فعبر عنه بلفظ الجمع. وقيل: موازين لكل حادثة ميزان، وقيل: الموازين الحجج والدلائل قاله عبد العزيز بن يحيى، واستشهد بقول الشاعر^(٣):

قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه
﴿فهو﴾ أي: بسبب رجحان حسناته ﴿في عيشة﴾ أي: حياة يتقلب فيها. قال البقاعي: ولعله

(١) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ٢٢٨٥.

(٢) البيت من الكامل، وهو في ديوان جرير ص ٣٤٤.

(٣) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في لسان العرب (وزن)، وتاج العروس (وزن).

الحقها بالهاء الدالة على الوحدة، والمراد العيش ليفهم أنها على حالة واحدة في الصفاء واللذة وليست ذات ألوان كحياة الدنيا **«راضية»** أي: ذات رضا أو مرضية لأن أمه جنة عالية.

«وأما من خفت» أي: طاشت **«موازينه»** أي: غلبت سيئاته، أو لم تكن له حسنة لاتباعه الباطل وخفته عليه في الدنيا.

«فأمه» أي: التي تؤويه وتضمه إليها كما يقال للأرض أم لأنها تقصد لذلك، ويسكن إليها كما يسكن إلى الأم وكذا المسكن **«هاوية»** أي: نار نازلة سافلة جدّاً، فهو بحيث لا يزال يهوي فيها نازلاً فهو في عيشة ساخطة فالآية من الاحتباك ذكر العيشة أولاً دليلاً على حذفها ثانياً وذكر الأم ثانياً دليلاً على حذفها أولاً، والهاوية اسم من أسماء جهنم وهي المهواة لا يدرك قعرها.

وقال قتادة: هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال: هوت أمه. وقيل: أراد أم رأسه يعني أنهم يهونون في النار على رؤوسهم، وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صالح. وروي عن أبي بكر أنه قال: وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباع الحق وثقله في الدنيا، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحسنات أن يثقل، وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل وخفته في الدنيا، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا السيئات أن يخف.

«وما أدراك» أي: وأي شيء أعلمك وإن اشتدّ تكلفك **«ماهيه»** أي: الهاوية، والأصل ما هي فدخلت الهاء للسكت وقرأ حمزة في الوصل بغيرها بعد الياء التحتية ووقف بها، والباقون بإثباتها وصلاً ووقفاً.

فإن قيل: قال هنا: **«وما أدراك ماهيه»** وقال أول السورة: **«وما أدراك ما القارعة»** ولم يقل ما أدراك ما الهاوية؟

أجيب: بأن كونها قارعة أمر محسوس وكونها هاوية ليس كذلك فظهر الفرق. وقوله تعالى: **«نار حامية»** خبر مبتدأ مضمر، أي: هي، أي: الهاوية نار شديدة الحرارة. روى مسلم أن النبي ﷺ قال: «ناركم هذه التي توقد جزء من سبعين جزءاً من حرّ جهنم، قالوا: وإنها لكافية يا رسول الله؟ قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرّها»^(١) وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة القارعة ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه الترمذي في جهنم باب ٧، ومالك في جهنم حديث ١، وأحمد في المسند ٣١٣/٢، ٤٦٧.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٧٩٧/٤.

سورة التكاثر

مكية، وهي ثمان آيات وثمانية وعشرون كلمة ومائة وعشرون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ ذي الجلال والإكرام ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ بالإيجاد بعد الإعدام ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بتمام الإنعام. ولما ختم القارة بالشقي افتتح هذه بفعل الشقاوة ومبتدأ الحشر لينزجر السامع. فقال تعالى:

﴿الْهَلِكُمْ الْفَكَّاكُ ① حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ② كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ③ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ④ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ⑤ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ⑥ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ⑦ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ⑧﴾.

﴿الهاكم التكاثر﴾ أي: شغلكم المباهاة والمفاخرة والمكاثرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم، وما ينجيكم من سخطه.

﴿حتى زرتم المقابر﴾ أي: ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم منفقين أعماركم في طلب الدنيا، والاستباق إليها والتهالك عليها إلى أن أتاكم الموت، لا همّ لكم غيرها عما هو أولى بكم من السعي لعاقبتكم، والعمل لآخرتكم، وزيارة القبر عبارة عن الموت. قال الأخطل^(١):

لن يخلص العام خليل عشرا ذات الضماد أو يزور السقبرا
تنبيه: حتى غاية لقوله تعالى: ﴿الهاكم﴾ وهو عطف عليه، والمعنى: حتى أتاكم الموت فصرتم في المقابر زواراً ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار، يقال لمن مات: قد زار قبره.

فإن قيل: شأن الزائر أن ينصرف قريباً والأموات ملازمون للقبور فكيف يقال: إنه زار القبر، وأيضاً حتى زرتم إخبار عن الماضي فكيف يحمل على المستقبل.

أجيب: عن الأول: بأن سكان القبور لا بد أن ينصرفوا عنها، فإن كل آت قريب، وعن

(١) الرجز ليس في ديوان الأخطل، وهو لمدرّك بن حصين الأسدي في لسان العرب (ضمند)، وتاج العروس (ضمند)، وجمهرة اللغة ص ٦٤٤، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٦/١٢، وجمهرة اللغة ص ٦٥٩، ١٣٠٠.

الثاني: لتحقيقه عبر عنه بالماضي كقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ أَمْرٌ آلَهُ﴾ [النحل: ١٠] وقال أبو مسلم: إِنَّ الله تعالى يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعبيراً للكفار وهم في ذلك الوقت قد تقدّمت منهم زيارة القبور. وقال مقاتل والكلبي: نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا أيهم أكثر عدداً فكثّروهم بنو عبد مناف، وقالت بنو سهم: إِنَّ البغي أهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموال فكثّروهم بنو سهم بثلاثة أبيات، لأنهم كانوا في الجاهلية أكثر عدداً، والمعنى: أنكم تكاثرتُم بالأحياء حتى استوعبتُم عددهم ثم صرّتم إلى المقابر فتكاثرتُم بالأموال عبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة القبور تهكماً بهم، وإنما حذف الملهى عنه وهو ما يعينهم من أمر الدين للتعظيم والمبالغة.

وقال قتادة في اليهود: قالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان، شغلهم ذلك حتى ماتوا ضلالاً، أو أنهم كانوا يزورون المقابر فيقولون: هذا قبر فلان، وهذا قبر فلان عند تفاخرهم، والمعنى: ألهاكم ذلك وهو مما لا يعينكم ولا يجدي عنكم في دنياكم وآخرتكم عما يعينكم من أمر الدين الذي هو أهم وأعنى من كل مهم من المقابر، والمقابر: جمع مقبرة بفتح الباء وضمها، ويسمى سعيد المقبري لأنه كان يسكن المقابر. قال القرطبي: لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة، واعترضه ابن عادل: بأن الله تعالى قال في سورة أخرى: ﴿ثُمَّ أَمَّا لَهُ فَاقْهَرُ﴾ [عبس: ٢١] وهذا ممنوع فإنه قال المقابر، فلفظ هذه الآية غير لفظ تلك. وزيارة القبور من أعظم الأدوية للقلب القاسي لأنها تذكر الموت والآخرة، وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها قال ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة»^(١). وروى أبو هريرة أنّ رسول الله ﷺ: «لعن زوّارات القبور»^(٢). فتكره لهنّ لقلة صبرهنّ وكثرة جزعهنّ نعم زيارة النبي ﷺ سنة لهنّ ويلحق به بقية الأنبياء والعلماء، وينبغي لمن زار القبور أن يتأدّب بأدبها ويحضر قلبه في إتيانها، ولا يكون حظه منها الطواف عليها فقط فإنّ هذه حالة يشاركه فيها البهائم، بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح فساد قلبه، ونفع الميت بما يتلوه عنده من القرآن والدعاء، ويتجنب الجلوس عليها.

ويسلم إذا دخل المقابر فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»^(٣). وإذا وصل إلى قبر ميتة الذي يعرفه سلم عليه أيضاً، وأناه من قبل وجهه لأنه في زيارته كمخاطبه حياً، ثم يعتبر بمن صار تحت التراب، وانقطع عن الأهل والأحباب، ويتأمل حال من مضى من إخوانه كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، ومجيء التراب على محاسنهم ووجوههم، وافتترقت في التراب أجزاءهم، وترمل من بعدهم نساؤهم، وشمل ذل اليتيم أولادهم

(١) أخرجه ابن ماجه في الجنايز حديث ١٥٧١.

(٢) أخرجه الترمذي في الجنايز حديث ١٠٥٦.

(٣) هو من حديث رسول الله ﷺ، وقد روي بطرق وأسانيد متعددة، أخرجه مسلم في الطهارة حديث ٣٩، والجنايز حديث ١٠٣، ١٠٤، وأبو داود في الجنايز باب ٧٩، والنسائي في الطهارة باب ١٠٩، والجنايز باب ١٠٣، وابن ماجه في الجنايز باب ٣٦، والزهد باب ٣٦، وأحمد في المسند ٣٠٠/٢، ٣٧٥، ٤٠٨، ٣٥٣/٥، ٣٦٠، ٧١/٦، ٧٦، ١١١، ١٨٠، ٢٢١.

وأنه لا بدّ صائر إلى مصيرهم، وأنّ حاله كحالهم وماله كمالهم.

وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: «انتهيت إلى رسول الله ﷺ، وهو يقرأ هذه الآية قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدّقت فأمضيت، أو أكلت فأفنت، أو لبست فأبليت»^(١). وعن مالك قال: «قال رسول الله ﷺ: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان، ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله»^(٢). وقرأ الهاكم حمزة والكسائي بالإمالة محضة، وقرأ ورش بالفتح وبين اللفظين، والباقون بالفتح.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ ردع وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه ولا يهتم بذنبه. وقوله تعالى: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ إنذار ليخافوا فينتبهوا عن غفلتهم.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تكرير للتأكيد وثم للدلالة على أن الثاني أبلغ من الأوّل وأشدّ كما يقال للمنصوح أقول لك لا تفعل، والمعنى سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عايتكم ما قدامكم من هول لقاء الله تعالى، وأن هذا التنبيه نصيحة لكم ورحمة عليكم.

وعن عليّ كرم الله وجهه ورضي الله عنه ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ في الدنيا. ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ في الآخرة فعلى هذا يكون غير مكرّر لحصول التغير بينهما لأجل تغاير المتعلقين وثم على بابها من المهلة. وعن ابن عباس ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ما ينزل بكم من العذاب في القبور ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ في الآخرة إذا حل بكم العذاب فالتكرار للحالتين. وروى زر بن حبیش عن علي كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة فأشار إلى أنّ قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ في القبور. وقيل: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ إذا نزل بكم الموت وجاءتكم رسل ربكم بنزع أرواحكم ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ في القيامة أنكم معذبون، وعلى هذا تضمنت أحوال القيامة، من بعث وحشر وعرض وسؤال إلى غير ذلك من أهوال القيامة، وقال الضحاك: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ يعني الكفار ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أيها المؤمنون فالأوّل وعيد والثاني وعد.

ولما كان هذا أمراً صادقاً أشار تعالى إلى أنه يكفي هذه الأمة المرحومة التأكيد بمرة واحدة، فقال سبحانه مردّداً الأمر بين تأكيد الردع تالياً بالأداة الصالحة له، ولأن يكون بمعنى حقاً كما يقوله أئمة القراءة: ﴿كَلَّا﴾ أي: ليشدّ ارتداعكم عن التكاثر، فإنه أساس كل بلاء فإنكم ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: أيها الكافرون ﴿عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ أي: لو يقع لكم علم على وجه اليقين مرة من الدهر لعلمتم ما بين أيديكم فلم يلهكم التكاثر ولضحكتكم قليلاً ولبيكتكم كثيراً، ولخرجتم إلى الصعدات تجارون فحذف الجواب أخوف ليذهب الوهم معه كل مذهب ولا يجوز أن يكون.

﴿لَتَرُونَ الْجَحِيمَ﴾ جوابها لأن هذا مثبت، وجواب لو يكون منفياً ولأنه تعالى عطف عليه، ثم لتسألن وهو مستقبل لا بد من وقوعه وحذف جواب لو كثير. قال الأخفش: التقدير لو تعلمون علم اليقين لألهاكم بل هو جواب قسم محذوف أكد به الوعيد، وأوضح به ما أنذرهم منه بعد إيهامه تفخيماً.

(١) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٢٩٥٨، والترمذي في الزهد حديث ٢٣٤٢، والنسائي في الوصايا حديث ٣٦١٣.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق حديث ٦٥١٤، ومسلم في الزهد حديث ٢٩٦٠، والترمذي في الزهد حديث ٢٣٧٩، والنسائي في الجنائز حديث ١٩٣٧، وأحمد في المسند ١١٠/٣.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا﴾ تكرير للتأكيد، والأولى إذا رأتهم من مكان بعيد، والثانية إذا وردوها والمراد بالأولى المعرفة والثانية الإبصار. ﴿عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ أي: الرؤية التي هي نفس اليقين، فإن علم المشاهدة أعلى مراتب اليقين. قال الرازي: واليقين مركب الإخلاص في هذا الطريق، وهو غاية درجات العامة وأول خطوة الخاصة. قال ﷺ: «خير ما ألقى في القلب اليقين»^(١) وعلمه قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام بالحق. وقال قتادة: اليقين هنا الموت، وعنه أيضاً. البعث، أي: لو تعلمون علم الموت، أو البعث فعبر عن الموت باليقين، والعلم من أشد البواعث على العمل. وقيل: لو تعلمون اليوم في الدنيا علم اليقين بما أمامكم مما وصفت..

﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ يعيون قلوبكم، فإن علم اليقين يريك الجحيم بعين فؤادك. وقرأ لترون ابن عامر والكسائي بضم التاء، والباقون بالفتح.

﴿ثُمَّ لَتَسْفَلْنَ﴾ حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، والواو لالتقاء الساكنين ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم رؤيتها ﴿عَنِ النَّعِيمِ﴾ وهو ما يلتذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك، والمراد بذلك ما يشغله عن الطاعة للقرينة والنصوص الكثيرة كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢] وقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [المؤمنون: ٥١] وقال الحسن: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم من خبز وشعير ولحم وبسر وماء عذب، أ يكون من النعيم الذي يسأل عنه، فقال ﷺ: «إنما ذلك للكفار ثم قرأ ﷺ ﴿وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكُفُورُ﴾» [سبأ: ١٧] لأن ظاهر الآية يدل على ذلك لأن الكفار ألهاهم التكاثر بالدنيا والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله تعالى، والاشتغال بشكره فالله تعالى يسألهم عنها يوم القيامة حتى يظهر لهم أن الذي ظنوه لسعادتهم كان من أعظم الأسباب لشقاوتهم. وقيل: السؤال عام في حق المؤمن والكافر لقوله ﷺ: «أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن النعيم فيقال له: ألم نصحح جسمك، ألم نروك من الماء البارد؟»^(٢). وقيل: الزائد على ما لا بد منه، وقيل: غير ذلك. قال الرازي: والأولى على جميع النعم لأن الألف واللام تفيد الاستغراق وليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من صرفه إلى الباقي، فيسأل عنها هل شكرها أم كفرها.

وإذا قيل: إن هذا السؤال للكافر، فقيل: هو في موقف الحساب، وقيل: بعد دخول النار يقال لهم: إنما حل بكم هذا العذاب لاشتغالكم في الدنيا بالنعيم عن العمل الذي ينبغيكم من هذه النار، ولو صرفتم عمركم إلى طاعة ربكم لكتتم اليوم من أهل النجاة.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ: «من قرأ ألهاكم التكاثر لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم به عليه في دار الدنيا، وأعطى من الأجر كأنما قرأ ألف آية»^(٤) حديث موضوع إلا آخره، فرواه الحاكم بلفظ «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: أو ما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر»^(٥).

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٢٥، بلفظ: «خير ما قر في القلوب اليقين».

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٧٧/٢٠. (٣) انظر القرطبي في تفسيره ١٧٧/٢٠

(٤) ذكره الزمخشري في الكشاف ٨٠٠/٤.

(٥) أخرجه الحاكم في المستدرک ١/٥٦٧، والسيوطي في الدر المنثور ٦/٣٨٦.

سورة العصر

مكية، وروي عن ابن عباس وعادة أنها مدنية، وهي ثلاث آيات وأربع عشرة كلمة وثمانية وستون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي كل شيء هالك إلا وجهه ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ الوجود بإنعامه فليس شيء شبهه ﴿الرحيم﴾ الذي أعز أوليائه فكانوا للدهر غرة ولأهله جبهه .
﴿وَالْعَصْرِ﴾ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ② إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ③ .

وقوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ قسم، واختلف في المراد به. فقال ابن عباس: والدهر أقسم به لأن فيه عبرة للناظر بتصرف الأحوال وتبدلها وما فيها من الدلالة على الصانع، وقيل: معناه ورب العصر ومزّ الكلام في أمثاله وقال ابن كيسان أراد بالعصر الليل والنهار، يقال لهما العصران وقال الحسن: بعد زوال الشمس إلى غروبها وقال قتادة: آخر ساعة من ساعات النهار وقال مقاتل: أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، وهذا أشبه قال ﷺ «من فاتته الصلاة الوسطى فكأنما وتر أهله وماله»^(١) ولأن التكليف في أدائها أشق لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بعشائهم.

ونقل ابن عادل عن مالك أن من حلف أن لا يكلم الرجل عصراً لم يكلمه سنة. قال ابن العربي: إنما حمل مالك يمين الحالف على السنة لأنه أكثر ما قيل فيه. ونقل عن الشافعي يبرّ ساعة إلا أن تكون له نية.

وجواب القسم. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ أي: الجنس ﴿لِرَبِّهِ خَسِيرٌ﴾ أي: نقص بحسب مساعيهم في أهوائهم وصرف أعمارهم في إغراضهم لما لهم بالطبع من الميل إلى الحاضر، والإعراض عن الغائب، والاعتراض بالفاني.

تنبيه: تنكير خسر يحتمل التهويل والتحقيق، فإن حمل على الأوّل وهو الظاهر كان المعنى:

(١) وروي الحديث بلفظ: «الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله» أخرجه البخاري في المواقيت حديث ٥٥٢، ومسلم في المساجد حديث ٦٢٦، وأبو داود في الصلاة حديث ٤١٤، والترمذي في الصلاة حديث ١٧٥، والنسائي في الصلاة حديث ٤٧٩، وابن ماجه في الإقامة حديث ٦٨٥.

إِنَّ الإنسانَ لَفِي خسرٍ عظيمٍ لا يعلمُ كنهه إلا اللهُ تعالى، لأنَّ الذنبَ يعظمُ إمَّا لعظم من في حقه الذنب، أو لأنه وقع في مقابلة النعم العظيمة، فلذلك كان الذنب في غاية العظم. وإن حمل على الثاني كان المعنى: إن خسران الإنسان دون خسران الشيطان

ولما كان الحكم على الجنس حكماً على الكلِّ لأنهم ليس لهم من ذواتهم إلا ذلك، وكان فيهم من خلصه الله تعالى مما طبع عليه الإنسان وحفظه عن الميل استثنائهم بقوله عز من قائل: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: أوجدوا الإيمان وهو التصديق بما علم بالضرورة مجيء النبي ﷺ به من توحيده سبحانه، والتصديق بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ﴿وَعَمِلُوا﴾ أي: تصديقاً لما أقرؤا به من الإيمان ﴿الصالحات﴾ أي: هذا الجنس من إيقاع الأوامر واجتناب النواهي، واشتروا الآخرة بالدنيا فلم يلهمهم التكاثر ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة السرمدية، فلم يلحقهم شيء من الخسران.

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: المراد بالإنسان الكافر، وقال في رواية الضحاك: يريد به جماعة من المشركين الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد المطلب. وقيل: لفي خسر غبن وقال الأخفش لفي هلكة وقال الفراء: لفي عقوبة. وقال ابن زيد: لفي شر. وروى ابن عوف عن إبراهيم قال: أراد أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وأهرم لفي ضعف ونقص وتراجع إلا المؤمنين فإنه يكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝﴾ [التين: ٤-٦].

ولما كان الإنسان بعد كماله في نفسه بالأعمال لا ينتفي عنه مطلق الخسر إلا بتكميل غيره، وحينئذ كان وارثاً لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا للتكميل. قال تعالى مخصصاً لما دخل في الأعمال الصالحة منبهاً على عظمه: ﴿وتواصوا﴾ أي: أوصى بعضهم بعضاً بلسان الحال والمقال ﴿بالحق﴾ أي: الأمر الثابت وهو كل ما حكم الشرع بصحته ولا يسوغ إنكاره، وهو الخير كله من توحيد الله تعالى وطاعته، واتباع كتبه ورسله، والزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة ﴿وتواصوا﴾ أيضاً ﴿بالصبر﴾ عن المعاصي وعلى الطاعات، وعلى ما يبتلي الله به عباده من الأمراض وغيرها.

ويروى عن أبي بن كعب أنه قال: قرأت على النبي ﷺ والعصر، ثم قلت: ما تفسيرها يا رسول الله؟ فقال ﷺ: «والعصر قسم من الله أقسم بكم بآخر النهار إِنَّ الإنسانَ لَفِي خسرٍ أبو جهل إلا الذين آمنوا أبو بكر، وعملوا الصالحات عمر وتواصوا بالحق عثمان، وتواصوا بالصبر علي»^(١). وهكذا خطب ابن عباس على المنبر موقوفاً عليه. وقال قتادة: بالحق، أي: بالقرآن. وقال السدي: الحق هنا الله عز وجل. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة العصر غفر الله له، وكان ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبر»^(٢): حديث موضوع.

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٨٠/٢٠.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٨٠١/٤.

سورة الهمة

مكية، وهي تسع آيات وثلاثون كلمة ومائة وثلاثون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الحكم العدل ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ جوده أهل البخل وأولي العدل ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بزيادة الفضل
﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ ① الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ② يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ③ كَلَّا لَيُبَدِّلَنَ فِي
الْخِلْعَةِ ④ وَمَا أَذْرَكَ مَا لَمْ حَطَمْتُ ⑤ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ⑥ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَقْفِدَةِ ⑦ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَدَةٌ
⑧ فِي عَمْرٍ مُّمدَّدَةٍ ⑨.

وقوله تعالى: ﴿ويل﴾ فيه قولان: أحدهما: أنه كلمة عذاب، والثاني: أنه واد في جهنم
﴿لكل همزة لمزة﴾ قال ابن عباس: هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء
الغيب، فعلى هذا هما بمعنى. وقال عليه السلام: «شرّ عباد الله المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة
الباغون للبراء الغيب»^(١). وقال مقاتل: الهمزة الذي يعيبك في الغيب، واللمزة الذي يعيبك في
الوجه. وقال أبو العالية والحسن: الهمزة الذي يغتاب ويظعن في وجه الرجل، واللمزة الذي يغتابه
من خلفه، وهذا اختيار النحاس. ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٥٨].
وقال سعيد بن جبير: الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم، واللمزة الطعان عليهم. وقال ابن
زيد: الهمزة الذي يهزم الناس بيده ويضربهم، واللمزة الذي يلزمهم بلسانه ويعيبهم. وقال سفيان
الثوري: يهزم بلسانه ويلزم بعينه. وقال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ،
واللمزة الذي يكسر عينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبه. وحاصل هذه الأقاويل يرجع إلى أصل واحد
وهو الطعن وإظهار العيب، ويدخل في ذلك من يحاكي الناس بأقوالهم وأفعالهم وأصواتهم
ليضحكوا منهم. وأصل الهمز الكسر واللمز الطعن، ثم خصا بالكسر من أعراض الناس والطعن
فيهم حتى صار ذلك عادة، لأنه خلق ثابت في جبلتهم والذي دل على الاعتياد صيغة فعلة بضم
فتح، كما يقال: ضحكة للذي يفعل الضحك كثيراً حتى صار عادة له وضرى به.

واختلفوا فيمن نزلت فيه هذه الآية، فقال الكلبي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي كان
يقع في الناس ويغتابهم. وقال محمد بن إسحاق: ما زلنا نسمع أنَّ سورة الهمزة نزلت في أمية بن

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٣١٠، والهيتمي في مجمع الزوائد ٨/ ٩٣.

خلف الجمحي. وقال مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يغتاب النبي ﷺ من ورائه، ويطعن عليه في وجهه. وقال مجاهد: هي عامة في حق من هذه صفته.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا﴾ بدل من كل، أو ذم منصوب أو مرفوع. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد الميم على المبالغة والتكثير ولأنه يوافق قوله تعالى: ﴿وَعَدَّه﴾ والباقون بتخفيفها، وهي محتملة للتكثير وعدمه، ومعنى عدّه: أحصاه وجعله للحوادث. وقال الضحاك: أعدّ ماله لمن يرثه من أولاده، وقيل: فاخر بعدده وكثرته والمقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة كقوله تعالى: ﴿مَتَّاعٌ لِلْبَاطِلِ﴾ [ص: ٥] وقوله تعالى: ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ [المعراج: ١٨] ﴿يَحْسَبُ﴾ أي: يظنّ لجهله ﴿أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ أي: أوصله إلى رتبة الخلد في الدنيا فيصير خالداً فيها لا يموت، أو يعمل من تشييد البنيان الموثق بالصخر والآجر وغرس الأشجار وعمارة الأرض عمل من يظنّ أنّ ماله أبقاه حياً، أو هو تعريض بالعمل الصالح، أو أنه هو الذي أخلد صاحبه في النعيم، فأما المال فما أخلد أحداً فيه. وروي أنه كان للأخنس أربعة آلاف دينار، وقيل: عشرة آلاف دينار. وعن الحسن: أنه عاد موسراً فقال: ما تقول في ألوف لم أفند بها من لثيم ولا تفضلت بها على كريم؟ قال: لماذا؟ قال: لنبوة الزمان، وجفوة السلطان ونوائب الدهر، ومخافة الفقر قال: إذا تدعه لمن لا يحمذك، وترد على من لا يعذرك. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين، والباقون بكسرها.

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ ردع له عن حسبانته، وقيل: معناه حقاً. وقوله تعالى: ﴿لَيَنْبَذَنَّ﴾ جواب قسم محذوف، أي: ليطرحن بعد موته ﴿فِي الْحِطْمَةِ﴾ أي: الطبقة من جهنم التي شأنها أن تحطم، أي: تكسر بشدة وعنف كل ما طرح فيها فيكون أخسر الخاسرين ويقال للرجل الأكلول: إنه لحطمة.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ أي: وأي شيء أعلمك، ولو بمحاولة منك للعلم واجتهاد في التعرف مع كونك أعلم الحكماء ﴿وَمَا الْحِطْمَةُ﴾ أي: الدركة النارية التي سميت هذا الاسم بهذه الخاصة، وأنه ليس في الوجود الذي شاهدتموه ما يقاربه ليكون مثلاً لها، ثم فسرهما بقوله تعالى: ﴿نَارُ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعظم الذي له الملك كله ﴿الْمَوْقِدَةُ﴾ أي: التي وجد وتحتم إيقادها، ومن الذي يطبق محاولة ما أوقد فهي لا يزال لها هذا الاسم ثابتاً.

روى أبو هريرة أنه ﷺ قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت فهي سوداء مظلمة»^(١).

﴿التي تطلع﴾ أي: اطلاعاً شديداً ﴿على الأفئدة﴾ جمع فؤاد وهو القلب الذي يكاد يحترق من شدة ذكائه فكان ينبغي أن يجعل ذكاه في أسباب الخلاص، واطلاعه عليه بأن تعلو وسطه وتشتمل عليه اشتمالاً بليغاً سميّ بذلك لشدة توقّده وخُصّ لأنه ألطف ما في البدن وأشدّ تألماً بأدنى شيء من الأذى، ولأنه منشأ العقائد الفاسدة، ومعدن حبّ المال الذي هو منشأ حبّ الفساد والضلّال، وعنه تصدر الأفعال القبيحة. وقيل: معنى ﴿تطلع على الأفئدة﴾ أي: تعمل ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب يقال: اطلع على كذا، أي: علمه.

ثم أشار إلى خلودهم فيها بقوله تعالى مؤكداً لأنهم يكذبون بها: ﴿إِنهَا عَلَيْهِمْ مُّصَدَّةٌ﴾ قال الحسن: مطبقة، أي: بغاية الضيق. وقال مجاهد: مغلقة بلغة قريش، يقال: أصدت الباب، أي: أغلقته ومنه قول عبد الله بن قيس^(١):

إِنَّ فِي الْقَصْرِ لَوْ دَخَلْنَا غَزَالاً مَفْتَنًا مُّصَدًّا عَلَيْهِ الْحِجَابُ

ثم بين حال عذابهم بقوله تعالى: ﴿فِي﴾ أي: في حال كونهم موثوقين في ﴿عَمَدٍ﴾ قرأ حمزة والكسائي وشعبة بضم العين والميم جمع عمود نحو رسول ورسول، وقيل: جمع عماد ككتاب وكتب، والباقون بفتحهما فقليل: هو اسم جمع لعمود، وقيل: بل هو جمع له. قال الفراء: كأديم وأدم. وقال أبو عبيدة: هو جمع عماد. ﴿مَمْدَدَةٌ﴾ أي: معترضة كأنها موضوعة على الأرض في غاية المكنة فلا يستطيع الموثوق بها على نوع حيلة في أمرها. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ ملائكةً بأطباقٍ من نارٍ ومساميرٍ من نارٍ، وعمدٍ من نارٍ، فيطبق عليهم بتلك الأطباق، وتسد بتلك المسامير، وتمد بتلك العمد فلا يبقى فيها خلل يدخل منه روح ولا يخرج منه غم فيكون كلامهم فيها زفيراً وشهيقاً»^(٢). وقال قتادة: عمد تعذبون بها، واختاره الطبري. وقال ابن عباس: إِنَّ الْعَمَدَ الْمَمْدَدَةَ أَغْلَالٌ فِي أَعْنَاقِهِمْ. وقال أبو صالح قيود في أرجلهم. وقال القشيري: العمدة أوتاد الأطباق. وقيل: المعنى في دهور ممدودة لا انقطاع لها. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْهَمْزَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بَعْدَ مَنْ اسْتَهْزَأَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَأَصْحَابِهِ»^(٣) حديث موضوع.

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٣) ذكره الزمخشري في الكشاف ٨٠٣/٤.

سورة الفيل

مكية، وهي خمس آيات وعشرون كلمة وستة وتسعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي قَدَّرَ به في كل شيء عاملة ﴿الرحمن﴾ الذي له النعمة الشاملة ﴿الرحيم﴾ الذي يخص أهل الاصطفاء بالنعمة الكاملة:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ﴾ ﴿١﴾ ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ۚ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۚ﴾ ﴿٣﴾ ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۚ﴾ ﴿٤﴾ ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ أَمَاكُولٍ ۚ﴾ ﴿٥﴾.

وقوله تعالى: ﴿الم تر﴾ استفهام تعجب، أي: أعجب ﴿كيف فعل ربك﴾ أي: المحسن إليك ﴿بأصحاب الفيل﴾ فهو خطاب للنبي ﷺ، وهو وإن لم يشهد تلك الواقعة لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكانه رآها، وإنما قال تعالى: كيف لأن المراد ذكر ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله وقدرته وعزة بيته، وشرف رسوله ﷺ. وكانت قصة الفيل ما روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحاب النجاشي بنى كنيسة بصنعاء سماها القليس، وأراد أن يصرف إليها الحاج، وكتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن لملك مثلاً، ولست منتهياً حتى أصرف إليها حج العرب فسمع بذلك رجل من بني مالك بن كنانة، فخرج إليها فدخلها ليلاً فقعدها فيها ولطخ بالعذرة قبلتها، فبلغ ذلك أبرهة فقال: من اجتراً عليّ، فقيل: صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت سمع الذي قلت، فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، وسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له فيل يقال له محمود، وكان فيلاً لم ير مثله عظماً وجسماً وقوة فبعث به إليه فخرج أبرهة في الحبشة سائراً إلى مكة، وخرج معه بالفيل واثني عشر فيلاً غيره، وقيل: ثمانية عشر، وقيل: كان معه ألف فيل.

وقيل: كان وحده، فسمعت العرب بذلك فأعظموه وأوا جهاده حقاً عليهم فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ ذا نفر، فقال له: أيها الملك استبقني فإن استبقائي خير لك من قتلي فاستبقاه فأوثقه، وكان أبرهة رجلاً حليماً. ثم سار حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج له نفيل بن حبيب الخثعمي في خثعم، ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن فقاتلوه فهزمهم وأخذ نفياً، فقال نفيل: أيها الملك إني دليل بأرض العرب وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة فاستبقاه، وخرج معه يده حتى إذا مرّ بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث في رجال من ثقيف، فقال: أيها الملك نحن عبيدك ليس عندنا خلاف لك إنما تريد البيت

الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه فبعثوا أبا رغال مولى لهم، فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره، وبعث أبرهة من المغمس رجلاً من الحبشة يقال له: الأسود بن مسعود على مقدمة خيله وأمره بالغاارة على نعم الناس فجمع الأسود إليه أموال الحرم، وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير.

ثم إن أبرهة بعث بحناطة الحميري إلى أهل مكة فقال: سل عن شريفها ثم أبلغه ما أرسلك به إليه أخبره أنني لم آت لقتال، إنما جئت لأهدم هذا البيت. فانطلق حتى دخل مكة فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال: إنَّ الملك أرسلني إليك لأخبرك إنه لم يأت لقتال إنما جئت لأهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم، فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال، ولا لنا به يد إنا سنخلي بينه وبين ما جاء إليه، فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخل بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوّة.

قال: فانطلق معي إلى الملك، قال بعض العلماء: أنه أردفه على بغلة كان عليها وركب معه بنيه حتى قدم العسكر، وكان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب فاتاه فقال: يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا، فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشياً، ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل، فإنه صديق لي فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم خطرك ومنزلتك عنده، فأرسل إلى أنيس فاتاه فقال له: إنَّ هذا سيد قريش صاحب غير مكة يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب الملك له مائتي بعير، فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لي أحب ما وصل إليه من الخير.

فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك هذا سيد قريش صاحب غير مكة يطعم الناس في السهل والوحوش على رؤوس الجبال يستأذن عليك، وأنا أحب أن تأذن له فيكلمك وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف عليك فأذن له، وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً وسيماً فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه وكره أن يجلس معه على السرير، وأن يجلس تحته فهبط إلى البساط فجلس عليه، ثم دعا فاجلسه معه.

ثم قال لترجمانه: قل له: ما حاجتك إلى الملك؟ فقال الترجمان ذلك، فقال عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرّد إليّ مائتي بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبني حين رأيته، ولقد زهدت فيك، قال لِمَ؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك، وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمه لم تكلمني فيه وتكلمني في مائتي بعير أصبتها؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنه. قال: ما كان ليمنعه مني، قال: فأنت وذاك فأمر بإبله فردت عليه، وقيل: عرض عليه عبد المطلب أموال تهامة ليرجع فأبى فلما ردت الإبل على عبد المطلب خرج فأخبر قريشاً الخير، وأمرهم أن يتفرّقوا في الشعاب، ويتحرّزوا في رؤوس الجبال تخوفاً عليهم من معرّة الجيش، وأتى عبد المطلب الكعبة فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول^(١):

يا رب لا أرجو لهم سواك يا رب فامنع منهم حماك
إنّ عدوّ البيت من عاداك أمنعهم أن يخربوا قراك

(١) الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

وقال أيضاً^(١):

لا هم إن المرء يمـ	نـع رحله فامنع حلالـك
لا يغلبـن صليـبهم	ومـحالهم عدوا محالـك
جـروا جموع بلادهم	والفيل كي يسبوا عيالـك
عمدوا حماك بكيدهم	جهلاً وما رقبوا جلالـك
إن كنت تاركهم وكـ	بتنا فامر ما بدالـك

ثم ترك عبد المطلب الحلقة وتوجه في بعض تلك الوجوه مع قومه فأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول وهياً جيشه وهياً فيله، فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بأذنه وقال: أبرك محمود وارجع راشداً من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام فبرك الفيل فبعثوه فأبى، فضربوه بالمعول في رأسه فأبى فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام مهزولاً، فوجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك فضربوه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقوم وخرج عبد المطلب يشتد حتى صعد الجبل فأرسل الله تعالى عليهم ما قصه في قوله سبحانه:

﴿الم يجعل﴾ أي: جعل بما له من الإحسان إلى العرب لا سيما قريش ﴿بكيدهم﴾ أي: في هدم الكعبة ﴿في تضليل﴾ أي: خسارة وهلاك.

﴿وأرسل عليهم﴾ أي: خاصة من بين ما هناك من كفار العرب ﴿طيراً﴾ أي: طيوراً سوداء، وقيل: خضراء وقيل: بيضاء ﴿أبابيل﴾ أي: جماعات بكثرة متفرقة يتبع بعضها بعضاً من نواحي شتى فوجاً فوجاً وزمرة زمرة أمام كل فرقة منها طائر يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق. وقيل: أبابيل كالإبل المؤبلة. قال الفراء: لا واحد لها من لفظها، وقيل: واحدها إبالة. وقال الكسائي: كنت أسمع النحويين يقولون: واحدها أبول كعجول وعجاجيل. وقال ابن عباس: كانت طيراً لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة لها رؤوس كرؤوس السباع. وقال سعيد بن جبير: خضر لها مناقير صفر وقال قتادة: طير سود.

﴿ترميمهم﴾ أي: الطير ﴿بحجارة﴾ أي: عظيمة في الكثرة والفعل، صغيرة في المقدار والحجم مع كل طائر حجر في منقاره، وحجران في رجله أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. وعن ابن عباس أنه رأى منها عند أم هانئ نحو قفيز مخططة بالحمرة كالجزع الظفاري، فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه ففروا فهلكوا في كل طريق ومنهل وأما أبرهة فتساقطت أنامله كلها كلما سقطت أنملة اتبعها مدة وقبح ودم، فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير، وما مات حتى انصدع صدره من قلبه، وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائر يحلق فوقه حتى بلغ النجاشي فقصص عليه القصة فلما أنمها وقع عليه الحجر فخر ميتاً بين يديه لأن تلك الحجارة كانت ﴿من سجيل﴾ أي: طين متحجر مصنوع للعذاب في موضع هو في غاية العلو

ولما تسبب عن هذا الرمي هلاكهم، وكان ذلك بفعل الله تعالى لأنه الذي خلق الأثر قطعاً،

(١) الآيات من مجزوء الكامل، وهي لعبد المطلب بن هاشم في لسان العرب (محل)، (غدا)، (حلل).

لأنّ مثله لا ينشأ عنه ما نشأ من الهلاك قال الله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ﴾ أي: ربك المحسن إليك بإحسانه على قومك لأجلك بذلك ﴿كَمَصْفٍ مَّاكُولٍ﴾ أي: كورق زرع أكلته فرائثه فيبس وتفرقت أجزاءه شبه قطع أوصالهم بتفرّق أجزاء الروث. قال مجاهد: العصف ورق الحنطة. وقال قتادة: هو التبن. وقال عكرمة كالحبّ إذا أكل وصار أجوف، لأنّ الحجر كان يأتي في الرأس فيحرق بما له الحرارة وشدة الوقع كلما مرّ به حتى يخرج من الدبر، ويصير موضع تجويفه أسود لما له من النارية. وقال ابن عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الغلاف له، وروي أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرج كل ما في جوفه فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة وعن عكرمة: من أصابه جدره وهو أوّل جذري ظهر. وعن أبي سعيد الخدري أنه سئل عن الطير فقال: حمام مكة منها، وقيل: جاءت عشية ثم صبحتهم. واختلف في تاريخ عام الفيل، فقيل: كان قبل مولد النبي ﷺ بأربعين سنة وقيل: بثلاث وعشرين سنة.

والأكثرون على أنه كان في العام الذي ولد فيه النبي ﷺ. وعن عائشة قالت: رأيت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس، وقال عبد الملك بن مروان لعتاب بن أسيد: أنت أكبر أم النبي ﷺ؟ فقال: النبي ﷺ أكبر مني، وأنا أسنّ منه، ولد ﷺ عام الفيل وأنا أدركت سائسه وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس، بل قيل: لم يكن بمكة أحد إلا رأى قائد الفيل وسائسه أعميين يتكففان الناس لأنّ عائشة مع صغر سنّها رأتهما. وقال ابن إسحاق لما ردّ الله تعالى الحبشة عن مكة المشرفة عظمت العرب قريشاً، وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤنة عدوّهم، فكان ذلك نعمة من الله عليهم.

وقال بعض العلماء: كانت قصة الفيل مما نعدّه من معجزاته ﷺ وإن كانت قبله، لأنها كانت تأكيداً لأمره وتمهيداً لشأنه. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشريّ عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة الفيل أوفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ»^(١) حديث موضوع.

سورة قريش

مكية، في قول الجمهور ومدنية في قول الضحاك والكلبي وهي أربع آيات وسبع عشرة كلمة وثلاثة وسبعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي له جميع الكمال ﴿الرحمن﴾ ذي النعم والأفضال ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بالقرب والإجلال.

﴿إِلِيلَافٍ قُرَيْشٍ﴾ [١] لِإِلِيلِهِمْ رِحْلَةَ الْشِتَاءِ وَالصَّيْفِ [٢] فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ [٣] الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ [٤].

وقوله تعالى: ﴿إِلِيلَافٍ قُرَيْشٍ﴾ في متعلقه أوجه أحدها: أنه ما في السورة قبلها من قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ [الفيل: ٥]. قال الزمخشري: وهذا بمنزلة التضمين في الشعر، وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقاً لا يصح إلا به، وهما في مصحف أبي سورة واحدة بلا فصل، وعن عمر أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب، وقرأ في الأولى والثين اهـ. وإلى هذا ذهب الأخفش. وقال الرازي: المشهور أنهما سورتان ولا يلزم من التعلق الاتحاد لأن القرآن كسورة واحدة.

ثانيها: أنه مضمّر تقديره فعلنا ذلك، وهو إيقاعهم للإيلاف وهو الفهم لبلدهم الذي ينشأ عنه طمأننتهم وهيبة الناس لهم وقيل: تقديره اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت.

ثالثها: أنه متعلق بقوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين لأنهما أظهر نعمة عليهم، وهذا هو الذي صدر به الزمخشري كلامه، وفي هذا إشارة إلى تمام قدرته سبحانه، وأنه إذا أراد شيئاً يسر سببه لأن التدبير كله له يخفض من يشاء، وإن عز، ويرفع من يشاء وإن ذل، وقريش هم ولد النضر بن كنانة ومن ولده النضر فهو قرشي، ومن لم يلد النضر فليس بقرشي. قال ﷺ: «إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»^(١) وأخرج الحاكم

(١) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ٢٢٧٦، والترمذي في المناقب حديث ٣٦٠٥، وأحمد في المسند ٤/

وصححه البيهقي عن أم هانئ بنت أبي طالب أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «فضل الله قريشاً بسبع خلال أني منهم، وأنَّ النبوة فيهم، وأنَّ الله نصرهم على القيل، وأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبدوا غيرهم وأنَّ الحجابة والسقاية فيهم، وأنَّ الله أنزل فيهم سورة من القرآن»^(١) وسموا قريشاً من القرش وهو التكبس والجمع، يقال: فلان يقرش لعباله ويقترش، أي: يكتسب، وهم كانوا تجاراً حراًصاً على جمع المال، وقال أبو ريحانة: سأل معاوية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لم سميت قريش قريشاً؟ قال: لدابة تكون في البحر من أعظم دوابه تعبت بالسفن، ولا تطاق إلا بالنار يقال لها: القرش، ولا تمرّ بشيء من الغث والسمين إلا أكلته، وهي تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلو، قال: وهل تعرف العرب ذلك في أشعارها، قال: نعم فأنشده شعر الجمحي^(٢):

وقريش هي التي تنسكن البحر ر بها سميت قريش قريشاً
تأكل الغث والسمين فلا تتد رك فيه لذي الجناحين ريشاً
هكذا في الكتاب حي قريش يأكلون البلاد أكلاً كميّشاً
ولهم آخر الزمان نبّي يكثر القتل منهمو والخموشا
وقيل: هو من تقرش الرجل إذا تنزه عن مدانس الأمور، أو من تقارشت الرماح في الحرب إذا دخل بعضها في بعض.

وقوله تعالى: ﴿إيلافهم﴾ بدل من الإيلاف الأول، وقرأ ابن عامر لإلاف بغير ياء بعد الهمزة، والباقون لإيلاف بياء بعدها، وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني وهو إيلافهم بالياء بعد الهمزة. قال ابن عادل: ومن غريب ما اتفق في هذين الحرفين أن القراء اختلفوا في سقوط الياء، وثبتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطأ، واتفقوا على إثبات الياء في الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها منها خطأ، وهذا أدل دليل على أنَّ القراء متبعون الأثر والرواية لا مجرد الخط. وقوله تعالى: ﴿رحلة الشتاء﴾ منصوب بإيلافهم مفعول به كما نصب يتيماً بإطعام، وهي التي يرحلون فيها في زمنه إلى اليمن لأنها بلاد حارة ينالون منها متاجر الحبوب. ﴿والصيف﴾ التي يرحلون فيها إلى الشام في زمنه؛ لأنها بلاد باردة ينالون فيها منافع الثمار، وهم آمنون من سائر العرب لأجل عزمهم بالحرم المعظم وبيت الله، والناس يتخطفون من حولهم ولا يجترئ أحد عليهم.

والإيلاف من قولك: آلفت المكان أولفه إيلافاً إذا بلغته فأنا مؤلف، والأصل رحلتي الشتاء والصيف ولكنه أفرد ليشمل كل رحلة كما هو شأن المصادر وأسماء الأجناس، وفي ذلك إشارة إلى أنهم يتمكنون من الرحلة إلى أي بلاد أرادوا لشمول الأمن لهم. قال مالك: الشتاء نصف السنة والصيف نصفها.

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک ٥٣٦/٢، والهيتمي في مجمع الزوائد ٢٤/١٠، والسيوطي في الدر المنثور ٣٩٧/٦، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٣٨١٩، ٣٣٨٢٠، وابن كثير في تفسيره ٥١٢/٨.

(٢) الأبيات من الخفيف، وهي للشمرج بن عمرو الحميري في خزنة الأدب ٢٠٤/١، وللهي في المقتضب ٣٦٢/٣، وبلا نسبة في لسان العرب (قرش)، والبيت الثاني بلا نسبة في تهذيب اللغة ٣٢٢/٨.

وقال قوم: الزمان أربعة أقسام شتاء وربيع وصيف وخريف، وقيل: شتاء وصيف وقيظ وخريف. قال القرطبي: الذي قاله مالك أصبح لأن الله تعالى قسم الزمان قسمين، ولم يجعل لهما ثالثاً، وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنهم كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف، وقال آخرون: كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة إحداهما: في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفاً، والأخرى في الصيف إلى الشام، وكان الحرم وادياً جذباً لا زرع فيه ولا ضرع، وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم ولولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة، ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف، وأول من سنّ لهم الرحلة هاشم بن عبد مناف، وكانوا يقسمون ربهم بين الغني والفقير حتى كان فقيرهم كغنيهم، وفي ذلك يقول الشاعر^(١):

قل للذي طلب السباحة والندى	هلا مررت بآل عبد مناف
هلا مررت بهم تريد قراهم	منعوك من ضر ومن اتلاف
الرائشين وليس يوجد رائش	والقائلين هلم للأضياف
والخالطين فقيرهم بغنيهم	حتى يكون فقيرهم كالكافي
والقائلين بكل وعد صادق	والراجلين برحلة الإيلاف
عمرو العلا هشم الشريد لقومه	ورجال مكة مسنتون عجاف
سفرين سنهما له ولقومه	سفر الشتاء ورحلة الأضياف

وتبع هاشماً على ذلك إخوته فكان هاشم يؤلف إلى الشام، وعبد شمس إلى الحبشة، والمطلب إلى اليمن، ونوفل إلى فارس، وكان تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بجاه هذه الإخوة، أي: بعهودهم التي أخذوها بالأمان لهم من ملك كل ناحية من هذه النواحي.

ولما كان هذا التدبير لهم من الله تعالى كافياً لهمومهم الظاهرة بالغنى والباطنة بالأمن، وكان شكر المنعم واجباً، قال تعالى: ﴿فليعبدوا﴾ أي: قريش على سبيل الوجوب شكراً على هذه النعمة خاصة إن لم يشكروه على جميع نعمه التي لا تحصى، لأنهم يدعون أنهم أشكر الناس للإحسان وأبعدهم عن الكفران ﴿رب هذا البيت﴾ أي: الموجد له والمحسن إلى أهله بحفظه من كل طاغ، وبإزالة الجبابرة له ليكمل إحسانه إليهم، وعطفه عليهم بإكمال إعزازه لهم في الدنيا والآخرة، والمراد به الكعبة عبر عنها بالإشارة تعظيماً لشأنها.

ثم وصف نفسه الأقدس بما هو ثمرة الرحلتين ومظهر لزيادة شرف البيت بقوله تعالى: ﴿الذي أطعمهم﴾ أي: قريشاً بحمل الميرة إلى مكة بالرحلتين إطعاماً مبتدأ ﴿من جوع﴾ أي: عظيم فيه غيرهم من العرب، أو كانوا هم فيه قبل ذلك؛ لأنّ بلدهم ليس بذی زرع فهم عرضة للفقر الذي ينشأ عنه الجوع فكفاهم ذلك وحده، ولم يشركه أحد في كفايتهم فليس من الشكر إشراكهم غيره

(١) الأبيات من الكامل، والبيت الثالث بلا نسبة في لسان العرب (ريش)، وتاج العروس (ريش)، وبرى البيت الخامس بلفظ:

المُنعمين إذا النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلاف
وهو لمطروود بن كعب الخزاعي في لسان العرب (رجف).

معه في عبادته، ولا من البر بأبيهم إبراهيم عليه السلام الذي دعا لهم بالرزق بقوله عليه السلام: ﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ﴾ [إبراهيم: ٣٧] ونهى أشدّ النهي عن عبادة الأصنام ولم يقل أشبعهم لأنه ليس كلهم كان يشبع ولأنّ من كان يشبع منهم طالب لأكثر مما هو عنده، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ﴿وَأَمْنَهُمْ﴾ أي: تخصيصاً لهم ﴿من خوف﴾ أي: شديد جدّاً من أصحاب الفيل الذين أرادوا خراب البيت الذي به نظامهم، وما ينال من حولهم من التخطف بالقتل والنهب والغارات، ومن الجذام بدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام، ومن الطاعون والدخان بتأمين النبي ﷺ.

وعن ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض، ويسبي بعضهم بعضاً فأمنت قريش ذلك لمكان الحرم. وقيل: شق عليهم السفر في الشتاء والصيف فألقى الله تعالى في قلوب الحبشة أن يحملوا إليهم طعاماً في السفن، فحملوا فخافت قريش منهم وظنوا أنهم قدموا لحربهم، فخرجوا إليهم متحرزين فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام وأعانوهم بالأقوات، فكان أهل مكة يخرجون إلى جدّة بالإبل والحمير فيشترون الطعام على مسيرة ليلتين. وقيل: إنّ قريشاً لما كذبوا النبي ﷺ دعا عليهم فقال: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف»^(١) فاشتدّ القحط فقالوا: يا محمد، ادع الله لنا فإننا مؤمنون. فدعا رسول الله ﷺ فأخصبت تباله وجرش من بلاد اليمن فحملوا الطعام إلى مكة وأخصب أهلها. وقال الضحاك والربيع في قوله تعالى: ﴿وَأَمْنَهُمْ من خوف﴾، أي: من خوف الحبشة. وقال عليّ: ﴿وَأَمْنَهُمْ من خوف﴾ أن تكون الخلافة إلا فيهم. قال الزمخشري: من بدع التفاسير ﴿وَأَمْنَهُمْ من خوف﴾ أن تكون الخلافة في غيرهم اهـ. لكن إن ثبت ذلك عن علي كرم الله وجهه فليس كما قال وقيل: كفاهم أخذ الإيلاف من الملوك. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة لإيلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات بعدد من طاف بالكمبة واعتكف بها»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه البخاري في الاستسقاء حديث ١٠٠٦، ومسلم في القيامة حديث ٢٧٩٨، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٥٤، وأحمد في المسند ٢/٢٣٩، ٢٥٥، ٢٧٠، ٤١٨، ٤٧٠، ٥٠٢، ٥٢١.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشف ٨٠٨/٤.

سورة الدين

وتسمى سورة الماعون مكية، في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس رضي الله عنهما، ومدنية في قول له آخر وهو قول قتادة وغيره، وهي سبع آيات وخمسون وعشرون كلمة ومائة وثلاثة وعشرون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له كل كمال ﴿الرحمن﴾ الذي عم جميع عبادہ بالنوال ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بنعمة الإفضال.

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالَّذِينِ ۖ﴾ ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ﴾ ﴿وَلَا يُحْضِرُ عَلَىٰ طَعَامِهِ الْيَسْتَكِينَ ۖ﴾ ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۖ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرْكَوْنَ ۖ﴾ ﴿وَيَسْتَفْتُونَ الْمَاعُونَ ۖ﴾ ﴿٧﴾ .
وقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ استفهام معناه التعجب. وقرأ نافع بتسهيل الهمزة بعد الراء ولورش أيضاً إبدالها ألفاً، وأسقطها الكسائي. قال الزمخشري: وليس بالاختيار لأن حذفها مختص بالمضارع، ولم يصح عن العرب ريت، ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام، ونحوه^(١):

صاح هل ريت أو سمعت برأع رد في الضرع ما قرى في الحلاب
وخففها الباقون، والمعنى: أَرَأَيْتَ ﴿الذي يكذب﴾ أي: يوقع التكذيب لمن يخبره كائناً من كان ﴿بالدين﴾ أي: بالجزاء والحساب، أي: هل عرفته أم لم تعرفه.
﴿فذلك﴾ بتقدير هو بعد الفاء، أي: البغيض البعيد المبعد من كل خير ﴿الذي يدع﴾ أي: يدفع دفعاً عظيماً بغاية القسوة ﴿اليتم﴾ ولا يحث على إكرامه لأن الله تعالى نزع الرحمة من قلبه، ولا ينزعها إلا من شقي لأنه لا حامل على الإحسان إليه إلا الخوف من الله تعالى، فكان التكذيب بجزائه مسبباً للغلظة عليه. وقال قتادة: يقهره ويظلمه فإنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، ويقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام. وقال ﷺ: «من ضم يتيماً من

(١) يروى البيت بلفظ:

صاح يا صاح هل سمعت برأع رد في الضرع ما قرى في الحلاب

والبيت من الخفيف، وهو لإسماعيل بن يسار النسائي في ديوانه ص ٢٩، والأغاني ٤/ ٤١١، وشرح شواهد الشافعية ص ٣١٦، وللربيع بن ضبع الفزاري في جمهرة اللغة ص ٣٦٦، وبلا نسبة في الاشتقاق ص ٣٣٢، وخزانة الأدب ٩/ ١٧٢، وشرح شافعية ابن الحاجب ٣/ ٣٨، ولسان العرب (علب).

المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة^(١).

واختلف فيمن نزل ذلك فيه، فقال مقاتل: في العاصي بن وائل السهمي. وقال السدي: في الوليد بن المغيرة. وقال الضحاك: في عمرو بن عابد المخزومي. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: في رجل من المنافقين. وقيل: في أبي جهل.

﴿ولا يحض﴾ أي: يحث نفسه ولا غيره ﴿على طعام المسكين﴾ أي: بذله له وإطعامه إياه، بل يمقته ولا يكرمه ولا يرحمه، وقد تضمن هذا أنَّ علامة التكذيب بالبعث إيذاء الضعيف، والتهاون بالمعروف

ولما كان هذا مع الخلائق أتبعه حاله مع الخالق بقوله تعالى: ﴿قويل﴾ أي: عذاب، أو واد في جهنم ﴿للمصلين الذين هم﴾ أي: بضماثرهم وخالص سرائرهم ﴿عن صلاتهم﴾ التي هي جدية بأن تضاف إليهم لوجوبها عليهم وإيجابها لأجل مصالحهم ومنافعهم بالتزكية وغيرها ﴿سahون﴾ أي: عريقون في الغفلة عنها وتضييعها، وعدم المبالاة بها، وقلة الالتفات إليها. وروى البغوي بسنده أنَّ النبي ﷺ سئل عن هذه الآية فقال: «هو إضاعة الوقت»^(٢). وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلونها في العلانية مع الناس إذا حضروا»^(٣) لقوله تعالى: ﴿الذين هم﴾ أي: بجملة سرائرهم ﴿يراؤون﴾ أي: بصلاتهم وغيرها الناس، لأنهم يفعلون الخير ليراهم الناس لا لرجاء الثواب، ولا لخوف العقاب من الله تعالى، ولذلك يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس.

وقال إبراهيم: هو الذي يلتفت في صلاته. وقال قطرب: هو الذي لا يقرأ ولا يذكر الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو قال في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين. وقال عطاء: الحمد لله الذي قال تعالى: ﴿عن صلاتهم ساهون﴾ ولم يقل في صلاتهم ساهون فدل على أنَّ الآية في المنافقين وقال قتادة: ساء عنها لا يبالي صلى أم لم يصل. وقال مجاهد: غافلون عنها متهاونون بها. وقال الحسن: هو الذي إن صلاها صلاها رياء، وإن فاتته لم يندم، وقيل: هم الذي يسهون عنها قلة مبالاة بها حتى تفوتهم، أو يخرج وقتها، أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله ﷺ والسلف، ولكن ينقرونها نقرأ من غير خشوع، ولا اجتناب لما يكره فيها من العبث باللمحية والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات، لا يدري الواحد منهم عن كم انصرف، ولا ما قرأ من السورة، وكما ترى صلاة أكثر من ترى من الذين عادتهم الرياء بأعمالهم، ومنع حقوق أموالهم والمعنى: أنَّ هؤلاء أحق أن يكون سهوهم عن الصلاة التي هي عماد الدين.

والفارق بين الإيمان والكفر والرياء الذي هو شعبة من الشرك ومنع الزكاة التي هي شقيقة الصلاة ونقطة الإسلام علماً على أنهم مكذبون بالدين، وكم ترى من المتسمين بالإسلام بل بالعلم من هو منهم على هذه الصفة فيا مصيبيته.

(١) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ٤/٣٤٤، ٥/٢٩، والهيتمي في مجمع الزوائد ٤/٢٤٣، ٨/١٦٠، ١٦١، وابن كثير في تفسيره ٥/٦٢.

(٢) أخرجه البغوي في تفسيره ٥/٣١٢.

(٣) انظر البغوي في تفسيره ٥/٣١٢.

فإن قيل: كيف جعل المصلين قائماً مقام ضمير الذي يكذب، وهو واحد؟ أجيب: بأن معناه الجمع لأن المراد به الجنس. فإن قيل: أي فرق بين قوله تعالى: ﴿عن صلاتهم﴾ وقولك في صلاتهم؟ أجيب: بأن معنى عن أنهم ساهون عنها سهو ترك وقلة التفات إليها وذلك فعل المنافقين أو الفسقة الشياطين من المسلمين، ومعنى في أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس، وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم.

وكان رسول الله ﷺ يقع له السهو في صلاته فضلاً عن غيره، ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم. وعن أنس الحمد لله على أن لم يقل في صلاتهم، وقد مرّت الإشارة إلى بعض ذلك. فإن قيل: ما معنى المراءة؟ أجيب: بأنها مفاعلة من الإراءة، لأن المرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب به، ولا يكون الرجل مرئياً بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها لقوله ﷺ: «ولا غمة في فرائض الله»^(١) لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين، ولأن تاركها يستحق الذم والمقت فوجب إناطة الهمة بالإظهار، وإن كان تطوعاً فحقه أن يخفي لأنه مما لا يلام بتركه ولا تهمة فيه، فإن أظهره قاصداً للاقتدار به كان جميلاً.

وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم: أنه رأى رجلاً في المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطال، فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتك، وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة على أن اجتناب الرياء صعب إلا على المرتاضين بالإخلاص. ومن ثم قال ﷺ: «الرياء أخفى من ديب النملة السوداء في الليلة المظلمة على المسح الأسود»^(٢). ثم بين أن من هو بهذه الصفة يغلب عليه الشح بقوله تعالى: ﴿ويمنعون﴾ أي: على تجدد الأوقات «الماعون» أي: حقوق الأموال والشيء اليسير من المنافع، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الماعون الفأس والدلو والقدر وأشبه ذلك وهي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد: الماعون أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع. وعن عليّ أنها الزكاة. وقال محمد بن كعب الكلبي: الماعون المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم.

وقال قطرب: أصل الماعون من القلة، تقول العرب: ما له سعة ولا معنة، أي: شيء قليل فسمى الزكاة والصدقة والمعروف ماعوناً لأنه قليل من كثير وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة أرايت غفر له إن كان للزكاة مؤدياً»^(٣) حديث موضوع.

(١) انظر القرطبي في تفسيره ٢٠/٢١٣.

(٢) أخرجه البغوي في شرح السنة ١٤/٣٢٤، وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٠٥.

(٣) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤/٨١١.

سورة الكوثر

وتسمى سورة النحر مكية، في قول ابن عباس رضي الله عنهما والكلبي ومقاتل، ومدنية في قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة، وهي ثلاث آيات وعشر كلمات واثنان وأربعون حرفاً.

﴿بسم الله﴾ الذي لا حد لفائض فضله ﴿الرحمن﴾ الذي شمل الخلائق بجوده فلا رادّ لأمره ﴿الرحيم﴾ الذي خص حزيه بالاعتصام بحبله

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّكَ شَانِئَتَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿أعطيناك﴾ أي: خوّلناك مع التمكين العظيم يا أشرف الخلق ﴿الكوثر﴾ أي: نهرأ في الجنة هو حوضه ﷺ ترد عليه أمته، لما روي عن أنس أنه قال: «بينما رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا إذ غفا إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزل عليّ أنفاً سورة فقرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر﴾ إلى آخرها، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؟ قال: فإنه نهر وعدنيه ربي خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آتيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمّتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك^(١). وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجره على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج^(٢). وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري بياضه بياض اللبن، وأحلى من العسل، وحافتاه خيام الدر، فضربت بيدي فإذا الثرى مسك أذفر، فقلت لجبريل: ما هذا؟ قال: الكوثر أعطاكه الله تعالى^(٣). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها لا يظمأ أبداً^(٤)».

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إليّ رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك^(٥). وعن ثوبان أنّ رسول الله ﷺ سئل عن عرضه فقال: «من مقامي

(١) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٤٠٠، وأبو داود في السنة حديث ٤٧٤٧، والنسائي في الافتتاح حديث ٩٠٤.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٦١.

(٣) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ١٠٣/٣، ١١٥، ٢٦٣، والحاكم في المستدرک ٨٠/١.

(٤) أخرجه البخاري في الرقاق حديث ٦٥٧٩، ومسلم في الفضائل حديث ٢٢٩٢.

(٥) أخرجه البخاري في الرقاق حديث ٦٥٧٦.

إلى عمان» وسئل عن شرابه فقال: «أشدّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق»^(١). وعن أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال: «يرد عليّ يوم القيامة رهطان من أصحابي»، أو قال: «من أمتي فيجلبون عن الحوض فأقول: أي رب أصحابي، فيقول إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك كأنهم ارتدوا على أubarهم القهقري»^(٢).

ولمسلم أنّ رسول الله ﷺ قال: «ترد عليّ أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، قالوا: يا نبيّ الله تعرفنا قال: نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون عليّ غراً محجلين من آثار الوضوء، وليصدقني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب هؤلاء أصحابي فيجيبني فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك»^(٣). وأحاديث الحوض كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية لأولي الألباب فنسأل الله تعالى أن يروينا منه نحن وأحبابنا، ويدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب.

قال القاضي عياض: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان. وقال ابن عادل: وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه، وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة اهـ. وقيل: الكوثر القرآن العظيم، وقيل: هو النبوة والكتاب والحكمة وقيل: هو كثرة أتباعه.

وقيل: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى إياه. وعن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكوثر الخير الكثير. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبيرة: إن ناساً يزعمون أن الكوثر نهر في الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى إياه.

وأصل الكوثر فوعل من الكثرة والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو كثير القدر والخطر كوثرأ قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: آب ابنك، قالت: آب بكوثر، وقال الشاعر^(٤):

وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرأ

وقيل: الكوثر الفضائل الكثيرة التي فضلها على جميع الخلائق.

تنبيه: لا منافاة بين هذه الأقوال كلها فقد أعطى النبي ﷺ النبوة والحكمة والعلم والشفاعة والحوض المورود، والمقام المحمود، وكثرة الاتباع، وإظهاره على الأديان كلها، والنصر على الأعداء، وكثرة الفتوح في زمنه إلى يوم القيامة، وأولى الأقاويل في الكوثر وهو الذي عليه جمهور العلماء أنه نهر في الجنة.

ولما كمل له سبحانه من النعم ما لا يأتي عليه حصر مما لا يناسب أدناه نعيم الدنيا بجملتها

(١) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ٣٢٠١.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق حديث ٦٥٨٥.

(٣) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ٢٤٧.

(٤) البيت من الطويل، وهو للكُميت في ديوانه ٢٠٩/١، ولسان العرب (كثر)، وتهذيب اللغة ١٧٨/١٠،

وجمهرة اللغة ص ١١٧٤، وأساس البلاغة (كثر)، وتاج العروس (كثر)، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٥/

١٦١، ومجمل اللغة ٢١٦/٤، والمخصص ٣/٣.

سبب عنه قوله تعالى آمراً بما هو جامع لمجامع الشكر: ﴿فصل﴾ أي: بقطع العلائق عن الخلائق بالوقوف بين يدي الله تعالى في حضرة المراقبة شكراً لإحسان المنعم، خلافاً للساهي عنها والمرائي فيها. ﴿لربك﴾ أي: المحسن إليك بأنواع النعم مراغماً من شئت فلا سبيل لأحد عليك ﴿وانحر﴾ أي: أنفق له الكوثر من المال على المحاويج خلافاً لمن يدعهم ويمنعهم الماعون، والنحر أفضل نفقات العرب لأنّ الجزور الواحد يغني مائة مسكين، وإذا أطلق العرب المال انصرف إلى الإبل.

وقال محمد بن كعب: إن ناساً كانوا يصلون لغير الله تعالى، وينحرون لغير الله فأمر الله تعالى نبيه محمداً ﷺ أن يصلي وينحر لله عز وجل. وقال عكرمة وعطاء وقتادة: ﴿فصل لربك﴾ صلاة العيد يوم النحر، وانحر نسكك، واقتصر على هذا الجلال المحلي وقال سعيد بن جبير ومجاهد: فصل الصلاة المفروضة بجمع، أي: مزدلفة، وانحر البدن بمنى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر. وعن علي: أنّ معناه أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره. وقال الكلبي: استقبل القبلة بنحرك. وعن عطاء أمره أن يستوي بين السجدين جالساً حتى يبدو نحره.

﴿إنّ شأنك﴾ أي: مبغضك والشأنىء المبغض، يقال: شأنه يشنؤه، أي: أبغضه ﴿هو الأبر﴾ أي: المنقطع عن كل خير، وأما أنت فقد أعطيت ما لا غاية لكثرة من خير الدارين الذي لم يعطه أحد غيرك فمعطي ذلك كله هو الله رب العالمين فاجتمعت لك العظمتان السنتان إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم، أو المنقطع العقب لا أنت لأنّ كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أعقابك وأولادك وذكرك مرفوع على المنابر والمناثر وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر يبدأ بذكر الله تعالى ويشني بذكرك ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف فمثلك لا يقال له أبر إنما الأبر هو شأنك المسيء في الدنيا والآخرة وقال الرازي: هذه السورة كالمقابلة التي قبلها فإنه ذكر في الأولى البخل وترك الصلاة والرياء ومنع الماعون وذكر ههنا في مقابلة البخل ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾ وفي مقابلة الصلاة ﴿فصل﴾ أي: دم على الصلاة وفي مقابلة الرياء ﴿لربك﴾ أي: لرضاه خالصاً، وفي مقابلة منع الماعون ﴿وانحر﴾ أي: تصدّق بلحم الأضاحي ثم ختم السورة بقوله تعالى: ﴿إنّ شأنك هو الأبر﴾ أي: إنّ المشاقق الذي أتى بتلك الأفعال القبيحة سيموت ولا يبقى له أثر وأما أنت فيبقى لك في الدنيا الذكر الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل.

واختلف المفسرون في الشأنىء فقيل: هو العاصي بن وائل وكانت العرب تسمي من كان له بنون وبنات ثم مات البنون وبقي البنات أبر فقيل: إنّ العاصي وقف مع النبي ﷺ يكلمه فقال له جمع من صناديد قريش: مع من كنت واقفاً فقال مع ذلك الأبر، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن النبي ﷺ فنزلت الآية.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا أبر فلان فلما توفي عبد الله ابن النبي ﷺ خرج أبو جهل على أصحابه فقال: بتر محمد فنزلت. وقال السدي: إنّ قريشاً كانوا يقولون لمن مات ذكور ولده بتر فلان فلما مات لرسول الله ﷺ القاسم بمكة وإبراهيم بالمدينة قالوا بتر محمد فليس له من يقوم بأمره من بعده فنزلت.

وقيل: لما أوحى الله تعالى إلى النبي ﷺ دعا قريشاً إلى الإيمان قالوا: أبتر منا محمد، أي: خالفنا وانقطع عنا فزلت.

تنبيه: قال أهل العلم قد احتوت هذه السورة على قصرها على معان بليغة وأساليب بديعة منها دلالة استهلال السورة على أنه تعالى أعطاه كثيراً من كثير ومنها إسناد الفعل إلى المتكلم المعظم نفسه، ومنها إirاده بصيغة الماضي تحقيقاً لوقوعه كما في قوله تعالى: ﴿أَنَّهُ أَمْرٌ أَلَّهِ﴾ [النحل: ١]. ومنها: تأكيد الجملة بإن. ومنها بناء الفعل على الاسم ليفيد الإسناد مرتين. ومنها: الإتيان بصيغة تدل على مبالغة الكثرة.

ومنها: حذف الموصوف بالكوثر لأن في حذفه من فرط الشيع والإبهام ما ليس في إثباته، ومنها تعريفه بأل الجنسية الدالة على الاستغراق.

ومنها: فاء التعقيب الدالة على السبب فإن الإنعام سبب للشكر والعبادة، ومنها التعريض بمن كانت صلاته ونحره لغير الله تعالى، ومنها أن الأمر بالصلاة إشارة إلى الأعمال الدينية التي الصلاة قوامها وأفضلها والأمر بالنحر إشارة إلى الأعمال البدنية التي النحر أسناها، ومنها حذف متعلق انحر إذ التقدير فصل لربك وانحر له، ومنها مراعاة السجع فإنه من صناعة البديع العاري عن التكلف، ومنها قوله تعالى: ﴿لربك﴾ في الإتيان بهذه الصفة دون سائر صفاته الحسنى دلالة على أنه المربي له والمصلح بنعمه، فلا يلتبس كل خير إلا منه ومنها الالتفات من ضمير المتكلم إلى الغائب في قوله تعالى: ﴿لربك﴾ ومنها الأمر بترك الاهتمام بشائئه للاستئناف، وجعله خاتمة للإعراض عن الشائئ، ولم يسمه ليشمل كل من اتصف بهذه الصفة القبيحة، ولو كان المراد شخصاً معيناً لعينه الله تعالى.

ومنها: التنبيه بذكر هذه الصفة القبيحة على أنه لم يتصف إلا بمجرد قيام الصفة به من غير أن تؤثر فيمن يشنؤه شيئاً البتة، لأن من يشنأ شخصاً قد يؤثر شنؤه شيئاً.

ومنها: تأكيد الجملة بإن المؤذنة بتأكيد الخبر، ولذلك يتلقى بها القسم وتقدير القسم يصلح هنا. ومنها الإتيان بضمير الفصل المؤذن بالاختصاص والتأكيد إن جعلناه هو فصلاً، وإن جعلناه مبتدأ فكذلك يفيد التأكيد؛ إذ يصير الإسناد مرتين.

ومنها: تعريف الأبر بال المؤذنة بالخصوصية بهذه الصفة كأنه قيل: الكامل في هذه الصفة. ومنها إقباله تعالى على رسوله ﷺ بالخطاب من أول السورة إلى آخرها. وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر في الجنة، ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قرّبه العباد في يوم النحر، أو يقرّبونه»^(١) حديث موضوع.

سورة الكافرون

مكية، في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك، وتسمى أيضاً سورة المعابدة والإخلاص لأنها في إخلاص العبادة والدين كما أن ﴿قل هو الله أحد﴾ في إخلاص التوحيد، واجتماع النفاق فيهما محال لمن اعتقدهما وعمل بهما. ويقال لها ولسورة الإخلاص: المقتشقتان، أي: المبرتان من النفاق. قال الشاعر^(١):

أعيذك بالمقتشقتين مما أحاذره ومن نظر العيون
وهي ست آيات ستة وعشرون كلمة وأربعة وسبعون حرفاً.

﴿بسم الله﴾ الذي لا يستطيع أحد أن يقدره حق قدره ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ برحمته من أوجب عليهم شكره ﴿الرحيم﴾ الذي وفق أهل وده فالتزموا نهيه وأمره
﴿قُلْ يَتَّخِذُ الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝﴾.

وقوله تعالى: ﴿قل﴾ أي: يا أشرف الخلق ﴿يا أيها الكافرون﴾ إلى آخر السورة نزل في رهط من قريش منهم الحارث بن قيس السهمي، والعاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب بن أسد، وأمّية بن خلف. قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيراً كنا قد شركناك فيه وأخذنا حظاً منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه، فقال: معاذ الله أن نشرك به غيره، قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصداً ونعبد إلهك، قال: حتى أنظر ما يأتي إلي من ربي فأنزل الله تعالى هذه السورة، فغدا رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام وفيه الملائكة من قريش فقام على رؤوسهم ثم قرأ عليهم حتى فرغ من السورة فأيسوا منه عند ذلك وأذوه وأصحابه، وفي مناداتهم بهذا الوصف الذي يسترذلونه في بلدهم، ومحل عزهم وحمتهم إيدان بأنه محروس منهم علم من أعلام النبوة.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى في التحريم: ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [التحريم: ٧] وههنا قال: ﴿قل يا أيها الكافرون؟﴾.

أجيب: بأنّ في سورة التحريم إنما يقال لهم يوم القيامة، وثم لا يكون رسولاً إليهم فأزال الوسطة فيكونون في ذلك الوقت مطيعين لا كافرين فلذلك ذكره تعالى بلفظ الماضي، وأمّا هنا

فكانوا موصوفين بالكفر، وكان الرسول رسولا إليهم فقال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، أي: الذي قد حكم بشتاتهم على الكفر فلا انفكاك لهم عنه فستروا ما تدلّ عليه عقولهم من الاعتقاد الحق لو جردوها من أدناس الحظ وهم كفرة مخصوصون، وهم من حكم بموته على الكفر بما طابقه من الواقع، ودل عليه التعبير بالوصف دون الفعل، واستغرق اللام كل من كان على هذا الوصف في كل مكان وكل زمان، والتعبير بالجمع الذي هو أصل في القلة، وقد يستعار للكثرة إشارة إلى البشارة بقلة المطبوع على قلبه من العرب المخاطبين بهذا في حياته ﷺ

وقال الله تعالى له: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ لأنه ﷺ كان مأموراً بالرفق واللين في جميع الأمور كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ ظَلًّا غَلِيظًا لَّانْقَضُوا مِنْ حَرِّكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وقال تعالى: ﴿فِيمَا رَحَعْتُمْ مِّنْ أَلْفٍ لِّتْ لَّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ رَهْوتَ رَجِيئًا﴾ [آل عمران: ١٥٩] ثم كان مأموراً بأن يدعوهم إلى الله تعالى بالوجه الأحسن، فلذا خاطبهم بيا أيها فكانوا يقولون: كيف يليق هذا التغليظ بذلك الرفق، فأجاب بأن مأمور بهذا الكلام لا أني ذكرته من عند نفسي.

ولما كان القصد إعلامهم بالبراءة منهم من كل وجه، وأنه لا ييالي بهم بوجه لأنه محفوظ منهم قال:

﴿لَا أُعْبِدُ﴾ أي: الآن ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ من دون الله من المعبودات الظاهرة والباطنة بوجه من وجوه العبادات في سر ولا علن؛ لأنه لا يصلح للعبادة بوجه.

﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ﴾ أي: الآن ﴿مَا أُعْبِدُ﴾ وهو الله تعالى وحده.

﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ﴾، أي: في المستقبل ﴿مَا عُبِدْتُمْ﴾ من دون الله تعالى.

﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ﴾، أي: في المستقبل ﴿مَا أُعْبِدُ﴾ وهو الله وحده لا شريك له، وهذا خطاب لمن علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون. وإطلاق ما على الله تعالى على جهة المقابلة، وبهذا زال التكرار ووجه التكرار كما قال أكثر أهل المعاني: هو أن القرآن نزل بلسان العرب وعلى مجاري خطابهم ومن مذاهبيهم التكرار لإرادة التأكيد والإفهام، كما أن من مذاهبيهم الاختصار لإرادة التخفيف والإيجاز فالقائل بالتأكيد يقول قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عُبِدْتُمْ﴾ تأكيد لقوله تعالى: ﴿لَا أُعْبِدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [التكاثر: ٣-٤] وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبِدُ﴾ تأكيداً ثانياً تأكيد لقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبِدُ﴾ ومثله ﴿فَيَأْتِي مَالَهُ رِيَقًا مُّكَدًّا﴾ [الرحمن: ١٧٧] و﴿وَلَمْ يَمِدْ لِلشَّكْرِيِّينَ﴾ [المرسلات: ١٥] في سورتيهما و﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التكاثر: ٣-٤] وفي الحديث: «فلا إذن ثم لا إذن إنما فاطمة بضعة مني»^(١) وفائدة التأكيد هنا قطع أطماع الكفار وتحقيق الأخبار وهو إقامتهم على الكفر، وأنهم لا يسلمون أبداً وعلى الأول قد تقيدت كل جملة بزمان غير الزمان الآخر قال ابن عادل: وفيه نظر كيف يقيد رسول الله ﷺ نفي

(١) روي الحديث بلفظ: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني»، أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب

١٢، ١٦، ٢٩، والنكاح باب ١٠٩، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٩٣، ٩٤، وأبو داود في النكاح

باب ١٢، والترمذي في المناقب باب ٦٠، وابن ماجه في النكاح باب ٥٦، وأحمد في المسند ٥/٤،

عبادته لما يعبدون بزمان، وهذا مما لا يصح اهـ. وقد يردّ هذا بأنه ﷺ نفى في الجملة الأولى الحال، وفي الثانية الاستقبال وقول البيضاوي: فإن لا، لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال كما أن ما لا تدخل إلا على المضارع بمعنى الحال جري على الغالب فيهما

ولما أيس منهم ﷺ قال: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ أي: الذي أنتم عليه من الشرك ﴿وَلِي دِينُ﴾ أي: الذي أنا عليه من التوحيد وهو دين الإسلام، وفي هذا معنى التهديد كقوله تعالى: ﴿لَنَّا أَعْتَلْنَا وَلَكُمْ أَعْتَلْنَا﴾ [القصص: ٥٥] أي: إن رضيتم بدينكم فقد رضيتم بديننا، وهذا كما قال الجلال المحلي قبل أن يؤمر بالحرب، وقيل: السورة كلها منسوخة وقيل: ما نسخ منها شيء لأنها خبر، ومعنى لكم دينكم، أي: جزاء دينكم ولي دين، أي: جزاء ديني وسمي دينهم ديناً لأنهم اعتقدوه، وقيل: المعنى: لكم جزاؤكم ولي جزائي لأن الدين الجزاء، وحذفت ياء الإضافة من دين للتبعية وقفاً ووصلاً. قرأ نافع وهشام وحفص والبزي بخلاف عنه بفتح الياء والباقون بإسكانها.

فائدة: قال الرازي: جرت العادة بأنّ الناس يمثلون بهذه الآية عند المتاركة وذلك غير جائز، لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل ليتدبر فيه فيعمل بموجبه.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة الكافرين فكأنما قرأ ربع القرآن، وتباعدت منه مرده الشياطين، وبرئ من الشرك، ويعافى من الفزع الأكبر»^(١) حديث موضوع إلا الجملة الأولى منه فرواها الترمذي.

سورة النصر

مدنية، بالإجماع وتسمى سورة التوديع، وهي ثلاث آيات وستة عشر كلمة وتسعة وسبعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي له الأمر كله فهو العليم الحكيم ﴿الرحمن﴾ الذي أرسلك رحمة من الله العليّ العظيم ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل وده بفضله العميم.

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَقْبِرْ لَهُمْ إِنَّمَا كَانَ نَوَابًا ③﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِذَا﴾ منصوب بسبب ﴿جاء نصر الله﴾، أي: الملك الأعظم الذي لا مثل له، ولا أمر لأحد معه بإظهاره إياك على أعدائك ومعنى جاء استقرّ وثبت في المستقبل بمجيء وقته المضروب له في الأزل، وزاد في تعظيمه بالإضافة ثم بكونها إلى اسم الذات.

وقرأ حمزة وابن ذكوان بإمالة الألف بعد الجيم محضة والباقون بالفتح، والإعلام به قبل كونه من أعلام النبوة، روي أنها نزلت أيام التشريق بمنى في حجة الوداع ﴿والفتح﴾، أي: فتح مكة وهو الفتح الذي يقال له فتح الفتوح، وقصته مشهورة في البغوي وغيره فلا نطيل بذكرها، وكان فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان ومع رسول الله ﷺ عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وطواف العرب، وأقام بها خمس عشرة ليلة، ثم خرج إلى هوزان وحين دخلها وقف على باب الكعبة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم قال: يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم قالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم، ثم قال: «اذهبوا فانتم الطلقاء»^(١) فاعتقهم رسول الله ﷺ وكان الله تعالى قد أمكنه من رقابهم عنوة وكانوا له فياً فلذلك سمى أهل مكة الطلقاء ثم بايعوه على الإسلام في دين الله تعالى في ملة الإسلام التي لا دين له يضاف إليه غيرها ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥] وقيل: المراد جنس نصر الله تعالى المؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم. فإن قيل: ما الفرق بين النصر والفتح حتى عطف عليه؟ أجيب: بأن النصر الإعانة والإظهار على العدو، ومنه نصر الله تعالى الأرض أغاثها

قال الشاعر^(١):

إذا انسلخ الشهر الحرام فودّعي بلاد تميم وانصري آل عامر
ويروى:

إذا دخل الشهر الحرام فجاوزي بلاد تميم وانصري أرض عامر
والفتح فتح البلاد، وقال الرازي: الفرق بين النصر والفتح أن الفتح هو الإعانة على تحصيل المطلوب الذي كان متعلقاً به، والنصر كالسبب فلهذا بدأ بذكر النصر وعطف الفتح عليه.
فإن قيل: إن رسول الله ﷺ كان دائماً منصوراً بالدلائل والمعجزات فما المعنى: بتخصيص لفظ النصر بفتح مكة؟

أجيب: بأن المراد من هذا النصر هو النصر الموافق للطبع. فإن قيل: النصر لا يكون إلا من الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَتَصَرُّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ [آل عمران: ١٢٦] فما فائدة التقييد بنصر الله؟ أجيب: بأن معناه نصر لا يليق إلا بالله تعالى، كما يقال هذا صنعة زيد إذا كان مشهوراً بإحكام الصنعة والمقصود منه تعظيم حال تلك الصنعة فكذا هنا. فإن قيل: الذين أعانوا رسول الله ﷺ على فتح مكة هم أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم إنه تعالى سمي نصرته لرسوله ﷺ نصر الله فما السبب في ذلك؟ أجيب: بأن النصر وإن كان على يد الصحابة لكن لا بد له من داع وباعث وهو من الله تعالى، فإن قيل: فعلى هذا الجواب يكون فعل العبد مقدماً على فعل الله تعالى، وهذا بخلاف النصر لأنه تعالى قال: ﴿إِنْ تَصَرُّوا اللَّهُ يَصْرِكُمْ﴾ [محمد: ٧] فجعل نصره مقدماً على نصره لنا؟ أجيب: بأنه لا امتناع في أن يكون فعل العبد سبباً لفعل آخر يصدر عن الله تعالى، فإن أسباب الحوادث ومسبباتها على ترتيب عجيب تعجز عن إدراكه العقول البشرية.

ولما عبر عن المعنى بالمجيء عبر عن المرئي بالرؤية فقال تعالى: ﴿ورأيت﴾، أي: ببصرك الناس، أي: العرب الذي كانوا حقيرين عند جميع الأمم فصاروا بك هم الناس كما دلت عليه لام الكمال، وصار سائر أهل الأرض لهم أتباعاً بالنسبة إليهم رعاة حال كونهم ﴿يدخلون﴾ شيئاً فشيئاً متجداً دخولهم مستمراً ﴿في دين الله﴾، أي: شرع من لم تزل كلمته هي العليا ﴿أفواجاً﴾، أي: جماعات كثيفة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدخلون واحداً واحداً واثنين اثنين.

وعن جابر بن عبد الله أنه بكى ذات يوم، فقيل له في ذلك فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «دخل الناس في دين الله أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً»^(٢). وقال عكرمة ومقاتل: أراد

(١) ويروى البيت بلفظ:

إذا دخل الشهر الحرام فودّعي بلاد تميم وانصري أرض عامر
والبيت من الطويل، وهو للراعي النميري في ديوانه ص ١٣٣، ولسان العرب (نصر)، وتهذيب اللغة ١٢/١٦٠، وتاج العروس (نصر)، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٧٤٤، ومقاييس اللغة ٥/٤٣٥، ومجمل اللغة ٤/٤٠٨، وكتاب الجيم ٣/٢٥٨.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/٣٤٣، والدارمي في المقدمة حديث ٩٠، بلفظ: «ليخرجن منها أفواجاً كما دخلوه أفواجاً».

بالناس أهل اليمن وذلك أنه ورد من اليمن سبعمائة إنسان مؤمنين طائعين بعضهم يؤذنون، وبعضهم يقرؤون القرآن، وبعضهم يهللون فسر النبي ﷺ بذلك. قال أبو هريرة لما نزلت قال رسول الله ﷺ: «الله أكبر جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن قوم رقيقة قلوبهم الإيمان يمان، والفقه يمان والحكمة يمانية»^(١) وقال: «أجد نفس ربكم من قبل اليمن»^(٢) وفي هذا تأويلات: أحدها: أنه الفرج لتتابع إسلامهم أفواجا.

الثاني: أن الله تعالى نفس الكرب عن نبيه ﷺ بأهل اليمن وهم الأنصار. وعن الحسن لما فتح رسول الله ﷺ مكة أقبلت العرب بعضها على بعض، فقالوا: أما إذ ظفر بأهل الحرم فليس به يدان، وقد كان الله أجارهم من أصحاب القيل ومن كل من أرادهم فكانوا يدخلون في الإسلام أفواجا من غير قتال أمة بعد أمة. قال الضحاك: والأمة أربعون رجلاً.

تنبيه: دين الله تعالى هو الإسلام لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْدِينَ عَلَى اللَّهِ الْأِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥] وإضافة الدين إلى الاسم الدال على الإلهية إشارة على أنه يجب أن يعبد لكونه إلهاً وللذين أسماء آخر منها الصراط قال تعالى: ﴿صِرَاطَ اللَّهِ﴾ [الشورى: ٥٣] ومنها النور ﴿بُرْهَانَ يُلْطِفُوا نُورَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٢] ومنها الهدى قال تعالى: ﴿هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِرُوحِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الأنعام: ٨٨] ومنها العروة الوثقى قال تعالى: ﴿وَوُضِّعَ بِأَلَّهِ فَكَّرَ اسْتَسَمَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة: ٢٥٦] ومنها الحبل المتين قال تعالى: ﴿وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٠٣] ومنها صبغة الله، ومنها فطرة الله.

تنبيه: جمهور الفقهاء وأكثر المتكلمين على أن إيمان المقلد صحيح، واحتجوا بهذه الآية قالوا: إن الله تعالى حكم بصحة إيمان أولئك الأفواج وجعله من أعظم المنن على نبيه ﷺ فلو لم يكن إيمانهم صحيحاً لما ذكره في هذا المعرض، ثم إنا نعلم قطعاً أنهم ما كانوا يعرفون حدوث الأجسام بالدليل ولا ثبات كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات التي لا نهاية لها ولا ثبات الصفات والتنزيهات بالدليل والعلم بأن أولئك الأعراب ما كانوا عالمين بهذه الدقائق ضروري فعلمنا أن إيمان المقلد صحيح.

فإن قيل: إنهم كانوا عالمين بأصول دلائل هذه المسائل لأن أصول هذه الدلائل ظاهرة، بل كانوا جاهلين بالتفاصيل؟.

أجيب: بأن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان، فإن الدليل إذا كان مثلاً من عشر مقدمات فمن علم تسعة منها وكان في المقدمة العاشرة مقلداً كان في النتيجة مقلداً لا محالة.

ولما كمل الدين أمر الله تعالى نبيه ﷺ بأن يشتغل بنفسه فقال عز من قائل: ﴿فَسَبِّحْ﴾، أي: نزه بقولك وفعلك بالصلاة وغيرها تسبيحاً ملتبساً ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، أي: الذي أنجز لك الوعد بإكمال الدين وقمع المعتدين المحسن إليك بجميع ذلك، لأن هذا كله لكرامتك وإلا فهو عزيز

(١) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة، انظر البخاري في المناقب باب ١، والمغازي باب ٧٤، ومسلم في الإيمان حديث ٨٢، ٨٤، ٨٨، ٩٠، والترمذي في المناقب باب ٧١، والدارمي في المقدمة باب ١٤، وأحمد في المسند ٢٣٥/٢، ٢٥٢، ٢٥٨، ٢٦٧، ٢٧٠، ٢٧٧، ٣٨٠، ٤٧٤، ٤٨٠، ٤٨٨، ٥٠٢، ٥٤١.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٥٤١/٢.

حميد على كل حال تعجباً لتيسير الله تعالى لهذا الفتح الذي لم يخطر ببال أحد حامداً له عليه، أو فصل له حامداً على نعمه قاله ابن عباس. روي أنه ﷺ «لما دخل مكة بدأ بالسجود فدخل الكعبة وصلى ثمان ركعات»^(١). «واستغفره»، أي: اطلب غفرانه لتقتدي بك أمتك في المواظبة على الأمان الثاني، فإن الأمان الأول الذي هو وجودك بين أظهرهم قد دنا رجوعه إلى معدنه في الرفيق الأعلى، والمحل الأقدس، وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يقدر أحد أن يقدر الله تعالى حق قدره كما أشار إلى ذلك الاستغفار عقب الصلاة التي هي أعظم العبادات وفي الصحيحين عن عائشة أنها قالت: «ما صلى رسول الله ﷺ صلاة بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول: استغفر الله وأتوب إليه، قال: فلإني أمرت بها، ثم قرأ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إلى آخرها»^(٢). وقال عكرمة: لم يكن النبي ﷺ قط أشد اجتهاداً في أمور الآخرة ما كان عند نزولها. وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبي ﷺ على أصحابه، وفيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص والعباس ففرحوا واستبشروا، وبكى العباس فقال له النبي ﷺ: «ما يبكيك يا عم؟ قال: نعت إليك نفسك». قال: إنه كما قلت، فعاش بعدها ستون يوماً ما روي ضاحكاً مستبشراً»^(٣) وقيل: نزلت في منى بعد أيام التشريق في حجة الوداع فبكى عمر والعباس، فقيل لهما: هذا يوم فرح، فقالا: لا بل فيه نعي النبي ﷺ. وعن ابن عمر نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع ثم نزل ﴿الْيَوْمَ أَكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَسْتُ عَلَيْكُمْ بِعَمِّي﴾ [المائدة: ٣] فعاش ﷺ بعدها ثمانين يوماً، ثم نزلت آية الكلالة فعاش بعدها خمسين يوماً، ثم نزلت ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً، ثم نزل: ﴿وَأَتْلَوْا يَوْمَ رَبِّعُنَا يَوْمَ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١] فعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً. وقال مقاتل: سبعة أيام، وقيل: غير ذلك. وقال الرازي: اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على نعي رسول الله ﷺ وذلك لوجوه:

أحدها: أنهم عرفوا ذلك لما خطب ﷺ عقب السورة وذكر التخيير، وهو قوله ﷺ في خطبته لما نزلت هذه السورة: «إن عبداً خيرته الله بين الدنيا وبين لقائه فاختر لقاء الله فقال أبو بكر رضي الله عنه: فدينك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا»^(٤).

ثانيها: أنه لما ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً دل ذلك على حصول الكمال والتمام، وذلك يستعقبه الزوال كما قيل^(٥):

إذا تمّ أمرٌ بداً نقصه توقع زوالاً إذا قيل تم
ثالثها: أنه تعالى أمره بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقاً، واشتغاله بذلك يمنعه من الاشتغال بأمر الأمة فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكمل، وذلك يقتضي انقضاء

(١) انظر الطبري في تفسيره ١٣٧/٢٣.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٩٣/٥.

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٤) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٩٠٤، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٣٨٢، والترمذي في

المناقب حديث ٣٦٦٠.

(٥) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

الأجل إذ لو بقي ﷺ بعد ذلك لكان كالمعزول من الرسالة وذلك غير جائز وعن ابن عباس: أن عمر كان يذنيه ويأذن له مع أهل بدر، فقال عبد الرحمن: أتأذن لهذا الفتى معنا وفي أبنائنا من هو مثله؟ فقال: إنه من قد علمتم. قال ابن عباس: فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم فسألهم عن قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ولا أراه سألهم إلا من أجلي، فقال بعضهم: أمر الله تعالى نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه فقلت ليس كذلك ولكن نعت إليه نفسه، فقال عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم، ثم قال: كيف تلموني عليه بعد ما ترون. وروي أنه ﷺ «دعا فاطمة رضي الله عنها فقال: يا بنتاه اني نعت إلى نفسي فبكت، فقال: لا تبكي فإنك أول أهلي لحوقاً بي»^(١) وعن عائشة «كان ﷺ يكثر قبل موته أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك»^(٢) وعنها أيضاً «ما صلى رسول الله ﷺ صلاة بعد أن نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إلا يقول فيها: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي»^(٣). وقالت أم سلمة رضي الله عنها: «كان النبي ﷺ آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. قال: فلاني أمرت بها ثم قرأ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إلى آخرها»^(٤). وقيل: استغفره هضماً لنفسك واستصغاراً لعملك واستدراكاً لما فرط منك بالالتفات على غيره وعنه عليه الصلاة والسلام: «إني استغفر الله في اليوم واللييلة مائة مرة»^(٥) وقيل: استغفر لأمتك وتقديم التسبيح ثم الحمد على الاستغفار على طريق النزول من الخالق إلى الخلق، كما قيل: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله.

ولما أمره الله تعالى بالتسبيح والاستغفار أرشده إلى التوبة بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ﴾، أي: المحسن إليك بالنصر والفتح وغير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر «كان»، أي: ولم يزل «توباً»، أي: رجاعاً بمن ذهب به الشيطان من أهل رحمته، فهو الذي رجع بأنصارك عما كانوا عليه من الاجتماع على الكفر والاختلاف والعداوات، فأيدك الله تعالى بدخولهم في الدين شيئاً فشيئاً إلى أن دخلت مكة بعشرة آلاف، وهو أيضاً يرجع بك إلى الحالة التي يزداد بها ظهور رفعتك في الرفيق الأعلى. قال الله تعالى: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى: ٤] فتفوز بتلك السعادات العالية. وعن ابن مسعود: أن هذه السورة تسمى سورة التوديع. قال قتادة ومقاتل: عاش النبي ﷺ بعد نزول هذه السورة سنتين وهذا بناء على أنها نزلت قبل فتح مكة، وهو قول الأكثر فإن الفتح كان في سنة ثمان، وأما من قال: عاش دون ذلك كما مر فبناء على أنها نزلت في حجة الوداع كما مر أيضاً.

تنبيه: في الآية سؤالات أحدها أن قوله تعالى: ﴿كَانَ تَوَاباً﴾ يدل على الماضي وحاجتنا إلى

(١) أخرجه بنحوه البخاري في المناقب حديث ٣٦٢٣، ٣٦٢٤، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٥٠، والترمذي في المناقب حديث ٣٨٧٢، وابن ماجه في الجنايز حديث ١٦٢١.

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣٤٢/٤، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٣٦٨/٢، والهيثمي في مجمع الزوائد ٢٣/٩، ١٤٢/١٠، ١٤٣.

(٣) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٤٩٦٧.

(٤) تقدم الحديث بنحوه مع تخريجه قبل قليل.

(٥) تقدم الحديث مع تخريجه.

قبوله في المستقبل. ثانيها: هلا قال غفراً كما قال في سورة نوح عليه السلام. ثالثها: أنه قال تعالى: ﴿نصر الله﴾ وقال تعالى: ﴿في دين الله﴾ وقال تعالى ﴿يحمد ربك﴾ ولم يقل بحمد الله؟ أجيب: عن الأول بوجوه:

أحدها: أن هذا أبلغ كأنه يقول إني ثبت على من هو أتيح فعلاً منكم كاليهود، فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة كفلق البحر وفتح الجبل ونزول المَنَّ والسلوى عصوا ربهم وأتوا بالقبائح، ولما تابوا قبلت توبتهم فإذا كنت قابلاً لتوبة أولئك وهم دونكم أفلا أقبل توبتكم وأنتم خير أمة أخرجت للناس.

ثانيها: إني شرعت في توبة العصاة، والشروع ملزم على قول النعمان فكيف في كرم الرحمن.

ثالثها: كنت تواباً قبل أمركم بالاستغفار، أفلا أقبل وقد أمرتكم.

رابعها: كأنه أشار إلى تخفيف جنايتهم، أي: لستم أول من جنى وتاب، والمعصية إذا عمت خفت.

خامسها: كأنه نظير ما يقال لقد أحسن الله إليك فيما مضى، كذلك يحسن إليك فيما بقي. وأجيب: عن الثاني بوجهين: أحدهما لعله خص هذه الأمة بزيادة الشرف لأنه لا يقال في صفات العبد: غفار، ويقال: تواب إذا كان آتياً بالتوبة فيقول تعالى: كنت لي سميماً من أول الأمر أنت مؤمن وأنا مؤمن، وإن كان المعنى مختلفاً فنب حتى تصير سميماً في آخر الأمر، وأنت تواب وأنا تواب ثم التَّوَاب في حق الله تعالى إنه يقبل التوبة كثيراً. فيجب على العبد أن يكون إتيانه بالتوبة كثيراً. وثانيهما: أنه تعالى إنما قال تواباً لأنَّ القائل قد يقول استغفر الله وليس بتائب كقوله عليه الصلاة والسلام: «المستغفر بلسانه المصير بقلبه كالمستهزئ بربه»^(١).

فإن قيل: قد يقول أتوب وليس بتائب؟ أجيب: بأن ذا يكون كاذباً لأنَّ التوبة اسم للرجوع والندم، بخلاف الاستغفار فإنه لا يكون كاذباً فيه فصار تقدير الكلام: واستغفره بالتوبة، وفيه تنبيه على أنَّ خواتيم الأعمال يجب أن تكون بالتوبة والاستغفار فكذا خواتيم الأعمار. وأجيب عن الثالث: بأنه تعالى راعى العدل فذكر اسم الذات مرتين، وذكر اسم الفعل مرتين أحدهما الرب، والثاني التَّوَاب. ولما كانت التربية تحصل أولاً والتوبة آخرها، لا جرم ذكر اسم الرب أولاً واسم التوبة آخرها فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يمن علينا بتوبة نصوح لا ننكث بعدها أبداً، فإنه كريم رحيم.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة ﴿إذا نصر الله﴾ أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد يوم فتح مكة»^(٢) حديث موضوع.

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٨١٩/٤.

سورة تبت (١)

مكية، وهي خمس آيات وثلاث وعشرون كلمة وسبعة وسبعون حرفاً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ المتكبر الجبار المضل الهاد ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ خلقه بنعمه بعد الإكرام بالإيجاد ﴿الرحيم﴾ الذي خص بتوفيقه أهل الوداد

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسِينٍ ۝﴾.

وقوله تعالى: ﴿تبت يدا أبي لهب﴾ دعاء عليه، وسبب نزول ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] صعد ﷺ الصفا جعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا عنده، فجعل الرجل إذا لم يستطع أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرايتم لو أخبرتكم أنّ العدوّ مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدّقون؟ قالوا: بلى، قال: فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تباً لك لهذا دعوتنا جميعاً فنزلت ﴿٢﴾.

وفي رواية أنه ﷺ خرج إلى البطحاء فصعد الجبل ونادى: «يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش وذكر نحوه».

وفي رواية فصعد الصفا فهتف: «يا صباحاه فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ فقالوا: محمد فاجتمعوا إليه فقال ﷺ: أرايتم لو أخبرتكم أنّ خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدّقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباً، قال: فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تباً لك أما جمعتنا إلا لهذا فنزلت ﴿٣﴾.

وعن أبي زيد أنّ أبا لهب أتى النبي ﷺ فقال: ماذا أعطى إن آمننت بك يا محمد فقال ﷺ: «كما يعطى المسلمون فقال ما لي عليهم فضل؟ فقال ﷺ: وأي شيء تبتغي قال: تباً لهذا من دين أن أكون وهؤلاء سواء فنزلت ﴿٤﴾». ومعنى تبت قال ابن عباس: خابت. وقال قتادة: خسرت. وقال

(١) وهي أيضاً سورة المسد.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٧٧٠، ٤٩٧٢، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٦٣.

(٣) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٢٠٨. (٤) انظر تفسير الطبري ٣٠/٣٣٦.

عطاء: ضلت. وقال ابن جبير: هلكت والتباب الهلاك، ومنه قولهم: أشابه أم تابة، أي: هالكة من الهرم والتعجيز، والمعنى: هلكت يداه لأنه فيما يروى أخذ حجراً ليرمي به النبي ﷺ وقيل: رماه به فأدعى عقبه فلهذا ذكرت اليد وإن كان المراد جملة البدن فهو كقولهم: خسرت يده، وكسبت يده فأضيفت الأفعال إلى اليد، وذلك على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله وجميعه، أو عبر باليدين لأنّ الغالب أنّ الأعمال تزاوّل بهما. وقال يمان بن رباب: صفرت من كل خير حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه لما قتل عثمان سمع الناس هاتفاً يقول^(١):

لقد خلوك وانصرفوا فما آبوا ولا رجعوا

ولم يوفوا نذورهم فتباً للذي صنعوا

وقيل: المراد باليدين دينه ودنياه، أو أولاه وعقباه، أو المراد بأحدهما جرّ المنفعة وبالأخرى دفع المضرة، أو لأنّ اليمين سلاح واليسرى جنة. وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عمّ النبي ﷺ، واسمه عبد العزى. فإن قيل: : لماذا كني بذلك ولم يكن له ولد اسمه لهب، وأيضاً فالتكنية من باب التعظيم؟ أجيب: عن الأوّل بأنّ الكنية قد تكون اسماً كما سمي أبو سفيان وأبو طالب ونحو ذلك، فإنّ هؤلاء أسماؤهم كنانهم، أو لتلهب وجنتيه وكان مشرق الوجه أحمره؟ وأجيب عن الثاني بوجوه: أحدها: أنه لما كان اسماً خرج عن إفادة التعظيم، ثانيها: أن اسمه كان عبد العزى كما مرّ فعدل عنه إلى كنيته لقبح اسمه لأنّ الله تعالى لم يصف العبودية في كتابه إلى صنم. ثالثها: أنه لما كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب، وافقت حاله كنيته فكان جديراً بأن يذكر بها، كقولهم: أبو الخير وأبو الشر لصدورهما منه، أو لأنّ الكنية كانت أغلب من الاسم، أو لأنها أنقص منه، ولذلك ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم دون كنانهم.

وقال الزمخشري: فإن قلت: لما كناه والكنية تكريمة، ثم ذكر ثلاثة أجوبة إمّا لشهرته بكنيته، وإمّا لقبح اسمه كما تقدّم، وإمّا لأنه لما كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب وافقت حالته كنيته اهـ. وهذا يقتضي أنّ الكنية أشرف من اللقب لا أنقص وهو عكس قول تقدّم. وقرأ ابن كثير بإسكان الهاء، والباقون بفتحها وهما لغتان بمعنى نحو: النهر والنهر.

وقوله تعالى: ﴿وتب﴾ خبر كما يقال: أهلكه الله وقد هلك، فالأول: أخرج مخرج الدعاء عليه، والثاني: أخرج مخرج الخبر فحقق به ما أريد من الإسناد إلى اليدين من الكناية عن الهلاك الذي لا بقاء بعده، وقيل: المراد بالأوّل ماله وملكه كما يقال فلان قليل اليد يعنون به المال، وبالثاني نفسه.

ولما دعا ﷺ أقربيه إلى الله تعالى وخوفهم، قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإنني أفتدي نفسي بمالي وولدي فأنزل الله تعالى: ﴿ما أغنى عنه﴾ أي: عن أبي لهب ﴿ماله﴾، أي: الكثير الذي جرت العادة أنه منج من الهلاك، فإنه كان صاحب مواش كثيرة. ﴿وما كسب﴾، أي: من الولد والأصحاب والعز بعشيرته التي كان يؤذي بها النبي ﷺ وكان ابنه عتبة شديد الأذى

(١) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك»^(١) فكان أبو لهب يعرف أن هذه الدعوة لا بد أن تدركه فسافر إلى الشام فأوصى به الرفاق لينجوه من هذه الدعوة فكانوا يحدقون به إذا نام ليكون وسطهم والحمول محيطة به وهم محيطون بها، والركاب محيطة بهم، فلم ينفعهم ذلك بل جاء الأسد فتشمم الناس حتى وصل إليه فاقتلع رأسه وإنما كان الولد من الكسب لقوله ﷺ: «أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه، وإن ولده من كسبه»^(٢).

تنبيه: ما في «ما أغنى» يجوز فيها النفي والاستفهام فعلى الاستفهام، تكون منصوبة المحل بما بعدها التقدير: أي شيء أغنى المال وقدم لكونه له صدر الكلام، ويجوز في ما في قوله تعالى: «وما كسب» أن تكون بمعنى الذي فالعائد محذوف، وأن تكون مصدرية، أي: وكسبه وأغنى بمعنى يغني.

ثم أوعده سبحانه بالنار فقال تعالى: «سيعصلي» أي: عن قريب بوعد لا خلف فيه «ناراً» يندس فيها وتنعطف عليه وتحيط به «ذات لهب»، أي: لا تسكن ولا تخمد أبداً لأن ذلك مدلول الصحة المعبر عنها بذات وذلك بعد موته. ولما أخبر تعالى عنه بكمال التباب الذي هو نهاية الخسار زاده تحقيراً بذكر من يصونها بأزرى صورة وأشنعها بقوله تعالى: «وامراته» وهو عطف على ضمير يصلى سوغه الفصل بالمفعول وصفته، وهي أم جميل وهي أخت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، مثل زوجها في التباب والصلّي من غير أن يغني عنها شيء من مال ولا حسب ولا نسب، وعدل عن ذكرها بكنيتها لأن صفتها القباحة وهي ضد كنيته. قال البقاعي: ومن هنا يؤخذ كراهة التلقب بناصر الدين ونحوها لمن ليس متصفاً بما دل عليه لقبه. وقوله تعالى: «حمالة الحطب» فيه وجهان:

أحدهما: هو حقيقة. قال قتادة: وكانت تعبر النبي ﷺ بالفقر، ثم كانت مع كثرة مالها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها فعبرت بالبخل، وقال ابن زيد: كانت تحمل العضاه والشوك تلقية في الليل في طريق النبي ﷺ وأصحابه فكان النبي ﷺ يطؤه كما يطأ الحرير، وقال برة الهمداني: كانت أم جميل تأتي في كل يوم ببالة من الحسك فطرحها في طريق المسلمين فينما هي ذات ليلة حاملة حزمة عيت فقعدت على حجر تستريح فجذبها الملك من خلفها فأهلكها.

الوجه الثاني: أن ذلك مجاز عن المشي بالنميمة ورمي الفتن بين الناس، ويقال للمشاء بين الناس بالنمائم المفسد بين الناس يحمل الحطب منهم، أي: يوقد بينهم النائرة ويشير الشر قال الشاعر^(٣):

من البيض لم تصطد على ظهر لامة ولم تمش بين الناس بالحطب الرطب

(١) أخرجه ابن حجر في فتح الباري ٣٩/٤، والقرطبي في تفسيره ٨٢/١٧، والقاضي عياض في الشفاء ١/٦٣٢.

(٢) أخرجه أبو داود في البيوع حديث ٣٥٢٨، والنسائي في البيوع حديث ٤٤٥١. وابن ماجه في التجارات حديث ٢١٣٧.

(٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في لسان العرب (حطّب)، (حظّر)، (برعم)، ومجمع الأمثال ١/١٧٩، ومقاييس اللغة ٧٩/٢، وأساس البلاغة (حظّر)، وتهذيب اللغة ٤/٣٩٤، ٤٥٥، وجمهرة اللغة ص ١٢٨٨، وتاج العروس (حطّب)، (حظّر).

جعله رطباً ليدلّ على التدخين الذي هو زيادة في الشرّ. وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا والذنوب من قولهم: فلان يحتطب على ظهره قال تعالى: ﴿يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: ٢١] وقرأ عاصم بنصب التاء من حمالة على الشتم، قال الزمخشري: وأنا أستحب هذه القراءة، وقد توسل إلى رسول الله ﷺ من أحب شتم أم جميل اهـ. والباقون برفعها على أنها صفة امرأته فإنها مرفوعة باتفاق إما بالعطف على الضمير في سيصلى كما مرّ، ويكون قوله تعالى: ﴿ففي جديها حبل﴾ حالاً من امرأته، أو على الابتداء ففي جديها حبل هو الخبر وحبل فاعل به، ويجوز أن يكون في جديها خبراً مقدماً وحبل مبتدأ مؤخرأً، والجملة حالية أو خبر ثان. والجيد العنق ويجمع على أجياد.

وقوله تعالى: ﴿من مسد﴾ صفة لحبل والمسد ليف المقل، وقيل: الليف مطلقاً، وقال أبو عبيد: هو حبل يكون من صوف، وقال الحسن: هي حبال من شجر ينبت باليمن يسمى المسد، وكانت تفتله. وقال الضحاك وغيره: هذا في الدنيا وكانت تعبر النبي ﷺ بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جديها من ليف فخنقها الله عز وجل به فأهلكها، وهو في الآخرة حبل من نار. فإن قيل: إن كان ذلك حبلها فكيف يبقى في النار؟ أجيب: بأن الله تعالى قادر على تجدهه كلما احترق كما يبقى اللحم والعظم أبداً في النار. وعن ابن عباس قال: هو سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً تدخل فيها وتخرج من أسفلها، ويلوي سائرها على عنقها.

وقال قتادة: هو قلادة من ودع. وقال الحسن: إنما كان خرزاً في عنقها. وقال سعيد ابن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت: واللوات والعزى لأنفقنها في عداوة محمد، ويكون ذلك عذاباً في جديها يوم القيامة. وقيل: إنّ ذلك إشارة إلى الخذلان يعني أنها مربوطة عن الإيمان لما سبق لها من الشقاء كالمربوط في جديده بحبل من مسد والمسد الفتل، يقال: مسد حبله يمسده مسداً، أي: أجاد قتله والجمع أمساد. وروي أنها لما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر، وفي يدها فهر من حجارة تريد أن ترميه به فلما وقفت عليه أخذ الله تعالى بصرها عن رسول الله ﷺ فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك قد بلغني أنه يهجونني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، والله إني لشاعرة^(١).

مذمماً عصينا وأمره أبينا
ودينه قلينا

ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله أما ترى ما رأيتك قال ﷺ: «ما رأيتني لقد أخذ الله تعالى بصرها عني» وكانت قريش إنما تسمي محمداً ﷺ مذمماً ثم يسبونه، وكان ﷺ يقول: «لا تعجبوا لما صرف الله تعالى عني من أذى قريش يهجون مذمماً وأنا محمداً»^(٢). انظر كيف كان رسول الله ﷺ يحمل هذا الأذى ويحلم عليهم فينبغي لغيره أن يكون له به أسوة قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

(١) الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) انظر السيرة النبوية لابن هشام ٢٠١/٢.

تنبيه: احتج أهل السنة على تكليف ما لا يطاق بأنه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان بتصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه أنه لا يؤمن من أهل النار، فإنه قد صار مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال وذلك مذكور في أصول الفقه. وقد تضمنت هذه الآيات الأخبار عن الغيب بثلاثة أوجه:

أحدها: الإخبار عنه بالتباز والخسران وقد كان ذلك.

ثانيها: الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده وقد كان ذلك.

ثالثها: الإخبار عنه بأنه من أهل النار وقد كان ذلك، لأنه مات على الكفر هو وامرأته ففي ذلك معجزة للنبي ﷺ، وامرأته خنقها الله تعالى بحبلها كما مرّ، وأبو لهب رماه الله تعالى بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع ليال فمات، وأقام ثلاثة أيام لا يدفن حتى أنتن ثم إن ولده غسله بالماء قذفاً من بعيد مخافة عدوى العدسة وكانت قريش تتقيها كما تتقي الطاعون، ثم احتملوه إلى أعلى مكة وأسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه الحجارة. وقيل: إن الله تعالى يدخل امرأته جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الحطب، ولا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من أصل شجرة الزقوم، أو من الضريع وفي جيدها حبل من مسد من سلاسل النار، كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه.

وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة تبت رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة»^(١). حديث موضوع.

سورة الإخلاص

مكية، في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة، ومدينة في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي، وهي أربع آيات وخمس عشرة كلمة وسبعة وأربعون حرفاً.

﴿بسم الله﴾ الذي له جميع الكمال ذي الجلال والجمال ﴿الرحمن﴾ الذي أفاض على جميع خلقه عموم الأفضال ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل وداده من نور الإنعام بالإتمام والأكمال.

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾

واختلف في سبب نزول سورة ﴿قل هو الله أحد﴾ فروى أبو العالية عن أبي بن كعب: أن المشركين قالوا لرسول الله ﷺ: أنسب لنا ربك فنزلت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عامر بن الطفيل وأريد بن ربيعة أنيا النبي ﷺ، فقال عامر: إلى من تدعنا يا محمد؟ فقال: إلى الله تعالى، قال: صفه لنا، أمن ذهب هو أم من فضة أم من حديد أم من خشب فنزلت، وأهلك الله تعالى أريد بالصاعقة وعامر من الطفيل بالطاعون. وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا: صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك، فإن الله تعالى أنزل صفته في التوراة فأخبرنا من أي شيء هو، وهل يأكل ويشرب، ومن ورث ومن يرثه فنزلت.

تنبيه: هو ضمير الشأن وهو مبتدأ وخبره الله، وأحد بدل أو خبر ثان يدل على مجامع صفات الجلال كما دل الله تعالى على جميع صفات الكمال؛ إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزّه الذات عن التركيب والتعدّد وما يستلزم أحدهما كالجسيمة والتحيز والمشاركة في الحقيقة، وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة القائمة للمقتضية للالوهية.

فائدة: جاء في الواحد عن العرب لغات كثيرة، يقال: واحد وأحد ووحيد ووحد ووحد ووحد وأحاد وموحد وأوحد، وهذا كله راجع إلى معنى الواحد، وإن كان في ذلك معانٍ لطيفة ولم يجيء في صفات الله تعالى إلا الواحد والأحد.

وقوله تعالى: ﴿الله﴾، أي: الذي ثبتت إلهيته وأحديته لا غيره مبتدأ خبره ﴿الصمد﴾ وأخلى هذه الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى، أو الدليل عليها. والصمد: السيد المصمود إليه في الحوائج، والمعنى: هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه خالق السموات والأرض وخالقكم، وهو واحد متوحد بالالوهية ولا يشارك فيها وهو الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه، وهو الغني عنهم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد هو الذي لا جوف له، وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وقال الربيع: هو الذي لا تعتريه الآفات، وقال مقاتل بن حبان: هو الذي لا عيب

فيه، وقال قتادة: هو الباقي بعد فناء خلقه، وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله، وقال السدي: هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب. تقول العرب: صمدت فلاناً أصمده صمداً يسكون الميم إذا قصده.

وعن أبي بن كعب: هو الذي ﴿لم يلد﴾ لأن من يلد سيموت، ومن يرث يورث عنه ففسر الصمد بما بعده. وينبغي أن تجعل هذه التفاسير كلها تفسيراً واحداً فإنه متصف بجميعها فكونه لم يلد لأنه لم يجانس ولم يفتر إلى من يعينه، أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه لدوامه في أبديته، والاعتصار على الماضي لوروده رداً على من قال الملائكة بنات الله، أو العزيز أو المسيح أو غيره.

ولما بين أنه لا فصل له ظهر أنه لا جنس له فدل عليه بقوله تعالى: ﴿ولم يولد﴾ لأنه لو تولد عنه غيره تولد هو عن غيره كما هو المعهود والمقول، فهو قديم لا أول له، بل هو الأول الذي لم يسبقه عدم لأن الولادة تتكون ولا تتشخص إلا بواسطة المادة وعلاقتها وكل ما كان مادياً أو كان له علاقة بالمادة كان متولداً عن غيره، والله سبحانه وتعالى منزّه عن جميع ذلك.

﴿ولم يكن﴾، أي: لم يتحقق ولم يوجد بوجه من الوجوه ولا بتقدير من التقادير ﴿له﴾، أي: خاصة ﴿كفوؤاً﴾، أي: مثلاً ومساوياً ﴿أحد﴾ على الإطلاق، أي: لا يساويه في قوة الوجود لأنه لو ساواه في ذلك لكانت مساواته باعتبار الجنس والفصل، فيكون وجوده متولداً عن الأزواج الحاصل من الجنس الذي يكون كالأم، والفصل الذي يكون كالأب، وقد ثبت أنه لا يصح بوجه من الوجوه أن يكون في شيء من الولادة، لأن وجوب وجوده لذاته فانتفى أن يساويه شيء. وكان الأصل أن يؤخر الطرف؛ لأنه صلة لكن لما كان المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديماً للاهتمام، ويجوز أن يكون حالاً من المستكن في كفوؤاً، أو خبراً، أو يكون كفوؤاً حالاً من أحد وعطف هاتين الجملتين على الجملة التي قبلهما، لأن الثلاث شرح الصمدية النافية لأقسام الأمثال فهي كالجملة الواحدة.

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي يقول: لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته، وأما شتمه إياي فقلوه: اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوؤاً أحد»^(١). وقرأ حمزة بسكون الفاء والباقون بضمها، وقرأ حفص كفوؤاً بالواو وفقاً ووصلاً، وإذا وقف حمزة وقف بالواو.

وروي في فضائل هذه السورة أحاديث كثيرة منها ما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري «أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ يردّها فلما أصبح أتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقللها فقال له رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»^(٢). فإن قيل: لم كانت تعدل ثلث القرآن؟

أجيب: بأن القرآن أنزل أثلاثاً ثلث أحكام، وثلث وعد ووعد، وثلث أسماء وصفات

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٩٧٤، والنسائي في الجنائز حديث ٢٠٧٨.

(٢) أخرجه البخاري في فضائل القرآن حديث ٥٠١٣، ٥٠١٤، وأبو داود في الصلاة حديث ١٤٦١.

فجمعت هذه السورة أحد الأثلاث، وهو الأسماء والصفات. وقيل: إنها تعدل القرآن كله مع قصر متنها وتقارب طرفيها، وما ذاك إلا لاحتوائها على صفات الله تعالى وعدله وتوحيده، وكفى بذلك دليلاً لمن اعترف بفضلها.

ومنها ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي ﷺ بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ في صلاتهم فيختم بـ ﴿قل هو الله أحد﴾ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسأله فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال ﷺ: أخبروه أن الله تعالى يحبه»^(١).

ومنها ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك «أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ فقال ﷺ: وجبت قلت: ما وجبت؟ قال: الجنة»^(٢).

ومنها ما روى أنس أيضاً «أن رسول الله ﷺ قال: من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ خمسين مرة غفرت ذنوبه»^(٣). ومنها ما روى سعيد بن المسيب «أن رسول الله ﷺ قال: من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ عشر مرّات بنى الله له قصرًا في الجنة، ومن قرأها عشرين مرّة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها ثلاثين مرّة بنى الله له ثلاث قصور في الجنة، فقال عمر: إذن تكثر قصورنا فقال ﷺ: أوسع من ذلك»^(٤).

ومنها ما رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنه ﷺ قال: من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ بعد صلاة الصبح اثنتي عشرة مرّة فكأنما قرأ القرآن أربع مرّات، وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى»^(٥). وروي أنه ﷺ قال: «من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره، وأمن من ضغطة القبر، وحملته الملائكة بكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة»^(٦). وقد أفردت أحاديثها بالتأليف وفي هذا القدر كفاية لأولي الألباب.

ولها أسماء كثيرة، وزيادة الأسماء تدل على شرف المسمى. أحدها: أنها سورة التفريد، ثانيها: سورة التجريد، ثالثها: سورة التوحيد، رابعها: سورة الإخلاص، خامسها: سورة النجاة، سادسها: سورة الولاية، سابعها: سورة النسبة، لقولهم: أنسب لنا ربك، ثامنها: سورة المعرفة، تاسعها: سورة الجمال، عاشرها: سورة المقشقة، حادي عشرها: سورة المعوذة، ثاني عشرها: سورة الصمد، ثالث عشرها: سورة الأساس، قال: أسست السموات السبع والأرضين السبع على ﴿قل هو الله أحد﴾، رابع عشرها: المانعة لأنها تمنع فتنة القبر ونفحات النار، خامس عشرها: سورة المحتضر لأنّ الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت، سادس عشرها: المنفرة لأن الشياطين

(١) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٨١٣.

(٢) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث ٢٨٩٧، والنسائي في الافتتاح حديث ٩٩٥.

(٣) أخرجه الدارمي في فضائل القرآن حديث ٣٤٣٨.

(٤) أخرجه الدارمي في فضائل القرآن حديث ٣٤٣٩.

(٥) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٤٦/٧، والسيوطي في الدر المنثور ٤١٥/٦.

(٦) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٤٥/٧، والسيوطي في الدر المنثور ٤١٢/٦، والقرطبي في تفسيره

تنفر عند قراءتها، سابع عشرها: سورة البراءة لأنها براءة من الشرك، ثامن عشرها: المذكرة لأنها تذكر العبد خالص التوحيد، تاسع عشرها: سورة النور لأنها تنور القلب المكمل للعشرين سورة الإنسان قال ﷺ: «إذا قال العبد: الله، قال الله: دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي»^(١). فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذابه، ويدخلنا الجنة نحن وجميع الأحباب بغير حساب؛ لأنه كريم حلیم وهاب.

وما رواه البيضاوي من أنها تعدل ثلث القرآن فرواه البخاري^(٢)، ومن أنه ﷺ سمع رجلاً يقرأها إلخ فرواه الترمذي والنسائي^(٣) وغيرهما.

(١) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف ٣٢٣/٢.

(٢) انظر البخاري في فضائل القرآن حديث ٥٠١٣، ٥٠١٤.

(٣) انظر الترمذي في فضائل القرآن حديث ٢٨٩٧، والنسائي في الافتتاح حديث ٩٩٥.

سورة الفلق

مكية، في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، ومدنية في قول ابن عباس وقتادة، وهي خمس آيات وثلاث وعشرون كلمة وأربعة وسبعون حرفاً.

﴿بسم الله﴾ الذي له جميع الحول ﴿الرحمن﴾ الذي استجمع كمال الطول ﴿الرحيم﴾ الذي أتم على أهل وده جميع النول.

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤.

واختلف في سبب نزول سورة ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ فقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: كان غلام من اليهود يخدم النبي ﷺ فلدنت إليه اليهود فلم يزلوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي ﷺ وعدة أسنان من مشطه وأعطاهها اليهود، فسحروه فيها، وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود فنزلت هذه و﴿قل أعوذ برب الناس﴾ فيه.

وعن عائشة رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَبَّ، أَي: سَحَر حَتَّى كَأَنَّهُ يَخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئاً وَمَا صَنَعَهُ، وَأَنَّهُ دَعَا رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ: أَشْعُرْتُ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ الْآخَرُ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قَالَ: فِيمَاذَا، قَالَ: فِي مَشْطٍ وَمَشَاطَةٍ وَجَفَ طَلْعَةٌ ذَكَرَ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي ذُرْوَانٍ، وَذُرْوَانٌ بَثْرُ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نَقَاعَةُ الْحَنَاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: أَمَا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ وَكَرِهْتَ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا»^(١).

وعن زيد بن أرقم قال: «سَحَر النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَكَى ذَلِكَ أَيَّاماً فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنْ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ وَعَقَدَ لَكَ عَقْدًا فِي بَثْرٍ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسَلِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا فَاسْتَخْرِجْهَا فَجَاءَ بِهَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عَقْدَةً وَجَدَ لَذَلِكَ خُفَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا نَشْطُ مِنْ عَقَالٍ، قَالَ: فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْيَهُودِيُّ وَلَا أَرَى وَجْهَهُ قَطُّ»^(٢). وروي «أَنَّهُ كَانَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فِي الْبَثْرِ، فَرَفَعُوا الصَّخْرَةَ وَأَخْرَجُوا جَفَ الطَّلْعَةِ فَإِذَا فِيهَا مَشَاطَةٌ مِنْ رَأْسِهِ ﷺ وَأَسْنَانٌ مَشْطُهُ»^(٣).

(١) أخرجه البخاري في الطب حديث ٥٧٦٣، ومسلم في السلام حديث ٢١٨٩، وابن ماجه في الطب حديث ٣٥٤٥.

(٢) أخرجه النسائي في تحريم الدم حديث ٤٠٨٠. (٣) انظر ابن كثير في تفسيره ٥٧٥/٤.

وعن مقاتل والكلبي: كان ذلك في وتر عقد عليه إحدى عشرة عقدة، وقيل: كانت مغروزة بالإبرة فأنزل الله هاتين السورتين، وهما إحدى عشر آية سورة الفلق خمس آيات وسورة الناس ست آيات كلما قرأ آية انحلت عقدة، حتى انحلت العقد كلها فقام ﷺ كأنما نشط من عقال. وروي: أنه لبث فيه ستة أشهر اشتد عليه بثلاث ليال فنزلت المعوذتان، وروي: أنه كان يخيل له أنه يطاء زوجاته، وليس بواطىء قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر.

وعن أبي سعيد الخدري: «أن جبريل عليه السلام أتى النبي ﷺ فقال: يا محمد، اشتكيت، قال: نعم، قال: باسم الله أريك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، والله يشفيك باسم الله أريك»^(١).

فإن قيل: المستعاذ منه هل هو بقضاء الله وقدره، أو لا فإن كان بقضاء الله وقدره فكيف أمر بالاستعاذة مع أن ما قدر لا بدّ واقع؟ وإن لم يكن بقضاء الله وقدره فذلك قدح في القدرة؟ أجيب: بأن كل ما وقع في الوجود فهو بقضاء الله وقدره، والاستشفاء بالتعوذ والرقى من قضاء الله يدل على صحة ذلك ما روى الترمذي عن أبي خزيمة عن أبيه قال: «سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقى بها، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها هل يرذ من قضاء الله شيئاً؟ قال: هو من قدر الله»^(٢). قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعن عمر: نفرّ من قدر الله إلى قدر الله، ومعنى أعود: أستجير وأعتصم وأحترز، والفلق: الصبح في قول الأكثرين، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلْيُقِ الْأَنْفُسُ﴾ [الأنعام: ٩٦] لأنه ظاهر في تغير الحال، ومحاكاة يوم القيامة الذي هو أعظم فلق يشق ظلمة الفناء، والهلاك بالبعث والإحياء. وقال الملوي: الفلق بالسكون والحركة كل شيء انفلق عنه ظلمة العدم، وأوجد من الكائنات جميعاً. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سجن في جهنم. وقال الكلبي: واد في جهنم. وقال الضحاك: يعني الخلق، وقيل: المطمئن من الأرض وجمعه: فلقان مثل خلق وخلقان، وقيل: الفلق الجبال والصخور وتنفلق بالمياه، أي: تنشق وقيل: هو التفلق بين الجبال لأنها تنشق من خوف الله تعالى. ولفظ الرب هنا أوقع من سائر أسمائه تعالى، لأن الإعاذة من المشارّ تربية.

ولما كانت الأشياء قسمين: عالم الخلق وعالم الأمر، وكان عالم الأمر خيراً كله فكان الشر منحصر في عالم الخلق خصه بالاستعاذة فقال تعالى معممّاً فيها: ﴿من شر ما خلق﴾ فخص عالم الخلق بالاستعاذة منه لانحصار الشر فيه والشر يكون اختياريّاً من العاقل الداخل تحت مدلول ما وغيره من سائر الحيوانات كالكفر والظلم ونهش السباع ولدغ ذوات السموم، وتارة طبيعياً كإحراق النار، وإهلاك السموم.

وقيل: المراد به إبليس خاصة لأنه لم يخلق الله خلقاً شراً منه، ولأنّ السحر لا يتم إلا به وبأعوانه وجنوده، وقيل: من شر كل ذي شر.

وقوله تعالى: ﴿ومن شر غاسق إذا وقب﴾ فيه أوجه: أحدها: ما روي عن عائشة قالت: «إن

(١) أخرجه ابن ماجه في الطب حديث ٣٥٢٣.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الطب باب ١، والترمذي في الطب باب ٢١، والقدر باب ١٢، وأحمد في المسند

رسول الله ﷺ نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيزي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب^(١) أخرجه الترمذي، وقال: حديث صحيح حسن فعلى هذا المراد به القمر إذا خسف وأسود وذهب ضوءه، أو إذا دخل في المحاق وهو آخر الشهر، وفي ذلك الوقت يتم السحر المؤثر للتمريض، وهذا مناسب لسبب نزول هذه السورة.

ثانيها: ما روي عن ابن عباس: أن الغاسق الليل إذا وقب، أي: أقبل بظلمته من المشرق، وسمي الليل غاسقاً لأنه أبعد من النهار. والغسق: البرد، وإنما أمر بالتعوذ من الليل لأن فيه الآفات ويقل الغوث، ومنه قولهم: الليل أخفى للويل، وقولهم: أعذر الليل لأنه إذا أظلم كثر فيه العدو، وفيه يتم السحر، وأسند الشر إليه لملاسته له من حدوثه فيه.

ثالثها: إنه الثريا إذا سقطت وغابت، ويقال: إن الأسقام تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها، فلهذا أمر بالتعوذ من الثريا عند سقوطها.

رابعها: أنه الأسود من الحيات، ووقبه: ضربه ووقبه والوقب النقب، ومنه: وقبت الثريد.

ولما كان السحر أعظم ما يكون لما فيه من تفريق المرء من زوجه وأبيه وابنه ونحو ذلك عقب ذلك بقوله تعالى: ﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾، أي: النساء، أو النفوس، أو الجماعات السواحر اللواتي تعقد عقداً في خيوط وينفثن عليها ويرقن عليها، والنفث: النفخ مع ريق. وقال أبو عبيدة: النفاثات من بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن النبي ﷺ. فإن قيل: ما معنى الاستعاذة من شرهن؟ أجيب: بثلاثة أوجه: أحدها: أنه يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر، ومن إثمهن في ذلك. ثانيها: أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن. ثالثها: أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفثهن. قال الزمخشري: ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٨] تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في العقد، أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن محاسنهن كأنهن يسحرنهم بذلك.

تنبيه: اختلف في النفث في الرقي، فجوزة الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ويدل عليه حديث عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذتين»^(٢). وروى محمد بن حاطب: «أن يده احترقت فأتى النبي ﷺ فجعل ينث عليها ويتكلم بكلام زعم أنه لم يحفظه»^(٣). وروى «أن قوماً لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي ﷺ فقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: لا حتى تجعلوا لنا شيئاً، فجعلوا لهم قطعاً من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ فاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برئ، فأخذه، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: وما يدريك أنها رقية خذوا واضربوا لي معكم بسهم»^(٤). وأنكر جماعة النفث والتفل في الرقي، وأجازوا النفخ بلا ريق. وقال عكرمة: لا ينبغي للراقي أن ينث ولا يسمح ولا يعقد. وقيل: إن النفث في العقد إنما يكون مذموماً إذا كان سحراً مضراً بالأرواح والأبدان، وإذا كان النفث لإصلاح الأرواح والأبدان

(١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٦٦.

(٢) أخرجه مسلم في السلام حديث ٢١٩٢.

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٤) أخرجه مسلم في السلام حديث ٢٢٠١.

فلا يضر، وليس بمذموم ولا مكروه بل هو مندوب إليه.

ولما كان أعظم حامل على السحر وغيره من أذى الناس الحسد، وهو تمنى زوال نعمة المحسود للحاسد، أو غيره قال تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ﴾، أي: ثابت الاتصاف بالحسد معروف فيه، وأعظم الحساد الشيطان الذي ليس له دأب إلا السعي في إزالة نعم العبادات عن الإنسان بالغفلات، ثم قيد ذلك بقوله تعالى: ﴿إِذَا حَسَدَ﴾، أي: إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه من بغى الغوائل للمحسود، لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمر فلا ضرر يعود منه على من حسده، بل هو الضار لنفسه لاغتمامه بسرور غيره.

وعن عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالماً أشبه بالمظلوم من حاسد، وفي إشعار الآية ادعاء بما يحسد عليه من نعم الدارين لأن خير الناس من عاش محسوداً ومات محسوداً. فإن قيل: لم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ أجيب: بأن النفاثات عرفت لأنه كل نفاثاة شريرة، ونكر غاسق لأن كل غاسق لا يكون فيه الشر إنما يكون في بعض دون بعض وكذلك كل حاسد لا يضر.

ورب حسد محمود وهو الحسد في الخيرات، ومنه قوله ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين»^(١) الحديث. وقال أبو تمام:

وما حاسد في المكرمات بحاسد

وقال آخر:

إن العلا حسن في مثلها الحسد

فائدة: قال بعض الحكماء: الحاسد بارز ربه من خمسة أوجه: أولها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. ثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة. ثالثها: إنه ضاد فعل الله تعالى أن فضل ببره من شاء، وهو يبخل بفضل الله تعالى. رابعها: أنه خذل أولياء الله تعالى، أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. خامسها: أنه أعان عدو الله إبليس، والحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة، ولا ينال في الدنيا إلا جزعاً وغماً، ولا ينال في الآخرة إلا حزنًا واحترقًا، ولا ينال من الله تعالى إلا بعداً ومقتاً.

وروي عنه ﷺ أنه قال: «ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم أكل الحرام، ومكثر الغيبة، ومن كان في قلبه غلٌ أو حسد للمسلمين»^(٢). وقيل: المراد بالحاسد في الآية اليهود، فإنهم كانوا يحسدون النبي ﷺ. فإن قيل: قوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خُلِقَ﴾ تعميم في كل ما يستعاذ منه فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ أجيب: بأنه قد خص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمرهم، وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم، كأنما يغتال به، وقالوا: شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث لا تشعر وأخرج الإمام أحمد عن الزبير بن العوام أنه ﷺ قال: «دب إليكم داء الأُمم قبلكم الحسد والبغضاء، ألا والبغضاء هي الحالقة»^(٣). فسأل الله تعالى أن يحفظنا ومحبينا منه إنه كريم جواد.

(١) أخرجه البخاري في العلم باب ١٥، والزكاة باب ٥، والأحكام باب ٣، والتمني باب ٥، والاعتصام باب ١٣، والتوحيد باب ٤٥، وأحمد في المسند ٩/٢، ٣٦.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ١/١٦٥، ١٦٧.

وروى مسلم أنه ﷺ قال: «لقد أنزلت عليّ سورتان ما أنزل مثلهما»^(١). وروى ابن ماجه أنه ﷺ قال: «وانك أن تقرأ سورتين لا أحب ولا أرضى عند الله منهما يعني المعوذتين»^(٢). وعن عتبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال ﷺ: قال: ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ و﴿قل أعوذ برب الناس﴾»^(٣). وما رواه الزمخشري ولم يقله البيضاوي هنا لكن قال في آخر السورة الآتية عن رسول الله ﷺ: «من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى»^(٤) حديث موضوع.

(١) أخرجه أحمد في المسند ١٤٤/٤.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب ٩٠.

(٣) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٥٧٣/٤.

(٤) ذكره الزمخشري في الكشاف ٨٢٩/٤.

سورة الناس

مكية، وهي ست آيات وعشرون كلمة وتسعة وتسعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ المحيط بكل ما بطن كإحاطته بكل ظاهر ﴿الرحمن﴾ الذي عمت نعمته كل باد وحاضر ﴿الرحيم﴾ الذي خص أهل وده بإتمام النعمة في جميع أمورهم الأول منها والأثناء والآخر.

ولما أمر الله تعالى نبيه بالاستعاذة مما تقدم أمره أن يستعذ من شر الوسواس بقوله تعالى:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْغَيْثِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾﴾.

﴿قل﴾، أي: يا أشرف المرسلين ﴿اعوذ﴾، أي: اعتصم والتجئ ﴿رب﴾، أي: مالك وخالق ﴿الناس﴾ وخصهم بالذكر وإن كان رب جميع المحدثات لأمرين: أحدهما: أنَّ الناس يعظمون فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. الثاني: أنه أمر بالاستعاذة من شرهم فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. قال الملوي: والرب من له ملك الرق، وجلب الخيرات من السماء والأرض وإنقاذها، ودفع الشرور ورفعها، والنقل من النقص إلى الكمال، والتدبير العام العائد بالحفظ والتميم على المربوب.

وقوله تعالى: ﴿ملك الناس﴾ إشارة إلى أنَّ له كمال التصرف ونفوذ القدرة، وتمام السلطان فإليه الفزع، وهو المستغاث والملجأ والمنجى والمعاد. وقوله تعالى: ﴿إله الناس﴾ إشارة إلى أنه تعالى كما انفرد بربوبيتهم وملكهم لم يشركه في ذلك أحد فكَذلك هو وحده إلههم لا يشركه في ألوهيته أحد، وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان، وتضمنت معاني أسمائه الحسنی، فإنَّ الرب هو القادر الخالق إلى غير ذلك مما يتوقف الإصلاح والرحمة والقدرة الذي هو بمعنى الربوبية عليه من أوصاف الجمال. والملك هو الأمر والنهي المعز المذل إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى العظمة والجلال، وأمَّا الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال، ونعوت الجلال فيدخل فيه جميع الأسماء الحسنی، ولتضمنها لجميع معاني الأسماء الحسنی كان المستعذ جديراً بأن يعاذ، وقد يوقع ترتيبها على الوجه الأكمل الدال على الواحدانية لأنَّ من رأى ما عليه من النعم الظاهرة والباطنة علم أنَّ له مريباً، فإذا درج في العروج في درج معارفه سبحانه علم أنه غني عن الكل والكل إليه محتاج، وعن أمره تعالى تجري أمورهم فيعلم أنه ملكهم، ثم

يعلم بانفراده بتدبيرهم بعد إيداعهم أنه المستحق للإلهية بلا مشارك له فيها.

فائدة: قد أجمع جميع القراء في هذه السورة على إسقاط الألف من مالك، بخلاف الفاتحة كما مضى لأنّ المالك إذا أضيف إلى اليوم أفهم اختصاصه بجميع ما فيه من جوهر وعرض، وأنه لا أمر لأحد معه، ولا مشاركة في شيء من ذلك، وهو معنى الملك بالضم. وأمّا إضافة المالك إلى الناس فإنها لا تستلزم أن يكون ملكهم، فلو قرئ به هنا لنقص الملك بالضم، وأطبقوا في آل عمران على إثبات الألف في المضاف وحذفها من المضاف إليه، لأنّ المقصود من السياق أنه سبحانه يعطي الملك من يشاء ويمنعه من يشاء. والملك بكسر الميم أليق بهذا المعنى، وأسرار كلام الله تعالى أعظم من أن تحيط بها العقول، وإنما غاية أولي العلم الاستدلال بما ظهر منها.

تنبيه: يجوز في ملك الناس وإله الناس أن يكونا وصفين لرب الناس، وأن يكونا بدلين، وأن يكونا عطف بيان، واقتصر عليه الزمخشري قال: كقولك: سيرة أبي حفص عمر الفاروق بين بملك الناس، ثم زيد بياناً بإله الناس، لأنه قد يقال لغيره: رب الناس كقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُؤَسَاءَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] وقد يقال: ملك الناس. وأمّا إله الناس فخاوص لا شركة فيه فجعل غاية للبيان. فإن قيل: هلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هو الناس مرة واحدة؟ أجيب: بأنّ عطف البيان للبيان فكان مظنة للإظهار دون الإضمار.

﴿من شر الوسواس﴾ وهو اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة، وأمّا المصدر فوسواس بالكسر كزلزال، والمراد به شيطان سمي بالمصدر كأنه وسوس في نفسه، لأنها صنعتها وشغله الذي هو عاكف عليه أو أريد ذو الوسواس والوسوسة الصوت الخفي، ويقال لحس الصائد، والكلاب، وأصوات الحلي: وسواس. «والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»^(١). كما في الصحيح فهو الذي يوسوس بالذنوب سرّاً ليكون أحلى، ولا يزال يزينه ويشير الشهوة الداعية إليه حتى يوقع الإنسان، فإذا أوقعه وسوس لغيره أن فلاناً فعل كذا حتى يفضحه بذلك، فإذا افتضح ازداد جراءة على أمثال ذلك كأنه يقول: قد وقع ما كنت أحذر من إيقاعه فلا يكون شيء غير الذي كان فيجترئ على الذنب.

ولما كان الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل دواء غير السام وهو الموت، وكان قد جعل دواء الوسوسة ذكره تعالى فإنه يطرد الشيطان وينير القلب ويصفيه، وصف سبحانه الموسوس عند استعماله الدواء بقوله تعالى: ﴿الخناس﴾، أي: الذي عادته أن يخنس، أي: يتوارى ويتأخر ويختفي بعد ظهوره مرة بعد مرة كلما كان الذكر خنس وكلما بطل عاد إلى وسواسه، فالذكر له كالمقامع التي تسمع المفسد فهو شديد النفور منه، ولهذا كان شيطان المؤمن هزيراً كما حكى عن بعض السلف أنّ المؤمن يضني شيطانه كما يضني الرجل بعيره في السفر.

قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، وقيل: كخرطوم الخنزير في صدر الإنسان،

(١) هو من حديث رسول الله ﷺ، وقد روي بطرق وأسانيد متعددة، انظر البخاري في الأحكام باب ٢١، وبدء الخلق باب ١١، والاعتكاف باب ١١، ١٢، وأبا داود في الصوم باب ٧٨، والسنة باب ١٧، والأدب باب ٨١، وابن ماجه في الصيام باب ٦٥، والدارمي في الرقاق باب ٦٦، وأحمد في المسند ١٥٦/٣، ٢٨٥، ٣٠٩، ٣٣٧.

فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال: رأسه كراس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب يمسسه، فإذا ذكر الله تعالى خنس ورجع ووضع رأسه فذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِي يوسوس﴾، أي: يلقي المعاني الضارة على وجه الخفاء والتكرير ﴿في صدور الناس﴾، أي: المضطربين إذا أغفلوا عن ذكر ربهم من غير سماع. وقال مقاتل: إنّ الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه سلطه الله تعالى على ذلك. وقال القرطبي: وسوسته هي الدعاء إلى إطااعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت.

تنبيه: يجوز في محل ﴿الَّذِي يوسوس﴾ الحركات الثلاث، فالجَرّ على الصفة والرفع والنصب على الشتم، ويحسن أن يقف القارئ على الخناس ويبتدئ الذي يوسوس على أحد هذين الوجهين.

وقوله تعالى: ﴿من الجنة﴾، أي: الجنّ الذين هم في غاية الشر والتمرد، والخناس ﴿والناس﴾، أي: أهل الاضطراب والذبذبة بيان للذي يوسوس على أن الشيطان ضربان: جني وأنسي كما قال تعالى: ﴿شَيطَانِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢] ويجوز أن يكون بدلاً من الذي يوسوس، أي: الموسوس من الجن والإنس، وأن يكون حالاً من الضمير في يوسوس، أي: حال كونه من هذين الجنسيتين. وقيل: غير ذلك. قال الحسن: هما شيطانان لنا أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن شياطين، وإن من الإنس شياطين. فنعوذ بالله من شياطين الجنّ والإنس. وعن أبي ذر قال لرجل هل تعوذت بالله من شيطان الإنس، فقال: أو من الإنس شياطين؟ قال: نعم لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيطَانِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢] الآية.

وذهب قوم إلى أنّ المراد بالناس هنا الجن سموا ناساً كما سموا رجالاً في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ كَانْتُمْ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يُؤْذُونَ رِجَالًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: ٦] وكما سموا نفراً في قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: ١] وكما سموا قوماً نقل الفراء عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث جاء قوم من الجنّ فوقفوا، فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجنّ، فعلى هذا يكون والناس عطفاً على الجنة ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. والجنة جمع جني كما يقال: أنس وأنسي والهاء لتأنيث الجماعة. وقيل: إنّ إبليس يوسوس في صدور الجنّ كما يوسوس في صدور الناس فعلى هذا يكون في صدور الناس عاماً في الجميع.

و﴿من الجنة والناس﴾ بياناً لما يوسوس في صدورهم. وقيل: معنى ﴿من شر الوسواس﴾ الوسوسة التي تكون ﴿من الجنة والناس﴾ وهو حديث النفس.

قال ﷺ: «إنّ الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به»^(١) وعن عقبة بن عامر قال: «قال رسول الله ﷺ: ألم تر آيات نزلت الليلة لم ير مثلهن قط «أعوذ برب الفلق» و«أعوذ برب الناس»^(٢). وعنه أيضاً أنّ رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ

(١) أخرجه البخاري في الإيمان حديث ٦٦٦٤، ومسلم في الإيمان حديث ١٢٧، والنسائي في الطلاق حديث ٣٤٣٤، وابن ماجه في الطلاق حديث ٢٠٤٠.

(٢) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٨١٤، والنسائي في الافتتاح حديث ٩٥٣.

به المتعوذ؟ قلت: بلى، قال: ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ و﴿قل أعوذ برب الناس﴾^(١).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه
فنفث فيهم وقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ و﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ و﴿قل أعوذ برب الناس﴾ ثم مسح
بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات»^(٢).
وعنها أيضاً «أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه
كنت أقرأهما عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها»^(٣). وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا
حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار»^(٤). وعن ابن عباس
قال: «قال رجل: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الحال المرتحل، قال:
وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل»^(٥).
وعن أبي هريرة أنه سمع النبي ﷺ يقول: «ما أذن الله لأحد ما أذن لنبِيِّ حسن الصوت يتغنى
بالقرآن بجهر به»^(٦).

لطيفة: نختم بها كما ختم بها الفخر الرازي رحمه الله تعالى تفسيره، وهي أن المستعاذ به في
السورة الأولى مذكور بصفة واحدة، وهي أنه رب الفلق والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات:
وهي الغاسق والنفاثات والحاسد. وأمّا في هذه السورة فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث: وهي
الرب والملك والإله، والمستعاذ منه آفة واحدة وهي الوسوسة.

والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن يقدر بقدر المطلوب، فالمطلوب في السورة الأولى
سلامة النفس والبدن، والمطلوب في السورة الثانية سلامة الدين، وهذا تنبيه على أنّ مضرة الدين
وإن قلت أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت.

وهذا آخر ما يسره الله تعالى من السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا
الحكيم الخبير فدونك تفسيراً كأنه سبيكة عسجد، أو در منضد جمع من التفاسير معظمها ومن
القراءات متواترها، ومن الأقاويل أظهرها، ومن الأحاديث صحيحها وحسنها محرر الدلائل في
هذا الفن مظهراً لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا الليل جنّ، فإذا ظفرت بفائدة شاردة فادع لي
بالتجاوز والمغفرة، أو بزلة قلم أو لسان فافتح لها باب التجاوز والمعذرة:

فلا بدّ من عيب فإن تجدنه فسامح وكن بالستر أعظم مفضل
فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الـ محاسن قد تمت سوى خير مرسل

(١) أخرجه النسائي في الاستعاذة باب ١.

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٤٠٢، وأبو داود في الأدب حديث ٥٠٥٦.

(٣) أخرجه البخاري في فضائل القرآن حديث ٥٠١٦، ومسلم في السلام حديث ٢١٩٢، وابن ماجه في الطب
حديث ٣٥٢٩.

(٤) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل.

(٥) أخرجه الترمذي في القراءات حديث ٢٩٤٨، والدارمي في فضائل القرآن حديث ٣٤٧٦.

(٦) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٥٤٤، ومسلم في المسافرين حديث ٧٩٢، وأبو داود في الصلاة
حديث ١٤٧٣، والنسائي في الافتتاح حديث ١٠١٧.

وأنا أعوذ بجميع كلمات الله الكاملة التامة، وألوذ بكنف رحمته الشاملة العامة من كل ما يكلم الدين ويثلم اليقين، أو يعود في العاقبة بالندم، أو يقدح في الإيمان المسوط باللحم والدم، وأسأله بخضوع العنق وخشوع البصر، ووضع الخد لجلاله الأعظم الأكبر مستشفعاً إليه بنوره الذي هو الشيبة في الإسلام، متوسلاً إليه بسيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وبالتوبة الممحصة للأثام وبما عنيت به من مصابرتي على تواكل من القوى، وتخاذل من الخطا، ثم أسأله بحق صراطه المستقيم، وقرآنه المجيد الكريم، وبما لقيت من كدح اليمين، وعرق الجبين في عمل هذا التفسير المبين عن حقائقه المخلص عن مضايقه، المطلع على غوامضه، المثبت في مداخضه، المكتنز بالفوائد التي لا توجد إلا فيه المحيط بما لا يكتنه من بديع ألفاظه، ومعانيه مع الإيجاز الحاذق للفضول، وتجنب المستكره المملول متوسط الحجم، وخير الأمور أوساطها لا تفرطها ولا إفراطها. هذا ولسان التقصير في طول مدحه قصير:

أعيذه بالمصطفى من حاسد قد هما
بذمه وقد غدا من أجله مهتما
فليس يبغي ذمه إلا بغيض أعمى
كفاه ربي شرهم وزان منه الرسما
وزاد في تدبيرهم تدميرهم والغما
وردهم بغيظهم فلم ينالوا غنما
وزاده سعادة ولازمته النعمى

فنسأل الله الكريم الذي به الضر والنفع، والإعطاء والمنع أن يجعله لوجهه خالصاً، وإن يداركني بالطفاه إذ الظل أضحى في القيامة قالصاً، وأن يتجاوز عني إنه السميع العليم، وأن يرفع به درجتي في جنات النعيم، وأن يجعله ذخيرة لي عنده إنه ذو الفضل العظيم، وأن ينفع به من تلقاه بالقبول إنه جواد كريم، وأن يخفف عني كل تعب ومؤنة، وأن يمدني بحسن المعونة، وأن يهب لي خاتمة الخير، ويقيني مصارع السوء، وأن يتجاوز عن فرطاتي يوم التناد، ولا يفضحني بها على رؤوس الأشهاد أنا ووالدي وأولادي، وأقاربي وأحبابي، ويحلنا دار المقام من فضله بواسع طوله وسابغ نوله إنه هو الجواد الكريم، الرؤوف الرحيم، وهذا شيء ما كان في قدرتي فإني والله معترف بقصر الباع، وكثرة الزلل، ولكن فضل الله وكرمه لا يعلل بشيء من العلل. فلهذا رجوت أن أكون متصفاً بإحدى الخصال الثلاث التي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منها، بل أرجو من الله الكريم، اجتماعها إنه جواد كريم حلیم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان الفراغ من تأليفه يوم الإثنين المبارك، ثالث عشر صفر الخير، من شهور سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، على يد مؤلفه فقير رحمة ربه القريب محمد بن أحمد الشرييني الخطيب غفر الله تعالى له ذنوبه، وستر في الدارين عيوبه والمسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين، والمرسلين والصحابه أجمعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

يقول المتوسل إلى الله بالجاه الصديقي إبراهيم عبد الغفار الدسوقي، مصحح دار الطباعة

جمل الله طباعه قد تم طبع السراج المنير بعون الله الملك القدير، وهذا الكتاب العجيب المنسوب للإمام الخطيب قد اعتنت بتحريره دار الطباعة، وبذلت في تنقيحه غاية الاستطاعة، فأزالت عنه ربة التحريف، وأطلقت من أسر التصحيف بمراجعة أصول أساليبه، والبحث عن صواب تراكيبه، فحصلت بركاته وعمت نفحاته، وأنار الآفاق بدر وجوده، وروى الظماء قاموس فضله وجوده، وتحلت بصحاح جواهر معانيه أجياد مباشره ومبتاعيه، ثم إن تمام بيعه في أثناء طبعه أول دليل على عموم نفعه، وهذا كما يقع في خلدي وقلبي من كرامات مؤلفه محمد بن أحمد الشربيني وكان تمام طبعه بدار الطباعة العامرة الكائنة ببولاق مصر القاهرة على ذمة هذه المصلحة الميمونة التي هي بطالع السعد مقرونة في سنة خمس وثمانين ومائتين وألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف، مشمولاً بنظر المجد في نفع أوطانه، الباذل مروءته في قضاء حاج إخوانه من عليه أحاسن أخلاقه تنثى حضرة حسين بك حسني، فإنه لا يزال باحثاً عن عموم المنافع عند وجود مقتضيات، وزوال الموانع في ظل من تعطرت الأفواه بطيب ثنائه، وبلغ من كل وصف جميل حدّ انتهائه، ومحا ظلم الظلم بسنا صورته، وأثبت مراسم العدل بحسن سيرته، وأفاض على أهل مملكته غيوث إنعامه وإحسانه، وشملهم بعظيم رأفته ومزيد امتنانه، وبسط لهم بساط عدله، وحلاهم بحلي جوده وفضله. عزيز الديار المصرية، وحامي حمى حوزتها النيلية بشدة بأسه وعزمه الجلي، سعادة أفندينا إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي لا زال ملحوظاً بعين العناية الإلهية، موفقاً لسائر الآراء الخيرية محفوظ الجناب، مقصود الأعتاب، مسروراً بسائر الأنجال بجاه خاتم رسل ذي الجلال. ولما تهيأ للتمام والكمال، ولبس من حسن الطبع حلة الجمال انطلق لسان اليراع يقرظه، وبعين الإطراء يلحظه فقال:

كلام الله أفضل ما رواه	رسول الله عن جبريل قطعاً
عجائبه يحار اللب فيها	وليست تنقضي بدعاً وصنعاً
وخادمه بتفسير المعاني	أجل الناس منقبة ووضعاً
ولا سيما الخطيب أبو المعالي	مبين الآي أفذاً وشفعاً
هو التفسير إيضاحاً وبسطاً	ومتبعوه أرقى الناس طبعاً
ولما تم حسناً قلت أرخ	وفي أوب الخطيب وتم طبعاً

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بياهر المعجزات، وعلى أصحابه الكرام البررة، وآل بيته المتخيين الخيرة ما توالى الجديدان وتعاقب النيران.

- تم الكتاب -

فهرس المحتويات

٥٥٦	سورة التكوير	٣	سورة محمد ﷺ
٥٦٣	سورة الانفطار	٢٠	سورة الفتح
٥٦٨	سورة المطففين	٤٥	سورة الحجرات
٥٧٧	سورة الانشقاق	٦٥	سورة ق
٥٨٢	سورة البروج	٨٤	سورة الذاريات
٥٩٠	سورة الطارق	١٠٣	سورة الطور
٥٩٥	سورة الأعلى	١١٦	سورة النجم
٦٠٢	سورة الغاشية	١٤٠	سورة القمر
٦٠٨	سورة الفجر	١٥٧	سورة الرحمن
٦١٦	سورة البلد	١٨٤	سورة الواقعة
٦٢٢	سورة الشمس	٢١٠	سورة الحديد
٦٢٧	سورة الليل	٢٣٠	سورة المجادلة
٦٣٢	سورة الضحى	٢٥١	سورة الحشر
٦٤٠	سورة ألم نشرح	٢٧٦	سورة الممتحنة
٦٤٤	سورة التين والزيتون	٢٩٠	سورة الصف
٦٤٧	سورة العلق	٣٠٠	سورة الجمعة
٦٥٤	سورة القدر	٣١٣	سورة المنافقين
٦٦٠	سورة لم يكن	٣٢٢	سورة التغابن
٦٦٥	سورة الزلزلة	٣٣٤	سورة الطلاق
٦٦٩	سورة والعاديات	٣٥١	سورة التحريم
٦٧٢	سورة القارة	٣٦٧	سورة الملك
٦٧٥	سورة التكاثر	٣٨٢	سورة ن وتسمى القلم
٦٧٩	سورة العصر	٤٠٤	سورة الحاقة
٦٨١	سورة الهزمة	٤٢٠	سورة المعارج
٦٨٤	سورة الفيل	٤٣٠	سورة نوح عليه السلام
٦٨٨	سورة قريش	٤٤٠	سورة الجن
٦٩٢	سورة الدين	٤٥٧	سورة المزمل
٦٩٥	سورة الكوثر	٤٧٤	سورة المدثر
٦٩٩	سورة الكافرون	٤٩١	سورة القيامة
٧٠٢	سورة النصر	٥٠٢	سورة الإنسان
٧٠٨	سورة تبت	٥٢٠	سورة المرسلات
٧١٣	سورة الإخلاص	٥٢٨	سورة عم يتساءلون
٧١٧	سورة الفلق	٥٣٧	سورة النازعات
٧٢٢	سورة الناس	٥٤٨	سورة عبس